

خلافت معاویہ و زید رحمۃ اللہ علیہ

تألیف علامہ محمود احمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ

تبصرہ محدث العصر علامہ عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ شائع سنن نسائی

محدث تلمیل علامہ عبدالوہاب آروی رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس

حارث پہلی میٹرن

ایڈاؤتوعارف محمد ہد حارث

انتساب

مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کے نام
جن کے نزدیک اس کتاب کی اشاعت دین کی بڑی خدمت تھی
اور
کتاب ہذا پر جن کا واقع تبصرہ اس کتاب کی اشاعت نو کا محرک بنا

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱-	تقدیم از محمد فہد حارث	۱۳
۲-	تعارف کتاب و مؤلف	۱۳
۳-	محمود احمد عباسی امر و ہوی	۲۶
۴-	اقوال معاصر علما بر تعدیل یریزید	۳۳
۵-	علامہ محب الدین خطیب مصری	۳۳
۶-	مولانا عامر عثمانی	۳۴
۷-	ابو یزید محمد دین بٹ	۳۷
۸-	شیخ المحمد شین علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی	۳۸
۹-	مولانا منظور نعمانی	۳۹
۱۰-	دکتر حمد محمد العرینان جدہ، و شیخ محمد بن ابراہیم الشیبانی کویت	۴۰
۱۱-	علامہ خالد گھر جا کھی	۴۱
۱۲-	مولانا محمد ادریس فاروقی	۴۲
۱۳-	مولانا عبد القدوس ہاشمی	۴۵
۱۴-	فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف	۴۷

۵۰	علامہ عتیق الرحمن سنبھلی	۱۵-
۵۵	تبصرہ از: مولانا عبدالوہاب آروی	۱۶-
۵۷	تبصرہ از: مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی	۱۷-
۶۵	عرضِ مؤلف (طبع چہارم)	۱۸-
۷۱	عرضِ مؤلف (طبع سوم)	۱۹-
۹۹	عرضِ مؤلف (طبع دوم)	۲۰-
۱۱۳	عرضِ مؤلف	۲۱-
۱۲۱	اموی خلافت کا پس منظر	۲۲-
۱۲۱	سبائی پارٹی اور حضرت علیؑ کی بیعت	۲۳-
۱۳۳	خلافت سے معزولی اور شہادت	۲۴-
۱۳۶	مصالحات اور بیعت خلافت	۲۵-
۱۴۰	حضرت معاویہؓ کا سلوک	۲۶-
۱۴۳	جہاد قسطنطنیہ و بشارت مغفرت	۲۷-
۱۵۱	امارتِ حج	۲۸-
۱۵۳	ولی عہدی	۲۹-
۱۶۱	کردار خلیفہ یزیدؓ	۳۰-
۱۶۲	مجالسِ علمی	۳۱-
۱۶۳	روایتِ حدیث	۳۲-
۱۶۷	خطبات جمعہ و عیدین	۳۳-
۱۷۰	لقب الخطیب الاشدق	۳۴-
۱۷۱	خصائل محمودہ	۳۵-
۱۷۲	حکمرانی کا صحیح نظر	۳۶-

- ۱۷۳ - سیرت یزید و امام احمد و امام غزالی
- ۱۷۷ - کتاب فضل یزید
- ۱۸۰ - مدینۃ النبی سے انس
- ۱۸۳ - اطاعتِ امیر و ممانعتِ خروج
- ۱۸۹ - خلافت کے امیدوار
- ۱۹۰ - حضرت حسینؑ کا اقدام اور صحابہؓ کے نصائح
- ۱۹۶ - حکومت کا نرم رویہ
- ۱۹۹ - برادرانِ حسینؑ کا موقف
- ۲۰۳ - موقف صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۰۴ - نظام خلافت
- ۲۰۴ - نظام ملیہ
- ۲۰۵ - نظام عسکری
- ۲۰۵ - امت کی حرارت دینیہ
- ۲۰۶ - بنی ہاشم اور اموی خلافت
- ۲۱۷ - کوفی سبائیوں کی ریشہ دوانیاں
- ۲۱۸ - اقدامِ خروج میں غلطی
- ۲۱۹ - بزرگوں سے رد و قدح
- ۲۲۶ - تذبذب و تحقیق مزید
- ۲۲۹ - مسلم کا عاجلانہ حملہ اور ناکامی
- ۲۳۲ - کوفہ کو روانگی
- ۲۳۵ - تاریخِ روانگی کوفہ کا مزید ثبوت
- ۲۴۱ - مقامِ تنعیم کے محل وقوع کا نقشہ

۲۴۷	اجتہادی غلطی	-۵۹
۲۵۳	عامل مکہ کا اقدام مزاحمت	-۶۰
۲۶۳	سفر عراق کی منزلیں اور فاصلے	-۶۱
۲۶۸	حجازی قافلوں کی اوسط رفتار	-۶۲
۲۷۰	واقعات دوران سفر	-۶۳
۲۷۰	مومنین و مسلمین کے نام سلام علیکم	-۶۴
۲۷۵	واپسی کا قصد، برادران مسلم کی ضد اور کوفیوں کا اصرار	-۶۵
۲۸۱	نئے گورنر کوفہ کو احکام و ہدایات	-۶۶
۲۸۴	کوفہ کی راہ چھوڑ کر دمشق کی طرف رخ کرنا	-۶۷
۲۸۷	اجماع امت کی اہمیت اور کوفیوں کے عذر کا احساس	-۶۸
۲۹۱	کربلا، وجہ تسمیہ اور محل وقوع	-۶۹
۲۹۶	فرات کا کنارہ	-۷۰
۲۹۸	پانی کی افراط	-۷۱
۳۰۰	واقعات کربلا اور ان کے راوی	-۷۲
۳۰۵	ابن جریر طبری	-۷۳
۳۰۸	راویوں کی غلط بیانیوں	-۷۴
۳۰۹	تاریخوں کے دن معلوم کرنے کا فارمولا	-۷۵
۳۱۰	غلط بیانیوں کی چند مثالیں	-۷۶
۳۱۲	جدول تاریخ و دن	-۷۷
۳۱۸	کذب و افترا کی بدترین مثال	-۷۸
۳۲۶	کردار ابن زیاد	-۷۹
۳۲۷	کردار عمر بن سعدؓ	-۸۰

- ۸۱- موقوف علی بن حسینؑ ۳۴۳
- ۸۲- بنی امیہ و بنی ہاشم ۳۵۵
- ۸۳- صفین و کربلا کے بعد کی قربتیں ۳۵۸
- ۸۴- اولاد حسینؑ کی قربتیں ۳۶۷
- ۸۵- دیگر قربتیں ۳۶۹
- ۸۶- رأس الحسینؑ ۳۷۶
- ۸۷- سرکٹوا کر تشہیر کرانے کی مکذوبہ روایتیں ۳۸۲
- ۸۸- کوفہ و عراق و الجزیرہ و ملک شام کی بستیوں و شہروں میں تشہیر ۳۹۰
- ۸۹- حسینی قافلہ کے شرکا اور باقی ماندگان ۴۱۲
- ۹۰- واقعہ حرہ اور حصار ابن زبیرؑ ۴۲۱
- ۹۱- امیر المومنین یزیدؑ کے خانگی و ذاتی حالات ۴۳۷
- ۹۲- مادری نسب ۴۳۷
- ۹۳- سن ولادت ۴۴۱
- ۹۴- والدہ یزیدؑ کی دین داری ۴۴۳
- ۹۵- بچپن ۴۴۷
- ۹۶- تعلیم و تربیت ۴۴۹
- ۹۷- عنقوان شباب ۴۵۱
- ۹۸- خطابت ۴۵۲
- ۹۹- شاعری ۴۵۹
- ۱۰۰- کلام موعظت نظام ۴۶۲
- ۱۰۱- حلم و کرم ۴۶۵
- ۱۰۲- یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور خبرگیری ۴۶۹

۴۷۰	حرارت دینیہ و خدمات ملیہ	-۱۰۳
۴۸۱	منصف مزاجی	-۱۰۴
۴۸۶	سیرت یزیدؓ پر آزاد و بے لاگ آرا	-۱۰۵
۴۹۰	سادہ زندگی	-۱۰۶
۴۹۲	نہرِ یزید	-۱۰۷
۴۹۷	خلیفہ اور منصبِ خلافت	-۱۰۸
۴۹۹	خلفائے ثلاثہؓ اور حضرت علیؓ	-۱۰۹
۵۱۰	مضمون خط سیدہ نائلہ بیوہ حضرت عثمانؓ	-۱۱۰
۵۱۴	فتنہ اولیٰ	-۱۱۱
۵۱۵	عام الجماعت	-۱۱۲
۵۲۸	مفتریات و اہیہ	-۱۱۳
۵۴۳	حلیہ	-۱۱۴
۵۴۳	وفات	-۱۱۵
۵۴۴	ازواج و اولاد	-۱۱۶
۵۴۷	امیر المؤمنین معاویہ ثانیؓ	-۱۱۷
۵۵۱	علامہ خالد بن امیر المؤمنین یزیدؓ	-۱۱۸
۵۶۳	توضیحات	-۱۱۹
۵۶۳	تاریخوں کے دن معلوم کرنے کا کلیہ	-۱۲۰
۵۶۳	مثال نمبر ایک	-۱۲۱
۵۶۹	مفروضہ صحابیت و موروثی فضیلت	-۱۲۲
۵۸۱	خروج و بغاوت	-۱۲۳
۶۰۱	مثنوی مشتمل بر تاریخ کتاب، علامہ تمنا عمادی	-۱۲۴

- ۱۲۵- قطعات تاریخ فارسی: مولانا سید حفیظ الدین احمد ۶۰۲
- ۱۲۶- قطعہ تاریخ فارسی: علامہ تمنا عمادی ۶۰۳
- ۱۲۷- قطعات اردو: علامہ تمنا عمادی ۶۰۵
- ۱۲۸- ان کان یزید بن معاویہ مغفور: مولانا سہیل عباسی ۶۰۷
- ۱۲۹- آگئی لوگوں کے ہاتھوں میں حقائق کی کلید: مولانا سہیل احمد عباسی ۶۰۹
- ۱۳۰- کتابیات ۶۱۱

تقدیم

تعارفِ کتاب و مؤلف:

اُردو دینی ادب کی تاریخ میں اگر کبھی ”مظلوم ترین“ کتب و شخصیات کی فہرست بنی تو یقیناً ۱۹۵۰ء کی دہائی کے اواخر میں لکھی جانے والی کتاب ”خلافتِ معاویہؓ و یزیدؓ“ اور اُس کے مؤلف علامہ محمود احمد عباسیؒ سرفہرست ہوں گے۔ سن ۱۹۵۹ء میں لکھی گئی یہ کتاب واقعہ کر بلا اور اس کے مباحث پر اپنی غیر مانوس لیکن مدلل تحقیق کی بنا پر کافی ”بدنام“ ہوئی۔ برصغیر پاک و ہند کی علمی فضا جس میں یزید بن معاویہؓ کو ہمیشہ ایک ابلیس مجسم کے طور پر پیش کیا گیا، وہاں اس کتاب کے مندرجات کے ذیل میں یزید کے نام کے ساتھ ”امیر المومنین“ اور ”رحمہ اللہ“ کے سابقہ لاحقہ نے بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابتدا میں اس کتاب کے مندرجات کو عام پڑھے لکھے طبقے نے اس کے مدلل مباحث کی وجہ سے نہ صرف پسند کیا بلکہ اس کتاب کی وسیع پیمانے پر پذیرائی بھی کی گئی۔ لیکن جب بعض سیاسی و معاشی و نظریاتی مجبوریوں کے سبب چند جانے مانے علما کی طرف سے اس کتاب پر نقد ہوا تو ایک شور و غوغا سا مچ گیا۔ کچھ اصحابِ علم نے اس کتاب کی تائید میں تبصرے لکھے تو کچھ لوگ اس کتاب کی مخالفت پر کمر بستہ نظر آئے۔ اہل دیوبند میں بھی مخالفت و موافقت کا سلسلہ نظر آیا۔ عباسی صاحب کا ردّ لکھنے میں اہل دیوبند میں سے جن حضرات نے مستعدی دکھائی اُن میں علامہ عبدالرشید نعمانی، قاری محمد طیب اور قاضی اطہر مبارکپوری پیش پیش تھے۔ قاری محمد طیب صاحب نے ”خلافتِ معاویہ و یزید“ کی اشاعت کے فوراً بعد ہی ۱۹۶۰ء میں ”شہید کر بلا اور

یزید“ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی۔ چونکہ یہ کتاب علامہ عباسی کی کتاب کے رد میں لکھی گئی تھی اور عباسی صاحب کی کتاب میں یزید کو امیر المومنین بنا کر پیش کیا گیا تھا سو ردِ عمل کے تحت قاری طیب صاحب نے یزید کو ”مذل المومنین“ ثابت کرنے پر پورا زور صرف کیا اور اپنی تحقیق کو مسلک دیوبند کی نمائندہ تحقیق و نظریہ قرار دیا۔ جس کی وجہ سے اہل دیوبند میں سے ہی بہت سے محتاط اور انصاف پسند اہل علم و تحقیق کو اس کتاب کے مندرجات سے اختلاف پیدا ہوا جن میں ایک نام علامہ حبیب الرحمن الاعظمی صاحب کا تھا۔ علامہ حبیب الرحمن الاعظمی صاحب نے قاری طیب صاحب کی کتاب پر ناقدانہ تبصرہ بنام ”تبصرہ بر شہیدِ کربلا اور یزید“ کے نام سے لکھا جو کہ اُن کی وفات کے بعد اشاعت پذیر ہوا۔ اس تبصرے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے علامہ حبیب الرحمن الاعظمی صاحب رقم طراز ہیں:

”معرکہ کربلا کی نوعیت یا حضرت حسینؑ اور یزید کے موقف پر ان دنوں متعدد کتابیں لکھی اور شائع کی گئیں۔ لکھنے والوں کے زاویہ ہائے نگاہ اس قدر مختلف ہیں کہ باہم بعد المشرقین نظر آتا ہے اور ایک عام آدمی ان کو پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کسی طرح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ان میں کون سا نقطہ نظر تحقیقی طور پر صحیح اور کون سا غلط ہے۔ اس سلسلہ کی پہلی کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ ہے، جس کی موافقت اور مخالفت میں بہت کچھ لکھا گیا۔ مخالفت میں اس وقت تک سب سے آخری کتاب مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی تصنیف ”شہیدِ کربلا اور یزید“ ہے۔ اس کتاب کا بہت پہلے سے انتظار تھا اور اُمید تھی کہ مہتمم صاحب کا قلم اس مسئلہ کو پورے طور پر سلجھا دے گا، لیکن کتاب پڑھ کر مایوسی ہوئی اور خلاف اُمید آپ کے قلم نے اس مسئلہ کو اور زیادہ الجھا دیا۔ مسئلہ کے الجھانے کے علاوہ مہتمم صاحب نے متعدد ایسے نظریات پیش کیے اور ایسے انداز میں پیش کیے کہ گویا وہ بالکل مُسلم الثبوت اور ناقابلِ انکار ہیں، جن سے بہت سی غلط فہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے مجبوراً یہ چند سطریں محض غلط فہمیوں کے ازالہ کے غرض سے لکھی جاتی ہیں۔“ (۱)

علامہ حبیب الرحمن الاعظمی صاحب کا اصل مقدمہ اور کتاب پر نقد دراصل قاری طیب صاحب کے اس دعویٰ کے گرد گھومتا ہے کہ انھوں نے اپنی اس کتاب میں پیش کردہ واقعہ کربلا کی تفصیل اور فسق یزید کے غیر ثابت نظریے کو عقیدہ کا درجہ دینے کی کوشش کی ہے اور یہ باور کرایا ہے کہ اس کے خلاف جو بھی بات کہے یا نظریہ رکھے وہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے۔ گویا تعدیل یزید کا نظریہ رکھنے والا یا واقعہ کربلا کو معرکہ حق و باطل ماننے کے بجائے ایک حادثہ فاجعہ جاننے والا شخص اہل سنت سے خارج ہے۔ علامہ الاعظمی اس بابت قاری محمد طیب سے سخت اختلاف کرتے ہوئے ان کی کتاب پر نقد آرا ہوئے اور قریباً سوا سو صفحات کے قریب ایک مختصر سے رسالے میں قاری طیب صاحب کی کتاب کے بیشتر مباحث کا انتہائی اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ جواب دے ڈالا۔

علامہ حبیب الرحمن الاعظمی صاحب کا یہ رسالہ قاری محمد طیب صاحب جیسی جلیل القدر شخصیت کی کتاب پر نہ صرف ایک جامع نقد ہے بلکہ اپنے اسلوب تنقید میں ایک انتہائی سلیجھی ہوئی تحریر بھی ہے جو کہ فسق یزید اور واقعہ کربلا سے متعلق ایک غیر جانبدار لیکن صائب تجزیہ فراہم کرتی نظر آتی ہے۔ قاری محمد طیب صاحب کا جو علمی مقام اہل دیوبند میں ہے، اس کے لیے بہتر تھا کہ انھیں کے مقام و مرتبہ کا کوئی شخص قاری صاحب کی کتاب ”شہید کربلا اور یزید“ کے تسامحات کا جواب لکھے اور علامہ الاعظمی صاحب کے اس رسالہ نے یہ حق کما حقہ ادا کر دیا۔ واقعہ کربلا اور اس کے مباحث سے دلچسپی رکھنے والے تاریخ کے ہر طالب علم کو اس کتاب کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے۔ اسی رسالہ کے آخر میں علامہ محمود احمد عباسی کی کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ کے نقد میں لکھی گئی ایک اور کتاب پر بھی علامہ حبیب الرحمن الاعظمی صاحب نے تبصرہ کیا جو کہ قاضی اطہر مبارکپوری کے قلم سے بنام ”علیٰ و حسین“، معرض وجود میں آئی۔ علامہ الاعظمی کا اس کتاب پر تبصرہ بہت مختصر لیکن کافی سخت ہے کیونکہ بقول علامہ الاعظمی جن بدعنوانیوں کی شکایات قاضی اطہر مبارکپوری نے اپنی اس کتاب میں علامہ عباسی کی جناب میں کی ہیں وہی ساری بدعنوانیاں ان کی اپنی کتاب ”علیٰ و حسین“ میں بھی موجود ہیں۔ یعنی عبارتوں کی قطع و برید، غلط ترجمے، سیاق و سباق سے کاٹ کر مفید طلب ٹکڑوں کو نقل

کرنا اور اپنے لیے مضر ٹکڑوں کو حذف کرنا وغیرہ جن کے سامنے آنے کے بعد قاضی صاحب کی پوری کتاب خود اُن کے فیصلہ کی رُو سے ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے جیسا کہ قاضی صاحب نے اپنی اسی کتاب میں عباسی صاحب کی کتاب کا رد کرتے ہوئے لکھا تھا:

”جس شخص کی اس قدر خیانتیں اُجاگر ہو چکی ہوں، اس کی ایک بات بھی ماننے کے قابل نہیں رہ سکتی، جبکہ ایک کتاب میں دو چار جگہ اس طرح کی خیانت سے پوری کتاب مجروح ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی ایک سطر بھی قابل اعتماد نہیں رہتی۔“ (۱)

اور اس کے بعد علامہ الاعظمی صاحب نے قاضی اطہر مبارکپوری کے کیے غلط تراجم، قطع برید اور کتمان کو دلائل کے ساتھ مبرہن کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ عباسی صاحب کی کتاب کے رد میں خود قاضی اطہر مبارکپوری صاحب اعتدال سے کوسوں دور جا پہنچے۔

ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ علامہ محمود احمد عباسی کی کتاب کو تحریف و بددیانتی کا شاہکار ثابت کرنے کے لیے جناب عزیز احمد قاسمی صاحب نے بھی ایک مضمون بنام ”خلافت معاویہؓ و یزیدؓ پر ایک طائرانہ نظر“ کے عنوان سے اس وقت کے مختلف رسائل و جرائد میں شائع کروایا جس کا جواب مولانا عامر عثمانی کے تجلّی دیوبند کے شمارہ ماہ جولائی ۱۹۶۰ء میں بقلم علامہ محمود احمد عباسی شائع ہوا۔ خود مولانا عامر عثمانی نے بھی علامہ محمود احمد عباسی کی کتاب پر مختلف اہل علم کی جانب سے کی گئی تنقیدات کے جواب میں ۳۲ صفحات پر مشتمل ایک طویل مضمون بنام ”یزید، جسے خدا نے بخشا مگر بندوں نے نہ بخشا“ کے عنوان سے اسی ماہ تجلّی میں شائع کیا۔ اپنے اس مضمون میں عامر عثمانی صاحب نے چونکہ قاری طیب صاحب کی کتاب کے مندرجات پر جزئی نقد کیا تھا لہذا اگلے ماہ تجلّی کے شمارے میں کتاب پر مزید نقد سامنے آیا جس میں قاری طیب صاحب کی علامہ محمود احمد عباسی سے متعلق اس تنقید کا جواب تھا جس میں اُنھوں نے سیدنا حسینؓ کی کم سنی اور صحابیت سے متعلق کلام کیا تھا۔

قاری طیب صاحب اور بعض دوسرے اہل علم نے علامہ محمود احمد عباسیؒ پر اس زمرے

میں نقد کیا کہ وہ سیدنا حسینؑ کی صحابیت کے قائل نہیں تھے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض کلمۃ الحق ارید بہا الباطل کی قبیل سے تھا۔ کیونکہ اپنی پوری کتاب میں کسی جگہ بھی علامہ محمود احمد عباسیؒ نے سیدنا حسینؑ کی صحابیت کا انکار نہیں کیا تھا۔ سیدنا حسنؑ و حسینؑ کی صحابیت سے متعلق ان کی بحث صرف فقہی مباحث اور مراتب کا فرق قائم کرنے تک تھی ورنہ انھوں نے اپنی ہر تحریر میں سیدنا حسنؑ و حسینؑ کو ”رضی اللہ عنہ“ ہی لکھا ہے اور ان کی آج موجود ہر تحریر اسی بات پر شاہد ہے۔ اس ضمن میں اس قدر بے اعتدالیاں کی گئیں کہ اس بحث کے ”جرمِ عظیم“ کی پاداش میں عباسی صاحب کو ناصبی تک قرار دے دیا گیا۔ جبکہ سیدنا حسنؑ و حسینؑ کی صحابیت کسی کی خارجیت و ناصبیت پر شہادت نہیں بن سکتی اگر اس بحث میں ان شخصیات کے ادب و احترام کا پورا خیال ملحوظ رکھا جائے۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے لائق ہے کہ سیدنا حسنؑ و حسینؑ دونوں عمر میں سیدنا مروانؑ سے چھوٹے تھے اور کئی اکابر دیوبند و اہلحدیث نے سیدنا مروانؑ کو ان کی صغیر سنی کے باعث صحابی نہیں مانا۔ جبکہ قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی، ابن تیمیہؒ اور دوسرے اصحاب نے اپنی کتب میں سیدنا مروانؑ کے صحابی ہونے کی تصریح کی ہے۔ سیدنا مروانؑ کی صحابیت کا انکار کر کے اور پھر ان کا نام بے ادبی کے ساتھ لینے کے باوجود جب ہمارے اکابر توہینِ صحابہؑ کے مرتکب قرار نہیں دیے جاسکتے تو پھر فقہی مباحث کے تحت سیدنا حسنؑ و حسینؑ کی صحابیت پر ان کے احترام کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے بغیر کسی سوئے ادبی کے (جبکہ یہی سوئے ادبی ہمارے اکابر کی تحریروں میں سیدنا مروانؑ کی صحابیت کا انکار کرتے ہوئے جا بجا ملتی ہے) کلام کرنا ناصبیت کس طرح قرار دی جاسکتی ہے۔

قاری طیب صاحب کی کتاب پر ایک عمدہ تبصرہ مشہور عالم ابو صہیب رومی مچھلی شہری نے بھی کیا جس کو مولانا عامر عثمانی نے تجلّی دیوبند کی اگست ۱۹۶۰ء کی اشاعت میں شائع کیا اور پھر یکے بعد دیگرے اس کی تینوں اقساط تجلّی ہی سے شائع کی گئیں۔ یہ تبصرہ بڑے کمال کا تھا، اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کی چند جھلکیاں ہدیہ قارئین کردی جائیں۔ مولانا ابو صہیب رومی مچھلی شہری قاری طیب صاحب کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ حقیقت تو ناقابل انکار ہے کہ زمانہ حال کی ”بدنام“ مگر قابل غور اور ”رُسوائے زمانہ“ لیکن معرکہ الآرا کتاب ”خلافتِ معاویہ و یزید“ نے ہندو پاک کی خاموش فضا میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ جس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ مصنف کتاب عباسی صاحب نے واقعہ کربلا اور کردارِ یزید کو ایسے انداز میں پیش کیا جس کے لیے عام مسلمانوں کے حاشیہ خیال میں گنجائش نہ تھی۔ پھر غضب یہ کیا کہ اپنی کتاب کو اس قدر تاریخی اور عقلی دلائل و قرائن سے مدلل و مکمل کر کے پیش کیا کہ ”ناواقف“ اور ”بے بصیرت“ لوگوں نے حیرت و تعجب سے دیکھا لیکن شاید مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے اس کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار ہی نہ رہ گیا۔ اس طرح لوگوں کی خاصی تعداد اس ”رُسوائے زمانہ کتاب“ سے متاثر ہونے لگی۔ ایسی صورت میں مولانا محمد طیب صاحب یا دوسرے حضرات کو اس کتاب کا ”فتنہ“ ہونا محقق ہو گیا تھا تو بے شک یہ ان کا دینی فرض تھا کہ وہ ”ناواقف“ اور ”بے بصیرت“ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ مولانا موصوف نے اب سے بہت پہلے ”الجمعیۃ“ سنڈے ایڈیشن مورخہ یکم نومبر ۱۹۵۹ء میں اس کتاب سے بیزاری کا اعلان شائع فرمایا، نیز محمد میاں صاحب مراد آبادی نے بھی اسی شمارے میں ایک طویل بیان شائع فرمایا جس میں نہایت پر زور الفاظ میں کتاب پر تنقید فرمائی گئی تھی، لیکن بحیثیت مجموعی اس کو ایک سطحی تنقید سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔۔۔ اس اعلان اور بیان کے بعد عزیز احمد صاحب قاسمی نے الجمعۃ سنڈے ایڈیشن میں عباسی صاحب کی کتاب پر ”ایک طائرانہ نظر“ ڈالی جو ۲۲ اور ۲۹ نومبر کی دو قسطوں میں شائع ہوئی۔ اس مضمون میں ضروری حوالہ جات کی بعض غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی اور ”مشتہ نمونہ از خروارے“ کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری کتاب کو مجروح اور ناقابل اعتبار ٹھیرانے کے لیے اس مضمون کو کافی سمجھ لیا گیا تھا۔ حالانکہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے قاسمی صاحب کی ان گرفتوں سے کتاب

کے ایک جزو پر کچھ معمولی سا اثر ضرور پڑ سکتا تھا بشرطیکہ اس سلسلہ میں عباسی صاحب کی بنیاد متعدد حوالوں پر ہے اس لیے تاوقتیکہ ان سب کو مجروح اور غلط ثابت کیا جائے، ایسے اعلانات و مضامین کو نہ صرف طائرانہ ہی سمجھا جاسکتا ہے بلکہ طفل تسلی سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔

ان اخباری اعلانات و بیانات کے بعد حضرت مولانا طیب صاحب کی تازہ تصنیف ”شہید کربلا اور یزید“ بھی مطالعہ میں آئی مگر اس طرح کہ جس وقت یہ کتاب مطالعہ کے لیے میں نے اٹھائی تھی میں سراپا شوق تھا اور مطالعہ کے بعد جس دم یہ کتاب رکھی تو گویا مجسمہ یاس بن چکا تھا اور اسی عالم مایوسی میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ کاش مولانا ”الجمعیۃ“ کے اس مختصر اعلانِ بیزاری پر ہی اکتفا فرماتے تو کیا اچھا ہوتا، کم از کم بھرم تو باقی رہتا اور ہم جیسے پرانے نیاز مندوں کے قدیم حسنِ ظن کو ٹھیس تو نہ لگتی۔ ہم اپنے دلوں کو سمجھا لیتے کہ حضرت مولانا نے عباسی صاحب کی کتاب کو درخور اعتناء نہیں خیال فرمایا اور تقاضائے مصلحت یہی جانا کہ اس کا کوئی جواب نہ دیا جائے ورنہ اس کی طرف ذرا بھی توجہ کرنا اس کو قعرِ مذلت سے نکال کر بامِ شہرت تک پہنچا دینے کے مترادف ہوگا۔ لیکن یہ ہماری بد قسمتی تھی کہ ایسا نہ ہوا اور مصنف کے صاحبزادے کی طرف سے ”عظیم دعوتِ فکر“ بن کر ”شہید کربلا اور یزید“ نامی یہ کتاب ہمارے سامنے آگئی۔ آئندہ سطور میں اس کا خلاصہ نمبر وار پیش ہے اس کے ساتھ ہی اپنی معروضات بھی حاضر ہیں اور فیصلہ اربابِ دانش و بینش کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مولانا کے ارشادات پیش کرنے سے پہلے دو ایک باتیں اور بھی عرض کر دی جائیں تو آئندہ گزارشات کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔

(الف) عباسی صاحب کی تعبیرات اور ان کے مطالب و الفاظ کو خدا جانے کس ضرورتِ شرعی اور مصلحتِ دینی کی بنا پر مولانا کی اس تصنیف میں اس حد تک تبدیل فرما کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسے روایت بالمعنی بھی کہنا مشکل

ہے۔ البتہ اسے ”تفسیر القول بما لا یرضی بہ القائل“ کہنا غالباً حقیقت سے بعید نہ ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ایسی تفسیر اور تعبیر کی اس درجہ تغیر حضرت مولانا کی ذات والا صفات اور ان کے منصب جلیل کے شایانِ شان کسی طرح نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا قطعی فیصلہ خود حضرت مولانا پر یا اُن حضرات پر رکھنا مناسب ہوگا جنہوں نے عباسی صاحب کی کتاب کا واقعی مطالعہ کیا ہو۔ مثال کے لیے مولانا کی کتاب کے صفحات ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۵۸، ۱۰۷، ۱۰۸ اور ۱۱۱ ملاحظہ فرمائیے اور ان میں جو کچھ عباسی صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اسے عباسی صاحب کی کتاب میں تلاش کیجیے۔ آپ کو توضیح اوقات کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور میری طرح سے آپ بھی اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ بغیر اس قدر تغیر و تحریف کے عباسی صاحب کے خلاف لوگوں کو مشتعل کرنا آسان نہ تھا۔

(ب) حضرت مولانا کی عظمتِ شان اور منصب جلیل کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اس قسم کی بدگمانی تو شاید جائز نہ ہو کہ دانستہ طور پر انہوں نے عباسی صاحب کی طرف غلط باتیں بھی منسوب کر دی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو ”حُسن ظن“ ہونا چاہیے۔ اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ایسے بے جا تصرفات اور غلط انتسابات کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی جائے کہ شاید حضرت مولانا کے کسی شاگرد و مرید نے عباسی صاحب کی کتاب کا خلاصہ اپنے طور پر پیش کر دیا ہے اور مولانا نے اپنے شایانِ شان حسنِ ظن کی وجہ سے اسے لائقِ اعتماد خیال فرمایا اور اپنے اس ”مزعمہ فکری فتنہ“ کی تردید ضروری جان کر یہ کتاب تصنیف فرمادی۔ بلکہ کوئی تعجب نہیں کہ ان کو اپنے گونا گوں مشاغل اور طولِ طویلِ اسفار کی بنا پر فرصتِ جواب بھی نہ رہی ہو اور ”آنچہ پدر نتواند پسر تمام کند“ کے مطابق مولوی سالم صاحب نے یہ تصنیف لطیف فرمائی ہو اور حضرت مولانا کے زیرِ ملاحظہ یا زیرِ سماعت لا کر اسے مولانا کے ”حقیقت نگار قلم کا شاہکار دیانت“ قرار دے

دیا ہو (جس کی نظیر ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے جو تصنیف جو تصنیف حضرت حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی مگر منسوب ہے حضرت حاجی نور اللہ مرقدہ کی طرف)۔

اگر کسی صاحب کو ہماری یہ گزارش محض تخمین و اندازہ پر مبنی نظر آئے تو وہ ذرا سی محنت سے کام لیں اور عباسی صاحب کی کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ اور ”شہید کربلا اور یزید“ کا باہمی مقابلہ کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری طرح وہ بھی اپنے آپ کو اسی دورا ہے پر پائیں گے کہ یا تو حضرت مولانا نے عباسی صاحب کی کتاب کا پوری طرح مطالعہ کیے بغیر یہ جواب تحریر فرمایا ہے یا دانستہ ان کے مطالب کو الفاظ کی تحریف و تبدیل کے بعد پیش کیا ہے۔ مگر چونکہ یہ دوسری صورت حضرت مولانا کی شان سے بے حد بعید ہے اس لیے اگر حضرت مولانا کے منصب جلیل اور ان کی شان علم کا لحاظ ضروری امر ہے تو اس توجیہ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ مولانا کا یہ جواب عباسی صاحب کی تصنیف کا مطالعہ کیے بغیر ہی تحریر فرمایا گیا ہے بلکہ مولانا کی شان علمی کی قدیم روایات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسے ان کی مستقل تصنیف ہی نہ مانا جائے اور ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ کے قسم کی کوئی چیز سمجھا جائے۔“

اما بعد! تین اقساط میں قاری طیب صاحب کی کتاب پر طویل و جامع تبصرہ اور اس کے مندرجات پر علمی نقد کرنے کے بعد تیسری و آخری قسط کے اختتامیہ میں مولانا ابو صہیب رومی شہری مچھلی ایک بار پھر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آخر میں اپنی اس بدگمانی کا ذکر پھر کرنا پڑتا ہے کہ مولانا کی کتاب ”شہید کربلا اور یزید“ کے صفحات ۱۷۲ تا ۱۷۹ کو دیکھ کر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جوابی ”شاہکار دیانت“ یا تو عباسی صاحب کی کتاب کو دیکھے بغیر ہی تیار کیا گیا ہے اور یا تمام ناظرین سے یہ بے جا حسن ظن قائم کر لیا گیا ہے کہ وہ ”تاج المعارف“ اور ”حکیم الاسلام“ کا نام دیکھتے ہیں سر تسلیم خم کر دیں گے اور اس

عظیم دعوتِ فکر کی اجابت ضرور کریں گے اور کوئی بھی اللہ کا بندہ ان ”غلط انتساباتِ طیبہ“ کا اصل ”تحریراتِ محمودہ“ سے مقابلہ کرنے کی جسارت و ہمت نہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہی صورتیں حد درجہ قابلِ افسوس ہیں جن کے باعث ”جماعت دارالعلوم“ کی ”دیانتِ مرحومہ“ پر اگر خون کے بھی آنسو بہائے جائیں تو رونے کا حق ادا نہ ہوگا۔ ”شہید کربلا اور یزید“ پڑھ کر جو تاثرات پیدا ہوئے انھیں سپردِ قلم کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ایسی کوئی بات نوکِ قلم پر نہ آنے پائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اس کے باوجود اگر کہیں کوئی بات کسی کی شان میں سخت الفاظ میں ادا ہوئی ہو تو اس کا منشا بھی غیظِ حق ہی ہو سکتا ہے۔ و ما توفیقی الا باللہ۔“

ابوصہیب رومی شہری مچھلی مرحوم کا یہ طویل اقتباس صرف اس غرض سے نقل کیا گیا ہے تاکہ ہم قارئین کو یہ بتا سکیں کہ یہ تبصرہ کتاب ”خلافتِ معاویہ و یزید“ کی اشاعت کے بعد سے لے کر آج تک اس کتاب پر ہونے والی تمام تنقیدات پر صادق آتا ہے۔ اگر کسی کے پاس تجلّی کے پرانے رسالے موجود ہوں تو ہمارا ان کو مشورہ ہے کہ اس میں شائع شدہ ان تمام مضامین کا بالضرور مطالعہ کریں تاکہ اُس وقت اس کتاب کی مخالفت و تائید میں جو کچھ ہوا اور بعض اہل علم نے اس متعلق احتیاط کا دامن تھامے رکھنے سے جس طرح گریز کیا، وہ قارئین خود ہی پڑھ کر اندازہ کر سکیں۔

پھر بعض علما نے صرف عباسی صاحب کی کتاب پر نقد پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نقد کے ضمن میں ان پر ناصبیت کا فتویٰ تک صادر فرما دیا۔ جبکہ بیشتر لوگ جو علامہ محمود احمد عباسیؒ پر ناصبیت کی تہمت لگاتے ہیں، اُن میں سے ۹۹ فیصد کا حال یہ ہے کہ انھوں نے عباسی صاحب کی کسی کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کر رکھا بلکہ ان کا عباسی صاحب پر یہ فتویٰ ”شہید کربلا اور یزید“ اور ”ناصبیتِ تحقیق کے بھیس میں“ جیسی کتابوں کا مرہونِ منت ہے۔ ہم پورے دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اصحابِ علم عباسی رحمہ اللہ کو ناصبی قرار دیتے ہیں وہ آج تک عباسی صاحب پر ناصبیت کی تہمت کے ثبوت میں بمعہ سیاق و سباق ان کی لکھی ایک سطر ایسی

نہ پیش کر سکیں گے جو تنقیصِ سیدنا علیؑ و حضراتِ حسنینؑ پر مبنی ہو بلکہ اُن کا سارا مدارِ سُنی سُنائی باتوں اور علما کے فتاویٰ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے پر ہے۔ رہی بات ان چند حضرات کی جو اس کتاب کو پڑھ کر عباسی صاحب پر ناصبیت کی تہمت لگاتے ہیں تو دراصل ان کے نزدیک ”تعدیلِ یزید“ کا نام ناصبیت ہے۔ ایسے حضرات کی خدمت میں ہم بس اتنا عرض کریں گے کہ یزید کی تعدیل و صالحیت کے نظریے کو ناصبیت سے جوڑنا نہایت غیر علمی اور خطرناک اقدام ہے کیونکہ ایسا کر کے آپ حضرات سیدنا عبداللہ بن عمرؓ سے لے کر سیدنا عبداللہ بن عباسؓ تک، سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب سے لے کر سیدنا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تک، امام عبدالمغیث حنبلی سے لے کر قاضی ابن العربی مالکی تک اور مولانا منظور نعمانی سے لے کر حافظ صلاح الدین یوسف تک پر ناصبیت کی تہمت لگانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سوللہ ناصبیت کی اصطلاح کو درست معنی و مفہوم میں استعمال کریں۔

ہمیں قطعی حسن ظن ہے کہ علامہ محمود احمد عباسیؒ کے بارے میں ان کے مخالفین میں سے اکثر لوگوں کی معلومات محض مولانا عبدالرشید نعمانی، قاضی اطہر مبارکپوری، ابو جابر دامانوی اور سید علی مطہر نقوی کی تنقیدی کتب پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ معترض حضرات میں سے زیادہ تر افراد کی آرا علامہ عباسیؒ کی کتب کے بالاستیعاب مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ اور دوسروں کی لکھی تنقید پر مبنی ہوتی ہیں۔ محمود احمد عباسیؒ کی تمام کتب اس احقر نے بالاستیعاب ایک نہیں کوئی دس دفعہ تو پڑھی ہوں گی اور اُن کی کتب میں ناصبیت کا ایک لفظ ہمیں آج تک نظر نہ آسکا (اگر تعدیلِ یزید کو ناصبیت کا نام نہ دیا جائے تو)، البتہ تشیع کے رد عمل کی نفسیات کے تحت لہجے کی تیزی کہیں کہیں پائی جاتی ہے جس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر عباسی صاحب کے مخالفین نے اپنی کتب میں پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی صاحب کے نقد پر لکھی عبدالرشید نعمانی صاحب کی کتاب ”ناصبیت تحقیق کے بھیس میں“ جب پڑھی تو ہم حیران و ششدر رہ گئے کہ ”علم الحدیث وابن ماجہ“ لکھنے والے اس قدر عبقری مؤلف اس قسم کی سطحی و ہیر پھیر والی تنقید بھی کر سکتے ہیں۔

انتہائی معذرت اور پورے احترام سے عرض ہے کہ جس کلیہ کو استعمال کر کے محترم

عبدالرشید نعمانی صاحب نے عباسی صاحب پر ناصیت کی تہمت لگائی ہے اگر اس کلیہ کو الٹ کر سیدنا معاویہؓ کے حوالے سے دیکھا جائے تو معاذ اللہ علامہ عبدالرشید نعمانی سے لے کر قاضی اطہر مبارکپوری صاحب سب پر شیعیت کی تہمت لازم آئے گی۔

علامہ محمود احمد عباسیؒ پر ایک اعتراض یہ وارد کیا جاتا ہے کہ انھوں نے امام بخاری کو گدھا کہا۔ جبکہ یہ بدظنی صرف گپ اور ایک کان سے نکل کر دوسرے کان میں پہنچنے والی بات ہے۔ یہ فرمایا جاتا ہے کہ عباسی صاحب نے یہ بات مفتی زرولی خان صاحب کے سامنے کہی تو کبھی مفتی محمد شفیع کا نام لیا جاتا ہے اور آج کل کذاب زمانہ انجینئر محمد علی مرزا کی شہادت پر اس واقعہ کو ابو جابر دمانوی سے منسوب کر دیا گیا۔ یہی ایک بات کافی ہے اس واقعہ کے جھوٹا ہونے کے لیے۔ بعد از تحقیق یہ پتہ چلا کہ ابو جابر دمانوی صاحب نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابو جابر دمانوی صاحب کی اس بات پر قطعی اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ عباسی مرحوم کی خود کی تحریر میں امام بخاری کا نام ہمیشہ ادب و احترام اور رحمہ اللہ کے لاحقے کے ساتھ لکھا آج بھی موجود ہے۔ پھر یہ بات بھی اہل علم جانتے ہیں کہ ابو جابر دمانوی صاحب اپنے مخالفین کی جناب میں اکثر اس طرح کی غیر مناسب و غیر محقق باتیں برائے مخالفت کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ جناب کمال حسن عثمانی کی زوجہ کی بابت انتہائی لغو بیانی اپنی ایک تحریر میں کر چکے ہیں جو کہ اخلاقی اعتبار سے نہایت غیر مناسب و رذیل حرکت ہے۔ سو ابو جابر دمانوی صاحب کی اس طرح کی کسی بات پر اعتبار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ دمانوی صاحب نے ایسی ہی نجی طرز کی باتیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے خلاف بھی اپنی کتاب ”الدین الخالص“ میں کی ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی مرحوم سے نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود اُن سے میل جول رکھنے والے اُن کے مخالفین تک اُن کے تقویٰ اور خشیتِ الہی کی شہادت دیتے نظر آتے ہیں۔

جہاں تک رہی انجینئر محمد علی مرزا کی بات تو یہ وہی صاحب ہیں جنھوں نے اپنے ایک ویڈیو لیکچر میں فرمایا تھا کہ واقعہ کربلا پر میرا ریسرچ پیپر پڑھ کر حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہے۔ جب اس احقر نے یہ بات حافظ صلاح الدین یوسف

حفظہ اللہ کے سامنے رکھی تو انھوں نے انجینئر محمد علی مرزا کا نام سنتے ہی فرمایا کہ وہ ایک نمبر کا کذاب ہے، رُجوع تو دور کی بات، میں نے تو اس کا کوئی ردی ریسرچ پیپر تک نہیں پڑھا۔ مقام حیرت ہے کہ ایسے کذاب انسان کے بیان کرنے پر عباسی صاحب پر امام بخاری کو گدھا کہنے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ اگر اس طور کی غیر مصدقہ باتوں پر کان دھرنا ہے تو مصدقہ ذرائع سے تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ اسلام آباد کی ایک مجلس میں جب مولانا عبدالغفور سیالکوٹی سابق استاذ جامعہ فریدیہ اسلام آباد نے سیدنا معاویہؓ سے متعلق عرض کیا کہ سیدنا معاویہؓ کو باغی، طاغی، جائز اور مخطی وغیرہ کہنے کے بجائے اگر اُن کے اس اقدام کی کوئی ایسی مناسب تاویل و توجیہ کر لی جائے جس سے اُن کو یہ کچھ نہ کہنا پڑے تو کیا زیادہ مناسب نہ ہوگا؟ تو علامہ عبدالرشید نعمانی نے برجستہ فرمایا کہ ”ہاں کتاب الحدود میں صحابہ کے مذکورہ واقعات کی جو توجیہ تم کر سکتے ہو وہ یہاں بھی کر لو“ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ”حضرت نانو تو ی نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہؓ کوئی اتنے بڑے صحابی نہیں ہیں کہ ان کے ہر قول و فعل کی ہم توجیہ کرتے پھریں“ تو جناب کیا اس بات مان کر عباسی صاحب کے مخالفین علامہ عبدالرشید نعمانی مرحوم پر توہین سیدنا معاویہؓ کی تہمت لگانے کی جرأت کریں گے جیسا کہ یہ حضرات علامہ محمود احمد عباسیؒ کی جناب میں کرتے ہیں۔

المختصر علامہ محمود احمد عباسیؒ پر ناصبیت کا فتویٰ و تہمت نہ صرف بے جا تعصب کا شاخسانہ ہے بلکہ حقائق و قرائن کے بھی خلاف ہے۔ دراصل عباسی مرحوم نے جس زمانے میں تعدیل یزید کی صدا بلند کی تھی، اُس زمانے میں یزید بن معاویہ کا نام پلید کے لاحقہ کے بغیر لینا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بلا تحقیق تاریخ کی رطب و یابس پر یقین کر کے یزید کو ابلیس مجسم ثابت کرنے میں لوگ جنت جانے کے ذرائع ڈھونڈتے تھے۔ ایسے ماحول میں نہ صرف صالحیت یزید کا قائل ہونا بلکہ تعدیل یزید کا مقدمہ پورا زور و شور سے پیش کر دینا ہی عباسی صاحب کا سب سے بڑا جرم ٹھہرا اور اس جرم کی پاداش میں ان پر ناصبیت کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ ورنہ آج کتنے ہی افراد نہ صرف تعدیل یزید کے قائل ہیں بلکہ واقعہ کر بلا سے متعلق ان کے اور عباسی صاحب کے نظریات میں چنداں بال برابر فرق نہیں لیکن کوئی ان کو ناصبی باور کرنے کا سوچ

بھی نہیں سکتا کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ تاریخ کی تنقیح نے لوگوں کے ذہنوں سے خرافات کا فی حد تک محو کر دی ہیں۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ علامہ محمود احمد عباسی صاحب اپنے دور کے ایک محقق اور تاریخی ماخذ پر گہری نظر رکھنے والے انسان تھے جن کا ایک علمی و خاندانی پس منظر تھا۔ مالک رام صاحب نے اپنی کتاب ”تذکرہ معاصرین“ جدید ایڈیشن کے صفحہ ۸۸۱ تا ۸۸۵ میں تفصیل سے علامہ محمود احمد عباسی کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مالک رام صاحب کے قلم سے عباسی صاحب کا تذکرہ ہدیہ قارئین کر دیا جائے۔

محمود احمد عباسی امر وہوی:

ان کے خاندان کا سلسلہ بواسطہ خلیفہ عباسی (بغداد) امین الرشید (خلف ہارون الرشید) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب تک پہنچتا ہے۔ خلیفہ امین الرشید (۸۰۹ء-۸۱۲ء) حضرت عباسؓ سے نویں پشت میں تھے۔ جب ۱۲۵۸ء میں ہلاکو خان نے بغداد کو تاراج کیا اور آخری خلیفہ بنو عباس معتصم باللہ کو تہ تیغ کر دیا تو اس خاندان کے اکثر اشخاص جان اور ناموس بچانے کی خاطر ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ انھیں خلیفہ امین سے دسویں پشت میں مخدوم زادہ محمد یوسف بھی تھے، وہ ہندوستان چلے آئے۔ یہ سلطان غیاث الدین بلبن کا عہد حکومت تھا۔ سلطان نے ان کی خاندانی عظمت اور علمی حیثیت کے پیش نظر انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور شایان شان منصب اور عہدہ عطا کیا۔ یہ خاندان ایک صدی تک آرام و آسائش سے دلی میں مقیم رہا تھا کہ اتنے میں قہر خداوندی امیر تیمور کی شکل میں نازل ہوا۔ اب مخدوم زادہ محمد یوسف سے چوتھی پشت میں مولانا شمس الدین یہاں سے نکل کر پنجاب چلے گئے اور زندگی کے بقیہ ایام انھوں نے وہیں بسر کیے۔ ان کے پوتے مولانا رکن الدین عباسی (ابن مولانا نظام الدین) سلطان سکندر لودھی کے عہد میں پنجاب سے نقل مکان کر کے امر وہہ آئے۔ عباسیان امر وہہ انھی مولانا رکن الدین کے اخلاف ہیں۔

مولانا رکن الدین کی نویں پشت میں مولانا سید احمد علی شاہ عباسی کچھلی صدی کے صاحبِ صورت و سیرت بزرگ تھے۔ شروع میں خاندانی جاہ و ثروت سے کنارہ کش اور یاد اللہ میں مشغول رہے۔ اگرچہ باقاعدہ حضرت حافظ موسیٰ چشتی قادری مانکپوری سے بیعت تھے، لیکن دوسرے سلاسلِ طریقت مثلاً صابریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں بھی خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ تمام وقت مطالعہ کتبِ دینیہ میں صرف ہوتا یا عبادتِ الہی میں۔ پیر کے دن ۲۹ شوال ۱۲۹ھ (۴ اکتوبر ۱۸۸۰ء) کو اکیاسی (۸۱) سال کی عمر میں انتقال کیا۔ امروہہ میں شاہِ علاؤل کی درگاہ میں، بلکہ انھی کے پہلو میں دفن ہوئے۔

سید احمد علی شاہ کے اکلوتے فرزند سید علی محمد عباسی ۱۲۴ھ (۳۱-۱۸۳۲ء) میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے دینی تعلیم اور درسِ نظامیہ کی تکمیل مختلف اساتذہ سے کی، پھر حکومت انگریزی میں ملازم ہو گئے۔ اسی اثنا میں وکالت کا امتحان پاس کر کے اسے بطور پیشہ اختیار کر لیا۔ پہلے مختلف مقامات پر کام کیا لیکن بالآخر امروہہ میں مقیم ہو گئے۔ ان کا شہر کے اکابر میں شمار ہوتا تھا۔ یہیں ۱۸۹۷ء میں رحلت کی اور اپنے والد کے پہلو میں جوارِ حضرت شاہ علاؤل میں دفن ہوئے۔

سید علی محمد عباسی نے اپنی زندگی میں دو نکاح کیے۔ پہلی بیوی سے دو بیٹیاں اور چار بیٹے ہوئے۔ سب کے نام لکھنا طوالت سے خالی نہیں، البتہ دو قابلِ ذکر ہیں۔ سب سے بڑے محمد داؤد عباسی، جو کسی زمانے میں علی گڑھ میں طالب علم تھے اور جن کا حالی کے بعض اشعار کی تضمین کے سلسلے میں بہت لوگوں نے ذکر کیا ہے، انھی سید علی محمد عباسی کی پہلی بیوی کے بطن سے تھے۔ وہ ۲۰ رمضان ۱۲۸۰ھ (۲۹ فروری ۱۸۶۴ء) کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا بعارضہ تپِ دق ۲۷ جون کو فتح آباد (ضلع آگرہ) میں انتقال ہوا اور وہیں احاطہ عیدگاہ میں دفن ہوئے (خجنانہ جاوید (۳) میں دونوں تاریخیں غلط ہیں)۔ ان کی مثنوی لحنِ داؤدی محمود احمد عباسی نے شائع کی تھی۔ محمد داؤد کے چھوٹے بھائی حکیم فرید احمد عباسی کا اپنے عہد کے مشہور طبیبوں میں شمار تھا۔ وہ مدتوں طبیہ کالج دلی کے پرنسپل رہے۔

سید علی محمد عباسی کی دوسری بیوی شیخ غلام محمد صدیقی کی صاحبزادی (صغیر النساء)

تھیں۔ ان بیگم سے ایک بیٹی اور چار بیٹے ہوئے۔ محمود احمد عباسی بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ یہ گویا محمد داؤد عباسی مذکور الصدر کے علاقائی بھائی تھے۔ وہ منگل کے دن ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۰۲ھ (۳۱ مارچ ۱۸۸۵ء) بوقت صبح امروہہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے وہ اپنے نانا شیخ غلام محمد صدیقی کے زیر اثر آگئے جو ان کے والد ہی کے ساتھ مقیم تھے۔ وہ انھیں اولیاء اللہ کے واقعات سناتے۔ اگر کسی درویش کی ملاقات یا بزرگ کی زیارت کو جاتے تو انھیں ساتھ لے جاتے۔ اس سے ان کے دل میں تاریخ، سیرت اولیاء اور تصوف کا شوق پیدا ہوا، جس سے گویا بعد کے زمانے کے مطالعے کا رخ متعین ہو گیا۔

تعلیم کا زمانہ آیا تو امروہہ ہائی سکول میں داخلہ ملا۔ یہیں زیر تعلیم تھے کہ ۱۸۹۷ء میں والد کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اپنے دوسرے علاقائی بھائی ڈاکٹر محمد احسن عباسی کے پاس اٹاؤ اور رائے بریلی میں رہنے لگے، جو وہاں میڈیکل افسر کی حیثیت سے تعینات تھے۔ دسویں درجے تک تعلیم بھی وہیں پائی۔ اس کے بعد لکھنؤ کالج میں بھیج دیئے گئے۔ وہاں یہ کالج اقامت گاہ سے باہر ایک ذاتی مکان میں رہتے تھے۔ اور یہی ان کی تعلیم سے بے توجہی کا باعث ثابت ہوا۔ نواب وقار الملک، مولوی مشتاق حسین امروہوی ان کے والد کے دوست تھے۔ اگرچہ انھوں نے لکھنؤ میں اپنے ایک ممتاز دوست کو ان کے حالات کی نگرانی اور تعلیمی رہنمائی پر مقرر کر دیا تھا، لیکن یہ صاحب اپنا فرض بوجہ احسن بجا نہ لائے۔ غرض محمود احمد عباسی کی تعلیم نامکمل رہ گئی۔ لیکن ان نگران صاحب کی بدولت ان کا شہر کے متعدد ادیبوں اور اکابر سے تعارف ہو گیا۔ انھیں میں شبلی اور شرر بھی تھے۔ تعلیمی زمانے میں اگر کسی کو مجلس آرائی اور ہنگامہ پروری کا چسکا پڑ جائے تو تعلیم کے لیے اس سے زیادہ مہلک اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یہاں بھی یہی ہوا۔

مولانا شبلی اور شرر کے زیر اثر ان کا زیادہ وقت تاریخ و سیر کی کتابوں اور سیاسی اور قومی لٹریچر، رسائل و جرائد کے مطالعے میں صرف ہونے لگا، اور وہ نصاب کی طرف سے بے پرواہ ہو گئے۔ چنانچہ امتحان میں بار بار ناکام رہے، اور سیاسیات میں روز بروز زیادہ محو رہنے لگے۔ لکھنؤ میں مزید قیام بیکار بھی تھا اور ذریعہ معاش کے فقدان کے باعث تکلیف دہ

بھی، چنانچہ مسلم سکول بریلی میں مدّرس ہو کر چلے گئے۔ اتفاق سے یہی وہ زمانہ ہے جب مولانا حالی اپنے مرگی کے مریض نواسے عبدالولی کے علاج کے لیے یہاں مقیم تھے۔ جس طرح قیام لکھنؤ کے زمانے میں شبلی اور شرر نے محمود احمد عباسی کی حوصلہ افزائی کی تھی، اسی طرح حالی بھی ان کے علمی ذوق اور ادبی رجحان کو دیکھتے ہوئے ان سے لطف و عنایت سے پیش آئے۔ عباسی صاحب نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ان کا مضمون نگاری کا شوق دراصل ان کی اسی حالی سے ملاقات کا مرہونِ منت تھا۔ یوں رسمی تعلیم کا جو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اس نقصان کی بھی کچھ تلافی ہو گئی۔

حالی ان سے بہت شفقت سے پیش آتے رہے۔ دونوں میں خط و کتابت کا سلسلہ بھی تھا (جیسا کہ مکتوباتِ حالی میں شائع شدہ خطوط سے ظاہر ہے)۔ آخر کار انھی کی سفارش پر عباسی صاحب کو ۱۹۰۸ء میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، علی گڑھ کے دفتر میں بطور نجی معاون (پرنسپل اسٹنٹ) ملازمت مل گئی۔ عباسی صاحب یہاں ۱۴ برس رہے۔ ان میں سے تقریباً دس برس انھوں نے صاحبزادہ آفتاب احمد خان جائنٹ سکٹر (ف جنوری ۱۹۳۰ء) کے ماتحت کام کیا۔ وہ ان سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ چنانچہ انھوں نے عباسی صاحب کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر ادبی معاون اور پھر صدر دفتر کا قائم مقام سپرنٹنڈنٹ بنا دیا۔ جب تک وہ ستمبر ۱۹۱۷ء میں وزیر ہند کی کونسل کے رکن بن کر انگلستان میں تشریف نہیں لے گئے، یہ بے غل و غش یہاں کام کرتے رہے۔ اور اس زمانے کے تمام اصحابِ مجاز نے بھی ان کے کام کی تحسین کی۔ (صدر یار جنگ) مولانا محمد حبیب الرحمن خان شیروانی (ف اگست ۱۹۵۰ء) بھی اسی زمانے میں حضور نظامِ دکن کی خواہش پر صدر الصدور امور مذہبی ہو کر حیدرآباد چلے گئے۔ ان کے بعد جن اصحاب کے ہاتھ میں کانفرنس کی باگ ڈور آئی، ان سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ کانفرنس نے صاحبزادہ موصوف کی سفارش پر انھیں انگلستان جا کر تعلیمی امور کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھ ہزار روپے وظیفہ دینا منظور کیا تھا۔ عباسی صاحب نے سفر کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ لیکن مخالفین کی ریشہ دوانیوں کے باعث نہ صرف یہ بیل منڈھے نہ چڑھ سکی، بلکہ انھیں ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد لمبی غیر حاضری کے

بعد یہ اپنے وطن امروہہ واپس آ گئے۔

یہ طویل قیام علی گڑھ ان کے دل و دماغ کی صلاحیتوں کی پختگی کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ کارِ منصبی سے جو وقت بچتا، وہ اسے مطالعے میں صرف کرتے۔ کالج اور کانفرنس کے کتاب خانوں میں کتابوں کی کمی نہیں تھی، اس پر افسر ایسے ملے جو کام اور علم کے قدردان تھے۔ عباسی صاحب کے دل میں بھی امنگ اور کام کرنے کا ولولہ موجود تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے مختلف موضوعات کے بارے میں وسیع مطالعے سے اپنی معلومات اور لیاقت میں متعدد اضافہ کر لیا۔

اب امروہے میں مقیم ہوئے تو رفاہ عامہ کے کاموں میں دلچسپی لینے لگے، لیکن ابنائے وطن کے عدم تعاون، بلکہ عملی مخالفت کے باعث اس میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اسی زمانے میں مولانا محمد علی جوہر مرحوم (ف جنوری ۱۹۳۱ء) نے دلی سے اپنا مشہور روزنامہ ہمدرد جاری کیا۔ انھوں نے عباسی صاحب کو بھی اس کے صیغہٴ ادارت میں کام کرنے کی دعوت دی، جو انھوں نے قبول کر لی۔ اس سلسلے میں کوئی سال بھر دلی میں قیام رہا تھا۔

امروہہ کے قیام کے زمانے میں انھوں نے تاریخِ امروہہ (جلد اول)، پھر تذکرۃ الکرام (دوسری جلد) اور تحقیقِ انساب تین کتابیں تصنیف کیں۔ انھوں نے جو کچھ لکھا، تحقیق و تدقیق اور روایت و درایت کی تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ حق پڑو ہی اور حق گوئی میں کسی کی رُو رعایت ان کے سدّ راہ نہیں ہوئی۔ تاریخِ امروہہ میں اور پھر تحقیقِ انساب میں کئی خاندانوں کا کچا چٹھا تھا۔ اس سے قدرتاً بہت لوگوں کو رنج ہوا اور انھوں نے سخت مخالفت کی۔ عباسی صاحب نے تکلیف برداشت کی، نقصان اٹھایا، لیکن جو بات صحیح سمجھی، اس کے اعلان سے باز نہ آئے۔ اس پر مقدمہ بازی ہوئی اور بحیثیت مدعی اور مدعا علیہ دونوں میدانوں میں وہ ہر طرح کامیاب رہے۔

انھوں نے ملکی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ ممکن ہے کوئی اور اثر بھی رہا ہو، لیکن وہ غالباً مولانا محمد علی کی صحبت میں کانگریس میں شامل ہوئے۔ بعد کو امروہہ کانگریس کمیٹی کے صدر چنے گئے تھے۔ اور کچھ مدت وہاں کی میونسپل کمیٹی کے صدر اور آنریری مجسٹریٹ بھی رہے۔

۱۹۳۶ء کے انتخاب کے سلسلے میں جب جواہر لال نہرو دورے پر امر وہہ گئے ہیں تو وہاں جلسے کا انتظام اور نظم و ضبط کا اہتمام عباسی صاحب ہی نے کیا تھا۔

۱۹۴۷ء میں جب ملک کی فضا مکدر ہو گئی اور امر وہہ کا قیام غیر محفوظ ہونے لگا تو وہ عارضی طور پر پاکستان چلے گئے۔ لیکن ان کا ارادہ وہاں مستقل قیام کا نہیں تھا۔ چنانچہ بعد کو جب دونوں حکومتوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب مہاجرین کو اپنی مستقل جنسیت کا تعین کرنا پڑے گا، فلاں تاریخ کے بعد پاسپورٹ اور راہداری کے قواعد نافذ ہو جائیں گے، تو وہ ہندوستان واپس چلے آئے۔ یہاں ان کی خاصی بڑی جائیداد وغیرہ تھی۔ کچھ کتابیں بھی چھپ چکی تھیں۔ اس لیے معقول آمدنی تھی اور بسراوقات کے لیے کوئی تشویش نہیں تھی۔

ان کا نکاح ملا امان اللہ کے خاندان میں، ابراہیم علی صدیقی کی صاحبزادی (شکیلہ بیگم) سے ہوا تھا۔ اولاد میں صرف ایک صاحبزادی (برجیس فاطمہ) ہوئیں، جو جناب سبط رسول فاروقی کے حوالہ عقد میں آئیں۔ پاکستان بننے پر بیٹی اور داماد وہاں چلے گئے تھے۔ جب عباسی صاحب تقاضائے عمر سے زیادہ بیمار رہنے لگے تو ان لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ پاکستان چلے آئیے، تاکہ ہم آپ کی دیکھ بھال کر سکیں۔ یوں بھی اب امر وہہ میں ان کا کون تھا، لہذا بیٹی کے بلانے پر وہ ۱۹۵۱ء میں ہجرت کر کے مستقلاً کراچی چلے گئے۔ جانے سے پہلے انھوں نے یہاں کی بیشتر جائیداد فروخت کر دی تھی، بقیہ کے عوض میں شاید وہاں کچھ باغات وغیرہ مل گئے تھے۔ غرض انھیں وہاں بھی مالی پہلو سے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔

کراچی کے زمانہ قیام میں ان کی متعدد کتابیں شائع ہوئیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حقیقتِ قومِ کمبوہ چھپی، جو امر وہہ میں مکمل ہو چکی تھی، اور جس کا مسودہ اپنے ساتھ لیتے گئے تھے۔ لیکن جس کتاب نے سب سے زیادہ ہنگامہ برپا کیا، وہ خلافتِ معاویہ و یزید ہے، یہ ۱۹۵۸ء میں شائع ہوئی۔ اس میں انھوں نے امیر معاویہ اور ان کے جانشین یزید کو حق بجانب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ قدرتی بات تھی، شیعہ حضرات نے سخت احتجاج کیا۔ حکومت نے عافیت اسی میں دیکھی کہ کتاب کی اشاعت ممنوع قرار دے دی۔ لیکن وہ عباسی صاحب کو خاموش نہ کر سکی۔ انھوں نے دو سال بعد اپنے نظریے کی تائید میں دوسری

کتاب تحقیق مزید شائع کی (۱۹۶۰ء)۔ مخالفانہ جلسے وغیرہ اب کے بھی ہوئے، لیکن چونکہ انھوں نے جو کچھ لکھا تھا، اس کی تردید محال تھی، اس لیے مخالفین نے خموشی اختیار کی اور یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی۔

انھوں نے شعرائے امر وہہ کا ایک تذکرہ بھی مرتب کیا تھا۔ دراصل یہ ان کی تاریخ امر وہہ ہی کا ایک حصہ تھا۔ وہ یہ کام مکمل کر چکے تھے، اور اس کا مسودہ بھی اپنے ساتھ لیتے گئے تھے، لیکن یہ کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی۔ اگر ان کے پسماندگان ان کے مسودات کی چھان بین کر کے اسے الگ کر لیں اور شائع کر دیں تو یہ ادب کی مستقل خدمت ہوگی۔

۱۲ مارچ ۱۹۷۴ء کو کراچی میں انتقال ہوا۔ طارق روڈ کراچی پر سوسائٹی کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ (۱)

علامہ محمود احمد عباسی سے متعلق مالک رام صاحب کا یہ تبصرہ و تذکرہ ان تمام منفی تبصرہ جات کی نفی کر دیتے ہیں جو جناب محمود احمد برکاتی کی کتاب جادۂ نسیاں اور دوسرے اہل علم کے قلم سے پیش کیے جاتے ہیں۔ دراصل علامہ محمود احمد عباسی کی ذاتیات پر اس طرح کے تبصرے امیر یزید سے متعلق ان کی تحقیقات و دلائل سے زچ ہونے کا نتیجہ ہیں۔ اللہ محمود احمد برکاتی صاحب کو معاف فرمائے کہ وہ اس متعلق حد سے کسی قدر تجاوز کر گئے۔ جبکہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی سے لے کر بابائے اردو مولوی عبدالحق تک، علامہ محمود احمد عباسی کے سارے ہم عصر اور ان سے قریبی تعلقات رکھنے والے لوگ ان کے حسنِ اخلاق اور سلامتی دین کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں جبکہ علامہ شبلی نعمانی سے لے کر عبدالحلیم شرر اور مولانا محمد علی جوہر جیسے ذی عزت و ذی مرتبت لوگوں کے عباسی صاحب سے قریبی تعلقات اور ہم نشینی رہی اور وہ اُن پر بھرپور اعتماد کرتے اور مختلف ادوار میں ان کے رفیقِ کار رہے۔ جیسا کہ مالک رام صاحب کے مندرجہ بالا اقتباسات کی تفصیل سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔

اقوال معاصر علما بر تعدیلِ یزید ابن معاویہؓ:

علامہ محمود احمد عباسیؒ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں تعدیلِ یزیدؓ کا تخم انھوں نے ہی بویا اور اس تخم کی آبیاری صرف منکرِ حدیثوں اور ناصبی ذہن رکھنے والے لوگوں نے کی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محمود احمد عباسیؒ کے معاصرین میں کئی جید علمائے کرام تعدیلِ یزیدؓ کا نظریہ رکھتے تھے جن کا انکارِ حدیث یا ناصبیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اس دعویٰ کے ضمن میں متعلق چند علمائے کرام کی تحریریں بمعہ ان کے نام ہدیہ قارئین کردی جائیں۔

علامہ محب الدین الخطیب مصری (متوفی ۱۳۹۰ ہجری بمطابق ۱۹۷۰ء):

علامہ محب الدین خطیب مصری کی بابت مشہور اہلحدیث عالم خالد گھر جاکھی لکھتے ہیں:

”شیخ محب الدین سلفی المسلک خالص کتاب و سنت کے علمبردار تھے۔ پہلی جنگِ عظیم کے دوران سید محب الدین اور ان کے ایک عزیز سید عبدالفتاح نے مل کر مصر سے ایک ماہنامہ ”مجلہ السلفیہ“ کے نام سے جاری کیا۔ آپ اس کے رئیس التحریر تھے۔ شاہ فیصل ہاشمی کے زمانہ میں ہجری میں دمشق واپس آ گئے اور ”الجمع العلمی العربی“ نے آپ کی خدمات حاصل کر لیں۔ آپ کا دل اسلام اور اہل اسلام کی محبت سے لبریز تھا۔ اس لیے اسلام یا اہل اسلام کے خلاف کوئی بیرونی حملہ ان کے لیے ناقابلِ برداشت تھا۔ آپ مسلکاً سلفی العقیدہ تھے اور کسی فقہی مسلک کے ساتھ منسلک نہ تھے اور سلف صالحین صحابہ کرام اور تابعین کے طریقہ کے علمبردار تھے۔ ان کے لٹریچر میں کتاب و سنت کی نمائندگی اصلی رنگ و روپ میں ہوتی تھی۔ سید صاحب ۱۳۹۰ ہجری کے اوائل میں وفات فرما گئے جس پر تعزیتی پیغام الاعتصام مجریہ ۸ مئی ۱۹۷۰ء میں شائع ہوا۔ مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعة“ (۱)

علامہ محبت الدین خطیب مصری نے قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی کی مشہور کتاب ”العواصم من القواصم“ کو تصحیح و تحقیق کے بعد اس پر تعلیقات کے ساتھ شائع کیا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ادارہ احیاء السنۃ، گھر جاکھ، ضلع گوجرانوالہ سے شائع کیا گیا۔ کتاب کے صفحہ ۳۵۶ پر علامہ محبت الدین خطیب لکھتے ہیں:

”یزید کی عدالت کے متعلق تو محمد بن علی بن ابی طالب کی شہادت کافی ہے۔ جب یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تو یزید کی طرف سے ابن مطیع کو جواب دیتے ہوئے محمد بن حنفیہ نے کہا تھا: ”جو کچھ تم بیان کرتے ہو میں نے وہ چیزیں یزید میں نہیں دیکھیں، میں اس کے پاس گیا ہوں، اس کے پاس قیام کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ نمازوں کا پابند ہے۔ نیکی کا متلاشی ہے، فقہی مسائل کا دلدادہ ہے اور سنت کا پابند ہے“ (۱) اور یزید کے علم کی شہادت عبداللہ بن عباسؓ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن بن علیؓ کی وفات کے بعد میں معاویہؓ کے پاس گیا تو یزید میرے پاس آیا اور تعزیت کرتا رہا۔ جب اٹھ کر چلا گیا تو میں نے کہا ”جب بنو حرب ختم ہو گئے تو علم بھی ختم ہو جائے گا۔“ (۲)

مولانا عامر عثمانی، مدیر ماہنامہ تجلی دیوبند (متوفی ۱۹۷۵ء):

برصغیر کے نامور عالم مولانا عامر عثمانی، فاضل دیوبند کا رسالہ ماہنامہ تجلی دیوبند برصغیر کے صف اول کے علمی و دینی مجلات میں مشہور و معروف رہا ہے۔ مولانا عامر عثمانی کی سب سے اچھی بات یہ رہی کہ انھیں تاریخی حقائق جہاں سے ملے انھوں نے بلا تعصب ان کو قبول کیا اور پھر اس کی ترویج و اشاعت کی۔ یہی وجہ ہوئی کہ ایک طرف تو ماہنامہ تجلی سے محمود احمد عباسی صاحب کے تاریخی نظریات کی تائید میں مضامین چھپتے رہے تو دوسری طرف سید مودودی کی علمی و دینی خدمات کے اعتراف و تائید میں مقالے نکلتے رہے، جبکہ کون نہیں جانتا

(۱) ابن کثیر ۲/۸۳۳

(۲) العواصم من القواصم حاشیہ صفحہ ۳۵۶-۳۵۷

کہ تاریخی نقطہ نظر میں سید مودودی اور محمود احمد عباسی میں مشرق و مغرب کا بعد تھا۔
جناب محمود احمد عباسی کی کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے
ماہنامہ تجلی کے شمارہ جون جولائی میں عامر عثمانی صاحب فرماتے ہیں:

”خلافت معاویہ و یزید جناب محمود احمد عباسی کی تصنیف ہے۔ ذمہ تو انھی کا ہے
کہ اپنے ناقدین سے پنچہ کشی کریں یا نہ کریں۔ لیکن تبصرے میں ہم نے بھی
کتاب کو سراہا تھا اور مہینوں اس موضوع کی بحثوں میں سرمارتے رہے ہیں۔
اس لیے کوئی مضائقہ نہیں اگر پھر تھوڑا وقت اس موضوع کی نذر کر دیا جائے۔
قصہ معمولی نہیں ہے۔ رفض و تشیع نے عقائد کی جڑوں سے لے کر ٹہنیوں اور
برگ و بار تک جو زہر پھیلایا ہے اس پر بڑے بڑے اساطین مطمئن ہو بیٹھے
ہیں۔ اچھے اچھے بالغ نظر علما کا یہ حال ہے اور پہلے بھی رہا ہے کہ بعض ایسی
روایات و اخبار کو انھوں نے مسلمہ حقائق کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے جنہیں
بعض لوگوں نے خاص مقصد کے تحت سو فیصد گھڑا تھا یا مشکل سے دس فیصدی
ان میں حقیقت تھی۔ اور نوے فیصدی افسانہ طرازی۔ اس دائرہ سائر فریب
خوردگی کا دبیز پردہ چاک کرنے کے ارادہ سے اگر کوئی شخص جرات رندانہ کا
مظاہرہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ جرات رندانہ ہر پہلو سے بے عیب ہی ہو۔
نقص و عیب بشریت کا جزو لاینفک ہے۔ محمود احمد عباسی فرشتے نہیں۔ ہو سکتا ہے
علیؑ اور حسینؑ کے بارے میں ان کے خیالات کسی پہلو سے قابل اصلاح ہوں۔
ہو سکتا ہے رفض و شیعیت کی لامتناہی فساد انگیزیوں کے رد عمل میں وہ ذہنی تشدد،
فکری بے اعتدالی اور جذباتی تعصب میں بھی ملوث ہو گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ
ان کا تحقیق زاویہ نظر تھوڑا بہت کج ہو، لیکن جو معاندانہ سلوک بعض حلقوں میں
ان کی جرات رندانہ سے کیا گیا ہے، وہ منصفانہ نہیں ظالمانہ ہے، اس میں
اعتدال نہیں اشتعال ہے۔“ (۱)

مولانا عامر عثمانی صحیح بخاری، کتاب الجہاد، کی اس حدیث کے حوالہ سے، جس میں قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر جہاد کرنے والے پہلے لشکر کے مغفرت یافتہ ہونے کا ذکر ہے، امیر لشکر یزید بن معاویہ کے مغفرت یافتہ ہونے کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”لَعْنَتُ بَیْجُو، گالیاں دو جو چاہے کرو، اللہ کا رسول ﷺ تو کہہ چکا کہ:

اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفور لہم

اور اللہ کا رسول ﷺ انکل پچو نہیں کہتا، اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ سارا عالم مل کر زور لگا لو اللہ کی مشیت اٹل ہے۔ وان یردک بخیر فلا راد لفضله۔ اور اگر اللہ ارادہ کرے تیرے لیے خیر کا تو کوئی اس کے فضل کو لوٹا نہیں سکتا۔

نصیبہ ور تھے وہ لوگ جنہیں قسطنطنیہ کے غزوہ اولیٰ کی شرکت نصیب ہوئی اور اللہ نے انہیں بخش دیا۔ کمال ہے، بدعتی حضرات جو رسول اللہ ﷺ کا درجہ دینے کے لیے انہیں عالم الغیب اور حاضر و ناظر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، وہ بھی یزید دشمنی میں اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمودہ تاویل کی خراد پر چڑھ جائے تو چڑھ جائے مگر یزید جنت میں نہ جانے پائے۔

مبارک ہوشیعوں کو کہ انھوں نے خود حسینؑ کو کوفے بلایا اور بدترین بزدلی اور عہد شکنی کے مرتکب ہو کر ان کی مظلومانہ موت کو دعوت دی لیکن الزام سارا ڈال دیا یزید کے سر۔ اور حُبِّ حسینؑ کا ڈھونگ رچا کر بغضِ یزید کی وہ ڈفلی بجائی کہ اہل سنت بھی رقص کر گئے۔ کتنا کامیاب فریب ہے کہ اصلی قاتل تو سرخرو ہوئے اور سیاہی ملی گئی اس یزید کے منہ پر جو اپنی حکومت کی حفاظت کرنے میں اسی طرح حق بجانب تھا جس طرح دنیا کا کوئی بھی حکمران ہوتا ہے۔

ہم انسانی تاریخ میں کسی ایسے حکمران کو نہیں جانتے جس نے بوقت ضرورت اپنے تحفظ کے لیے ممکنہ تدابیر سے کام نہ لیا ہو۔ یزید ہی نے حسینؑ کو باز رکھنے کے لیے افسروں کو اقدام و انصرام کا حکم دیا تو یہ کوئی انوکھا فعل نہ تھا۔ ہاں اس نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ انھیں مار ڈالو۔ جو کچھ پیش آیا بہت برا سہی مگر یزید

قاتل نہ تھا، نہ قتل کا آرڈر دینے والا۔ پھر بھی قتل کی ذمہ داری اس پر ڈالتے ہو تو اس میں سے کچھ حصہ بلکہ بہت بڑا حصہ ان بدنہاد کوفیوں کو بھی تو دو جنھوں نے خطوں کے پلندے بھیج بھیج کر حسینؑ کو بلایا اور وقت آیا تو رسول اللہ ﷺ کے نواسے کو ہجوم آفات میں چھوڑ کر نود و گیارہ ہو گئے۔

یہ سب شیعہ تھے پر لے سرے کے بوالفضل اور عہد شکن۔ انھوں نے علیؑ کو بھی ناکوں چنے چبوائے۔ میدان وفا میں یحییٰ بن گئے۔ اسد اللہ کی خیر شکن تلوار کو کند کر کے رکھ دیا۔ اور پھر انھی کے عالی مقام بیٹے حسینؑ کو سبز باغ دکھا کر مروا دیا۔ آج یہ ناک کھیلے ہیں کہ ہم حسینؑ کے فدائی ہیں اور اسی ناک میں کتنے ہی سنی حضرات بطور آرکسٹرا شامل ہو گئے ہیں۔ واہ رے کمال فن! ہو سکے تو یزید دشمنی میں حد سے آگے جانے والے اہل سنت غور کریں کہ وہ کس معصومیت سے دھوکا کھا گئے ہیں۔ کیسا جادو کا ڈنڈا ان کے سر پر پھیرا گیا ہے اور صحابہؓ کے دشمنوں نے کس طرح یزید کی آڑ میں نہ صرف معاویہؓ بلکہ یزید کی بیعت کرنے والے متعدد جلیل القدر صحابہؓ کو سب و شتم کرنے کا راستہ نکالا ہے۔“ (۱)

ابو یزید محمد دین بٹ (متوفی ۱۹۸۱ء):

”جمعیت محبین صحابہؓ“ لاہور کے روح رواں اور لنڈا بازار لاہور کے درویش صفت تاجر جناب ابو یزید محمد دین بٹ، امیر یزید بن معاویہؓ سے متعلق اپنی تصنیف ”خلافتِ رشید ابن رشید“ کے حوالے سے پاکستان و برصغیر میں مشہور و معروف ہیں۔ آپ نے اپنی اس معرکہ آراء تصنیف کے ذریعے امیر یزید کی سیرت طیبہ و شرعی امارت و خلافت کا محکم دلائل سے نہ صرف اثبات فرمایا ہے بلکہ حوادثِ کربلا و حرہ و حصارِ کعبہ کے حوالے سے بھی یزید کو موردِ الزام ٹھہرانے والوں کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ جناب ابو یزید محمد دین بٹ کی دیگر تصانیف میں ”سیرتِ علیؑ“، ”اصحابِ رسول ﷺ اور کربلا“ اور ”مودودی کا نسلی تعصب“

(۱) مولانا عامر عثمانی، یزید جسے خدا نے بخشا، مگر بندوں نے نہیں بخشا، مطبوعہ ماہنامہ تجلی دیوبند، جولائی ۱۹۶۰

شامل ہیں۔ آپ نے اپنے ایک فرزند کا نام ”محمد یزید“ رکھتے ہوئے ”ابو یزید“ کنیت اختیار فرمائی اور جانی و مالی نقصان کے خوف سے بے نیاز رہتے ہوئے عام خریداروں کے سامنے بھی اپنے افکار کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے مشن پر صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مخالفین و معاندین کی جانب سے ایذا و استہزا کا تادم آخر انتہائی پامردی و استقامت سے مقابلہ کیا۔

شیخ المسجدین علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی (متوفی ۱۹۸۷ء):

ابلحدیث اکابر علماء میں ایک درخشاں نام علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی مرحوم کا ہے۔ آپ ضلع امرتسر کے گاؤں بھوجیاں میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ حافظ محمد گوندلوی اور علامہ عطاء اللہ لکھوی آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ لاہور میں مکتبہ سلفیہ کی بنیاد آپ ہی نے ڈالی تھی۔ غرض ابلحدیث حضرات میں علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی مرحوم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ایک نہایت محترم دوست اور استاد کے توسط سے پچھلے دنوں ایک کتاب بنام ”آثار حنیف بھوجیانی“ سے تعارف ہوا جو کہ چار جلدوں میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں محترم احمد شاکر صاحب نے علامہ بھوجیانی کی منتشر تحریرات کو مختلف مصادر و ماخذ سے حاصل کر کے جمع کیا ہے۔ اس کتاب کی جلد اول میں فتاویٰ کی سرخی کے تحت احمد شاکر صاحب مختلف سائلین کے سوالات اور علامہ بھوجیانی کے جوابات لائے ہیں، جہاں صفحہ ۲۲۸ پر ایک سائل کے سوال کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کہ یزید بن معاویہؓ کو گمراہ قرار دیتا ہے، علامہ بھوجیانی فتویٰ دیتے ہیں:

”امیر یزید بن معاویہؓ گمراہ نہ تھے اور ان کو تابعین میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ سیدنا معاویہؓ کے صاحبزادے ہیں، متعدد صحابہؓ کو انھوں نے دیکھا اور ان کی صحبت اٹھائی ہے، اس لحاظ سے بلاشبہ یزید تابعی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے بھی رواۃ حدیث کے طبقہ ثالثہ میں ان کا شمار کیا ہے جس سے ان کی مراد تابعین کا طبقہ وسطیٰ ہے، جیسے حسن بصری اور ابن سیرین۔ بنا بریں یزید کے تابعی ہونے کا

انکار کیونکر کیا جاسکتا ہے۔“

یہی نہیں بلکہ اسی جلد کے صفحہ نمبر ۲۳۰ پر احمد شاہ صاحب ”امیر یزید کی خلافت“ سے متعلق علامہ بھوجیانی کا فتویٰ لائے ہیں، جس میں علامہ بھوجیانی صراحت سے لکھتے ہیں:

”حضرت معاویہ کی وفات کے بعد سیدنا حسینؑ اور سیدنا عبداللہ بن زبیرؑ کے سوا جو صحابہ کرامؓ موجود تھے، ان میں سے کسی صحابی سے انکار بیعت صحیح سند سے منقول نہیں، حتیٰ کہ سیدنا حسینؑ کے رشتہ داروں سے بھی۔ جس کا مطلب اس کے سوا کیا ہوا کہ ”یزید صحابہ کرامؓ کا تسلیم شدہ خلیفہ“ تھا۔ اکابر محققین بھی یزید کی ”خلافت“ کو درست تسلیم کرتے تھے، چنانچہ چھٹی صدی ہجری کے ایک عظیم فقیہ و محدث امام عبدالغنی مقدسی متوفی ۶۰۰ ہجری نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا:

”یزید کی خلافت صحیح تھی، بعض علما کی تصریح کے مطابق ساٹھ صحابہؓ نے اس کی بیعت کی تھی۔ کوئی اس سے محبت رکھے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی اس سے محبت نہیں رکھتا تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحابی نہیں کہ اس سے محبت لازمہ ایمان ہو۔“ (۱)

مولانا منظور نعمانی (متوفی ۱۹۹۷ء):

مشہور خفی و دیوبندی عالم مولانا منظور نعمانی ابتداً تفسیقِ یزید کے قائل تھے، تاہم بعد میں اپنے صاحبزادے علامہ عتیق الرحمن سنبھلی کی کتاب ”واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر“ کے مندرجات سے متاثر ہو کر انھوں نے اپنے سابقہ نظریات سے رجوع کر لیا تھا۔ اور اسی رجوع کے زیر اثر مذکورہ کتاب پر صفحات کا افتتاحیہ لکھا جس کی آخری سطروں میں واضح طور پر لکھا:

”میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنے بندوں کے لیے نافع بنائے اور اگر اس میں کوئی غلط بات آگئی ہے تو اس کے اثر سے بندوں کی حفاظت

(۱) طبقات الحنابلہ لابن رجب الدمشقی متوفی ۷۹۵ ہجری

فرمائے، نیز عزیز مصنف کو اس سے رجوع کی توفیق بخشے۔“ (۱)

یاد رہے کہ مذکورہ بالا کتاب واقعہ کربلا سے متعلق وہی موقف پیش کرتی ہے جو محمود احمد عباسی نے اپنی زیر نظر کتاب میں پیش کیا ہے یعنی قتل حسینؑ میں یزید کا کوئی ہاتھ نہ تھا اور یزید کے اوپر لگائے گئے بیشتر الزامات جھوٹے اور غیر ثابت ہیں۔

دکتر حمد محمد العرینان، جدہ و شیخ محمد بن ابراہیم الشیبانی، کویت

جامعۃ الملک عبدالعزیز، جدہ کے استاذ التاريخ ڈاکٹر حمد محمد العرینان نے یزید کے دورِ خلافت میں واقعہ حرہ اور حریق الکعبہ پر ایک مختصر و جامع مقالہ تحریر فرمایا تھا جو کہ جامعہ کے ”کلیۃ الادب“ کے تحقیقی مجلہ میں قسط وار شائع ہوا۔ بعد ازاں اسے کتابی شکل میں بنام ”اباحة المدينة و حریق الکعبہ فی عہد یزید بن معاویہ بین المصادر القديمة و الحديثة“ مکتبہ ابن تیمیہ، کویت نے شائع کیا۔ اس کتاب میں دکتر حمد محمد العرینان نے ان دونوں واقعات سے متعلق یزید کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا نہ صرف تنقیدی جائزہ لیا ہے بلکہ قدیم و جدید مصادر سے کئی ادلہ مہیا کر کے یزید کے خلاف الزامات کا تار و پود اکھیڑ کر رکھ دیا ہے۔

کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں کویت کے ممتاز محقق و عالم الشیخ محمد بن ابراہیم الشیبانی نے یزید کے حالات زندگی پر ایک جامع مضمون تحریر کیا ہے جو کہ کتاب کے ابتدائیہ کے طور پر شامل کتاب کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں شیخ محمد بن ابراہیم الشیبانی نے یزید کی سیرت و شخصیت کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے خلاف مذموم پروپیگنڈے کا نہایت عمدہ و مدلل طریق پر رد فرمایا ہے۔ اس مضمون میں شیخ محمد ابراہیم الشیبانی نے یزید کے حوالے سے متعدد مثبت اقوال اکابر امت اور یزید کے سلسلے میں تحریر شدہ مختلف النوع کتب کے نام بھی مختلف مقامات پر درج فرمائے ہیں۔ المختصر ”اباحة المدينة و حریق الکعبہ فی عہد یزید بن معاویہ بین المصادر القديمة و الحديثة“ کے نام سے مختصر لیکن جامع تحقیقی

تصنیف میں الشیخ محمد بن ابراہیم الشیبانی اور دکتور حمد محمد العرینان نے عہد یزید سے متعلق یزید کا منفی کردار پیش کرنے والی روایات کی قلعی کھول کر یزید کی اصل سیرت قارئین کے سامنے پیش کر دی ہے اور تعدیل یزید سے متعلق اپنے مقدمے کو بھرپور و ناقابل تردید ادلہ سے مزین کر کے پیش کر دیا ہے۔

علامہ خالد گھر جا کھی (متوفی ۲۰۰۵ء):

مشہور اہلحدیث عالم علامہ خالد گھر جا کھی نے قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی کی کتاب ”العواصم من القواصم“ جس پر علامہ محبت الدین الخطیب المصری کی تعلیقات موجود ہیں، کا اردو ترجمہ کروا کر اپنے ادارہ احیاء السنۃ گھر جا کھ ضلع گوجرانوالہ سے شائع کیا تھا۔ کتاب کے صفحہ ۳۵۵ میں وہ یزید کی بیعت سے متعلق لکھتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ واقعی مدینہ والوں نے (یزید کی) بیعت کر لی تھی بلکہ جس طرح یزید کی ولی عہدی پر اتفاق ہوا وہ ایک عظیم اجماع ہے جس کی نظیر اس دور میں ملنا مشکل ہے بلکہ اگر فرض کر لیں کہ تین یا چار آدمیوں نے بیعت نہیں کی تو لاکھوں میں سے چار آدمیوں کی کیا وقعت ہے جس طرح حضرت علیؑ سے چند افراد کی بیعت نہ کرنے سے ان کی خلافت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان چار کے متعلق بھی غلط روایت لکھی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ابن عمرؓ کا واقعہ بخاری شریف میں آگے آ رہا ہے کہ انھوں نے قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا اور بیعت کر لی اور اس بیعت پر مضبوطی سے قائم رہے حتیٰ کہ حرہ کے واقعات میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے یزید کی بیعت پر قائم رہنے کی تلقین کی اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ کو بیعت میں شامل کرنا ویسے ہی خلاف واقعہ ہے کیونکہ یزید سے بیعت ۵۶ ہجری میں ہوئی اور عبدالرحمن بن ابوبکرؓ ۵۳ ہجری میں وفات پا چکے تھے۔ البتہ حضرت حسینؓ نے

خروج کیا حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے سخت مخالفت کی اور اپنے خاندان کو واقعات حرہ میں بھی یزید کی بیعت پر قائم رکھا اور ابن زبیرؓ نے اگرچہ یزید سے بیعت نہ کی لیکن حضرت حسینؓ کی بیعت بھی نہ کی اور نہ ہی حضرت حسینؓ نے حضرت ابن زبیرؓ کی بیعت کی تھی۔“ (۱)

مولانا محمد ادریس فاروقی (متوفی ۲۰۱۰ء):

حافظ محمد محدث گوندلویؒ کے شاگرد اور مرکزی جمعیت اہلحدیث صوبہ بلوچستان کے سابق امیر جناب مولانا محمد ادریس فاروقی اہلحدیث علما میں ایک سنجیدہ اور باوقار نام کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ نے سیدنا حسینؓ کی سیرت پر ایک کتاب بنام ”سیرت حسینؓ مع سانحہ کربلا“ تصنیف فرمائی جس میں نہایت معتدل پیرائے میں سیدنا حسینؓ کی سیرت پر قلم اٹھایا اور سانحہ کربلا سے متعلق کئی نئے گوشوں پر روشنی ڈالی۔ اپنی کتاب کے صفحہ پر ”حضرت حسینؓ اور یزیدؓ“ کی سرخی قائم کر کے مولانا محترم یزید پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید ظلم ڈھاتا تھا، شعائر اللہ کی پرواہ نہ کرتا تھا، اسلام کی تضحیک، صحابہؓ کی تحقیر، محدثین کی بے ادبی، اولیاء کی بے حرمتی اس کا دن رات کا معمول تھا۔ توحید و سنت مفقود ہو چکی تھی۔ سنتیں پامال ہو رہی تھیں، ان حالات کو دیکھ کر حضرت حسینؓ نے اس ظالم اور بے دین حکومت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، لیکن یہ بات بنانے والے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں! آپؓ اگر اس لیے یزید کی بیعت سے گریز کر رہے تھے کہ یزید فاسق و فاجر، ظالم اور بے دین تھا تو پھر آپؓ نے اس کے فسق و فجور اور ظلم و بے دینی کا اظہار کیوں نہ فرمایا؟ آپ جیسے بہادر اور نڈر کو اظہارِ حقیقت سے کون سا عذر مانع تھا؟

اور بالفرض اگر یزید بے دین اور زندیق تھا تو پھر صحابہ کرامؓ جیسے اصحابِ ایمان و تقویٰ نے اس کی بیعت کیوں کی؟ اگر یزید ایسا ہی مجرم اور سیاہ کار تھا تو پھر محمد بن حنفیہ، حضرت زین العابدین، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے اجلہ اصحاب نے اس کی تعریف کیوں کی؟ اور وہ حسینؓ کو یزید کی مخالفت سے کیوں منع فرماتے رہے؟ اور اگر یزید ایسا ہی تھا تو پھر حضرت حسینؓ نے یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیوں فرمایا؟ یہ سب باتیں غور کرنے کی ہیں۔ اس لمحہ فکریہ کا ہم نے تھوڑے لفظی تغیر کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ دوست ان حقائق پر کچھ غور فرمائیں۔ اگر کسی کے پاس ان کے سوالات کا کوئی معقول اور مبنی بر حقیقت جواب ہو تو ہمیں آگاہ فرمائے۔ اگر دلیل میں وزن ہو اور صحابہ و اہل بیتؓ کی پوزیشن پر کوئی حرف نہ آیا تو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن اگر بات نہ بنی — تو پھر —؟

ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ یہ بات درست نہیں کہ حضرت حسینؓ یزید کی بیعت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ یزید کو فاسق، فاجر، زانی اور زندیق جانتے تھے۔ قرآن، شواہد اور حالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپؐ کا یزید سے اختلاف یہ نہیں تھا جو بتایا جا رہا ہے۔ بلکہ آپؐ کا اختلاف محض فکری اور اجتہادی نوعیت کا تھا، آپؐ باپ کی بیٹے (یعنی امیر معاویہؓ کی یزید) کے لیے نامزدگی سے اختلاف رکھتے تھے، نیز آپؐ اپنے آپ کو خلافت کا حق دار سمجھتے تھے، حالات و قرآن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے اور آپؐ کا خیال تھا کہ خلافت محض ہمارے خاندان کا حق ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں آپؐ کا یہ بھی خیال تھا کہ یزید پوری دنیائے اسلام کا خلیفہ منتخب نہیں ہوا۔ یہ سب کا خلیفہ بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ آپؐ کا اپنا نظریہ تھا، اپنی فکر تھی۔

عالی جناب حضرت حسینؑ کے پورے احترام کے ساتھ عرض ہے کہ اس نظریے اور فکر کی واقعات نے تائید کی نہ کسی قابل ذکر شخصیت نے حمایت کی۔ یہ حضرت حسینؑ کا اپنا تفرد، اپنے رائے اور اپنا اجتہاد تھا، جس کا جلد ہی آپؑ کو اندازہ ہو گیا۔ یہی تو فرق ہے نبی اور غیر نبی میں۔“ (۱)

اسی طرح چند صفحات آگے جا کر ”یزید کا طرز عمل“ کی سرخی قائم کر کے ان تمام واہی الزامات کی نفی کر دیتے ہیں جو کہ یزید مخالفین اکثر اپنی تحاریر میں امیر یزید اور ان کی حکومت پر عائد کرتے پائے جاتے ہیں۔ مذکورہ سرخی کے ذیل میں مولانا محمد ادریس فاروقی صاحب لکھتے ہیں:

”حضرت امیر معاویہؓ کا بیٹا یزید، حضرت حسینؑ کا احترام بجا لاتا تھا، ان کی عظمت کا معترف تھا، اور ان کی اہمیت کو جانتا تھا۔ اور اسے یہ بھی خبر تھی کہ حسینؑ میری بیعت سے گریز اختیار کرتے ہیں اور آپؑ ذہناً میرے مخالف ہیں، چنانچہ آپؑ کی اہمیت کے پیش نظر جہاں وہ ایک گونہ آپؑ کے بارے میں مشوش اور غیر مطمئن تھا، وہاں وہ اس قضیے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کا بھی خواہاں تھا اور آپؑ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یزید اب علی الاطلاق خلیفۃ المسلمین تھا، تقریباً ۵۶ لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ امیر معاویہؓ کی ذہانت، سیاست اور محنت کی بدولت اسلامی قلمرو کو اس قدر وسعت ملی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں امن و امان برقرار رہا اور شورشیں دب گئیں۔ اور یہ امن و امان کی صورت تا حال بقرار تھی، سب لوگ ایک پرچم تلے جمع تھے، البتہ یزید کو حضرت حسینؑ کی طرف سے خدشہ تھا اور وہ ظاہر ہے کیوں تھا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری مملکت میں کوئی شورش یا ہنگامہ کھڑا ہو اور یہ خواہش ہر حساس اور ذمہ دار حکمران کی ہوتی ہے اور اس میں کوئی برائی

بھی نہیں ہے، تختِ خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اسے حضرت حسینؑ کی جانب سے برابر تشویش اور پریشانی لاحق تھی۔ کیونکہ آپؑ یزید اور اس کی حکومت کے حق میں نہ تھے۔

مختصر یہ کہ یزید بن معاویہؓ حضرت حسینؑ کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے فکرمند تھا اور بڑا فکرمند۔ سارے حالات اس کے سامنے تھے۔ اسے عالی جناب حسینؑ کا خطرہ نہ تھا بلکہ پورے ملک کا خطرہ تھا۔ حضرت حسینؑ مدینہ میں قیام پذیر تھے، ولید بن عتبہ حاکم مدینہ نے یزید کی ہدایت کے بموجب حضرت حسینؑ کو بلایا اور بیعتِ یزید کی بات کی، آپؑ نے اس مسئلہ پر غور و فکر کے لیے مہلت چاہی، ولید نے مہلت دے دی۔ اس سلسلے میں ہمیں ایسی کوئی مستند روایت نہیں ملی کہ جس میں یزید کی حکومت کی طرف سے حضرت حسینؑ پر بیعت کے سلسلے میں تہدید، توبیخ، تذلیل یا تشدد کا ذکر ہو۔“ (۱)

مولانا عبدالقدوس ہاشمی، سابق ڈائریکٹر مرکزی دفتر کراچی، مؤتمر العالم الاسلامی:

مؤتمر العالم الاسلامی مرکزی دفتر کراچی کے ڈائریکٹر جناب مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب اپنی مشہور تالیف ”مختصر تاریخ خلافتِ اسلامیہ“ میں یزید بن معاویہؓ کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں:

”امیر المؤمنین یزید بن معاویہ بن ابی سفیانؓ

ولادت: سن ۲۶ ہجری

والدہ: بی بی کلابیہ۔ جو حضرت حسین بن علیؑ کی رشتہ میں سالی تھیں۔

نہایت فصیح اللسان مقرر، بہادر مجاہد، دین دار اور نیکو کار تھے۔ دوبار اپنے والد بزرگوار حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کے زمانہ خلافت میں امیر الحج مقرر ہو کر

لوگوں کو حج کرایا۔ سن ۲۸ھ میں جس اولین فوج نے قیصر کے دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ پر حملہ اور محاصرہ کیا تھا، اس کے سپہ سالار یزید بن معاویہ تھے۔ اسی فوج میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب خالد انصاری بھی شامل تھے۔ یہ فوجی کیمپ ہی میں سن ۴۹ھ میں وفات پا گئے تھے۔ ان کا جنازہ لے کر یزید نے جہاد کیا اور قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) کی بیرونی دیوار کے بالکل قریب دفن کیا تھا۔ ان کا مزار مقدس اب تک وہاں موجود ہے اور زیارت گاہ عوام ہے۔ ۵۱ھ ہجری میں حضرت معاویہؓ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا اور اس کے بموجب ۲۲ رجب سن ۶۰ھ ہجری میں ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ ساری دنیائے اسلام میں صرف دو اشخاص نے ان کی خلافت کو قبول کرنے سے اختلاف کیا اور آخر دم تک اپنے اختلاف پر قائم رہے۔ ان دو حضرات میں سے ایک حضرت حسین بن علیؓ تھے جنھوں نے سن ۶۱ھ میں عراق پر قبضہ کرنے کے لیے جدوجہد کی اور مقام ”الطف“ پر (کربلا میں) بتاریخ یکم محرم (مطابق ۱۰ اکتوبر سن ۶۸۰ء) اپنے ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ دوسرے شخص حضرت عبداللہ بن زبیرؓ تھے۔ انھوں نے قتل حسینؓ کے بعد مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور تیرہ سال بعد بہ زمانہ خلیفہ عبدالملک بن مروان طویل جنگ کے بعد قتل کیے گئے۔ تاریخ قتل ۷ جمادی الاولیٰ سن ۷۳ھ ہجری منگل کے دن۔ خلیفہ یزید بن معاویہ نے بتاریخ ۵۱ ربیع الاول سن ۶۴ھ بمقال حوران در دقونج سے وفات پائی۔ لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادہ معاویہ بن یزید کو جن کی عمر صرف ۱۸ سال تھی اور ان کی صحت بھی اچھی نہ تھی، خلیفہ بنانے کی کوشش کی مگر انھوں نے انکار کر دیا اور گھر میں چھپ گئے۔ جہاں ایک ماہ اور کچھ دن تک بیمار رہ کر وفات پا گئے۔“ (۱)

فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ:

فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کا نام علمی حلقوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کا شمار علمائے اہلحدیث کے راسخ العقیدہ اور نمائندہ اہل علم میں ہوتا ہے۔ سید مودودی کی خلافت و ملوکیت پر بہت سے لوگوں نے نقد لکھا اور جس نے لکھا اس نے عمدہ و مدلل لکھا اور حق ادا کر دیا لیکن جو اعتدال، جو سبجھا ہوا سنجیدہ لہجہ اور جو زور استدلال حافظ صاحب کی کتاب ”خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت“ میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ شاید ہی کسی اور کتاب میں نظر آئے۔ حافظ صاحب کی ہر کتاب کا یہی حال ہے۔ بعض کتب جو سرورق کی سرخی دیکھنے سے بہت خشک محسوس ہوتی ہیں جیسے ”عورتوں کے امتیازی مسائل و قوانین“ یا ”واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات“ یا پھر ”مسئلہ رویت ہلال اور بارہ اسلامی مہینے“ وغیرہ لیکن جب انھیں پڑھنے بیٹھو تو اس قدر جاذب پیرائے میں مضامین کا بیان پڑھنے کو ملتا ہے کہ انسان کتاب مکمل کیے بنا رہ ہی نہیں پاتا۔ وہ کون سا موضوع ہوگا جس پر حافظ صاحب نے امت کی رہنمائی نہ کی ہو۔ حافظ صاحب نے لمبی چوڑی ضخیم کتابیں لکھنے سے بہتر سمجھا کہ عوام الناس کے ذہنی رجحان و مطالعاتی میلان کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر لیکن جامع تحاریر ہدیہ قارئین کی جائیں تاکہ لوگوں کو دین کی بنیادی و ضروری تعلیم حاصل کرنے میں آسانی رہے۔ واقعہ کربلا کے موضوع پر حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کی کتاب رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا علمی حلقوں میں نہایت معروف ہے۔ حافظ صاحب کی یہ کتاب بلاشبہ اس موضوع پر نہایت جامع، مختصر اور اعتدال پر مبنی تحاریر میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ کتاب حافظ صاحب کے چند مضامین کا مجموعہ ہے جو کہ مختلف اوقات میں ہفت روزہ الاعتصام لاہور میں شائع ہوتے رہے۔ ان مضامین کو یکجا کر کے کتابی شکل میں رسومات محرم الحرام اور واقعہ کربلا کے نام سے ادارہ دارالسلام نے شائع کیا ہے۔

اپنی اس کتاب میں حافظ صاحب واقعہ کربلا سے متعلق مباحث کی ابتدا کرتے ہوئے

اہل سنت کے غور و فکر کے لیے چند باتیں کے عنوان کی سرخی قائم کرتے ہوئے چند ذیلی سرخیوں میں کافی عالمانہ اور کلامیہ مباحث سامنے رکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلی ذیلی سرخی کیا یہ معرکہ حق و باطل کا تھا یا عام معمول کے مطابق ایک حادثہ؟ کے تحت عنوان قائم کرتے ہوئے بہت ہی معتدل اور نپنی تلی گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کیا یہ معرکہ (معرکہ کربلا)، حق و باطل کا تھا یا عام معمول کے مطابق ایک

حادثہ؟

اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے خطباء اور وعاظ فلسفہ شہادتِ حسینؑ کو بالعموم اس طرح بیان کرتے ہیں جو خالصتاً شیعہ اندازِ فکر اور رافضی آئیڈیالوجی کا مظہر ہوتا ہے اور اس متعلق یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ تاریخِ اسلام میں حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ تھا۔ یہ واعظین خوش بیان یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس دورِ خیر القرون میں جب کہ صحابہ کرامؓ کی بھی ایک معتد بہ جماعت موجود تھی اور ان کے فیض یافتگان تابعین تو بکثرت تھے، اس معرکہ میں حضرت حسینؑ ہی اکیلے کیوں صف آراء ہوتے؟ معرکہ ہوتا حق و باطل اور کفر و اسلام کا اور صحابہ و تابعین اس سے نہ صرف یہ کہ الگ رہتے بلکہ حضرت حسینؑ کو بھی اس سے روکتے، کیا ایسا ممکن تھا؟

شیعہ آئیڈیالوجی تو یہی ہے کہ وہ (معاذ اللہ) صحابہ کرامؓ کے کفر و ارتداد اور منافقت کے قائل ہیں اور وہ یہی کہیں گے کہ ہاں اس معرکہ کفر و اسلام میں ایک طرف حضرت حسینؑ تھے اور دوسری طرف صحابہ سمیت یزید اور دیگر ان کے تمام حمایتی، صحابہ و تابعین اس جنگ میں خاموش تماشاائی بنے رہے اور حسینؑ نے اسلام کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔

لیکن کیا اہل سنت اس نقطہ نظر کو تسلیم کر لیں گے؟

کیا صحابہ و تابعین کی اس بے غیرتی و بے حمیتی کی وہ تصدیق کریں گے جو شیعہ

اندازِ فکر کا منطقی نتیجہ ہے؟

کیا صحابہ نعوذ باللہ بے غیرت تھے؟ ان میں دینی حمیت اور دین کو بچانے کا جذبہ نہیں تھا؟

یقیناً کوئی اہل سنت صحابہ کرامؓ کے متعلق اس قسم کا عقیدہ نہیں رکھتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی بڑی تلخ ہے کہ اہل سنت شہادتِ حسینؑ کا جو فلسفہ بیان کرتے ہیں وہ اسی تال سر سے ترتیب پاتا ہے جو شیعیت کا مخصوص راگ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سانحہ کربلا کو معرکہ حق و باطل باور کرانے سے صحابہ کرامؓ کی عظمت و کردار اور ان کی دینی حمیت مجروح ہوتی ہے اور شیعوں کا مقصد بھی یہی ہے لیکن یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ واقعہ ایسا ہے یا نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حق و باطل کا تصادم نہیں تھا، یہ کفر و اسلام کا معرکہ نہیں تھا، یہ اسلامی جہاد نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس راہ میں حضرت حسینؑ اکیلے نہ ہوتے، ان صحابہ کرامؓ کا تعاون بھی انھیں حاصل ہوتا جن کی پوری عمریں اعلائے کلمۃ اللہ میں گزریں جو ہمہ وقت باطل کے لیے شمشیر برہنہ اور کفر و ارتداد کے لیے خدائی لکار تھے۔ یہ تصادم دراصل ایک سیاسی نوعیت کا تھا۔“ (۱)

اسی کتاب میں آگے جا کر حافظ صاحب واقعہ کربلا کی صحیح صورتِ حال مختصر طور پر مستند ماخذ سے بیان فرماتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ آخر میں سیدنا حسینؑ اپنے خروج کے موقف سے رجوع کرتے ہوئے امیر یزیدؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو کہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سیدنا حسینؑ کی نظروں میں یزید بن معاویہ کوئی فاسق و فاجر حکمران نہیں تھا ورنہ وہ کبھی اس کی بیعت کو تیار نہ ہوتے۔ بلکہ انھوں نے جو اقدام کیا وہ کوئیوں کے آمادہ کرنے اور ان کی پھیلائی گئی غلط فہمیوں کے تحت کیا جس سے انھوں نے آخری وقت میں حقیقت حال واضح ہو جانے پر رجوع کر کے یزید کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کر دی

اور اس کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔

درحقیقت حافظ صلاح الدین یوسف کی یہ کتاب اس موضوع پر لکھی جانے والی ان چند کتب میں سے ایک ہیں جو کہ واقعہ کربلا جیسے ناگفتہ بہ اور حساس موضوع پر نہایت احتیاط کے ساتھ درست منہج قارئین کے سامنے رکھتے ہوئے بلا کسی افراط و تفریط کے اس خارزار راہ سے باسلامت گزر جاتی ہے۔ واقعہ کربلا سے متعلق دلچسپی رکھنے والے حضرات کو اس کتاب کا مطالعہ صرف ایک دفعہ غیر جانبداری سے بالضرور کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ وہ اس بابت کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ سکیں گے۔

علامہ عتیق الرحمن سنبھلی:

علامہ عتیق الرحمن سنبھلی کی کتاب ”واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر“ اپنے موضوع پر نہایت مدلل، جامع، غیر جانبدار اور منطقی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں علامہ موصوف نے نہایت علمی اسلوب اختیار کرتے ہوئے سیدنا معاویہؓ و حسینؓ کی تعظیم و تجلیل، خلافت یزید کی شرعی و تاریخی حیثیت، یزید کے فسق و فجور کی تردید اور اس کے قتل حسینؓ سے بری الذمہ ہونے، نیز شیعان کوفہ کی غداری و بیعت ابن زیاد کے بعد دست در دست یزید کی حسینی پیش کش سمیت متعدد اہم حقائق و انکشافات رقم کیے ہیں۔ کتاب کے صفحہ ۲۶۷ سیدنا حسینؓ کا ابن زیاد کے سامنے تین شرائط رکھنے کی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے عتیق الرحمن سنبھلی صاحب لکھتے ہیں:

”یزید کے پاس آپ کا اس درجہ لچک کے ساتھ جانا کہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، اس کا نتیجہ (وقت کے تمام دستیاب قرائن و شواہد کی بنا پر) سوائے اس کے کچھ نہیں ہونا تھا کہ یزید آپ کا اکرام کرے اور ہر ممکن طریقے سے اس بات کی کوشش کرے کہ آپ کی اس کے ساتھ کشیدگی جاتی رہے۔ وہ

کیا شکل ہوتی؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق انھی کے نقش قدم پر ”صلح حسن“ جیسا کوئی باب یزید اور حضرت حسینؑ کے درمیان بھی ضرور رقم ہوتا۔ مگر قیاس و گمان کے تمام تقاضوں کے برعکس ابن زیاد کو آپ کی پیش کش قبول نہ ہوئی اور المیہ کر بلا جو کاتب تقدیر کے ہاتھ سے رقم ہو چکا تھا وہ وجود میں آ کر رہا۔“ (۱)

اسی طرح آگے جا کر ”ظلم کی ذمہ داری کس پر؟“ کی سرخی قائم کر کے علامہ عتیق الرحمن سنبھلی لکھتے ہیں:

”تاریخی شہادتوں کا جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے وہ کسی بھی طرح اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس خونِ ناحق کی ذمہ داری یزید پر ڈالی جائے، یزید نے بے شک ابن زیاد کے سپرد یہ بھی کیا تھا کہ وہ حضرت حسینؑ سے نیٹے اور کوفہ میں ان کو آزادانہ داخل نہ ہونے دے۔ اس کے بعد اگر یہ بات پیش نہ آ گئی ہوتی کہ حضرت حسینؑ نے اس مہم سے قطعی دستبرداری ظاہر کر کے جس کے لیے وہ مکے سے نکلے تھے، یزید کے پاس جانے اور اپنا فیصلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دینے کی پیش کش کردی، تب بے شک ابن زیاد کے حکم سے کی جانے والی جنگی کارروائی کی اصل ذمہ داری یزید ہی پر آتی، مگر اس کامل طور تبدیل شدہ صورت میں ابن زیاد نے یزید سے رجوع کیے بغیر اور کارروائی کے افسر اعلیٰ عمر بن سعد کے مشورے کے بھی برخلاف جو قتل و قتال کی کارروائی کرائی اس کی ذمہ داری یزید پر ڈالنا ایک زیادتی ہی کی بات ہوگی۔ ہاں اگر وہ اس کارروائی سے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اظہار کرتا تو پھر ضرور حق تھا کہ اسی کو اصل ذمہ دار قرار دیا جائے، مگر اس بارے میں ہم گذشتہ باب میں مختلف روایتوں کا جائزہ لے کر

دیکھ چکے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ ایسی بات یزید کی طرف منسوب کرنے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ متعدد قرائن و شواہد کی روشنی میں پلڑا ان روایتوں کا بھاری نظر آتا ہے جو اس واقعہ پر یزید کی نارضامندی اور ناخوشی ظاہر کرتی ہیں۔^(۱)

عموماً امیر یزید پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے چلو مانا کہ یزید قتل حسینؑ سے راضی نہ تھا لیکن جو لوگ اس قتل میں یزید کی رضامندی کے بغیر شامل تھے آخر یزید نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہ کی۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جناب عتیق الرحمن سنبھلی صاحب رقم طراز ہیں:

یہ سوال جب کسی عام آدمی کی طرف سے سامنے آئے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی، مگر جب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر حیرت ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اس لیے کہ نارضامندی اور سزا دہی کا کوئی ایسا لازمی تعلق نہیں ہے کہ ایک حاکم نے اپنے ماتحت کی کسی بات کو ناپسند کیا ہو تو وہ اسے سزا بھی ضرور دے۔ بہت سی دفعہ ناخوشی کا اظہار بھی اس آدمی پر کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے اور اس کی کیسی قابل لحاظ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت علیؑ کی فوج میں بلکہ ان کے نہایت خاص معتمدین میں وہ لوگ شامل تھے جو قاتلان عثمانؓ کے سرکردہ شمار کیے جاتے تھے اور خود حضرت علیؑ کو اس الزام سے انکار نہ تھا، مگر اس مطالبہ کے جواب میں کہ ان کو سزا دی جائے یا ورنہ عثمانؓ کے سپرد کیا جائے، حضرت علیؑ کو ہمیشہ یہی کہنا پڑا کہ حالات اجازت نہیں دیتے۔ یعنی سزا کا مطالبہ کرنے والے بھی موجود تھے، اصولاً حضرت علیؑ کو مطالبہ سے اتفاق بھی تھا، پھر بھی مصالح وقت کا مسئلہ ایسا تھا کہ آپ اس پر عملدرآمد نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب اگر ہم یزید کے لیے کوئی جداگانہ اصول نہیں بناتے ہیں، تب بڑی آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ:

(۱) واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر صفحہ ۲۷۳

جس ابن زیاد نے یزید کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے عراق کو نہ صرف روک لیا تھا بلکہ جو طوفان وہاں یزید کے خلاف تیار ہو رہا تھا، اس کا رخ اس نے تمام تر حسینؑ کے خلاف موڑ کے دکھا دیا، یزید کے لیے کیسے ممکن تھا کہ اس کا سر قلم کرنے کی بات سوچے؟ اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ کوئی مطالبہ کسی طرف سے ایسا نہیں ہے؟ اور مزید برآں! ایسی حالت میں اس کے ذہن پر اس قسم کا کوئی تقاضہ بھی بظاہر نہیں ہو سکتا تھا؟“ (۱)

المختصر علامہ محمود احمد عباسیؒ کے کئی معاصر علما نے تعدیلِ یزید کا نظریہ نہ صرف پیش کیا بلکہ اس کی پُر زور تبلیغ و اشاعت بھی کی۔ ان علمائے کرام کے علاوہ اور کئی علمائے کرام جو کہ علامہ محمود احمد عباسیؒ کے معاصر رہ چکے ہیں، نے تعدیلِ یزید پر بہت کچھ لکھ رکھا ہے جس کو طوالت کے خوف سے ہم نقل نہیں کر رہے۔

ان تمام گزارشات کے ذیل میں ضرورت محسوس ہوئی کہ علامہ محمود احمد عباسی صاحب کی اس کتاب کی از سر نو کمپوزنگ کروا کر دوبارہ طباعت کا بندوبست کیا جائے۔ اس وقت مارکیٹ میں یہ کتاب بآسانی دستیاب نہیں اور جو تھوڑی بہت مشکل سے دستیاب ہوتی بھی ہیں تو اُن کی کتابت پرانے طرز کی ہے جس کو موجودہ زمانے میں پڑھنے والے اکثر لوگ مطالعہ کے لیے مشکل پاتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ عباسی صاحب کی اس معرکہ الآرا کتاب کا نیا و جدید ایڈیشن تیار کر کے ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے۔ اس ایڈیشن کی تیاری میں ہم کتاب کے کاتب شاہ فیض الوقار صاحب کے خصوصی طور پر ممنون ہیں جنہوں نے وقت نکال کر کتاب ہذا کی نہ صرف بہترین انداز میں از سر نو کتابت کی بلکہ حوالہ جات کی تصحیح و مراجعت کا کام بھی اپنے ذمہ لے کر نہایت دقتِ نظری اور خوش اسلوبی سے سرانجام دیا۔ ساتھ ہی ہم اپنے ہر د عزیز دوست محمد صہیب نذیر کے بھی شکر گزار ہیں جن کی مدد اور تعاون کے بغیر یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچنا ناممکن تھا۔

آخر میں قارئین سے التماس ہے کہ اگر دورانِ مطالعہ وہ کتاب میں کوئی نقص یا کتابت کی غلطی پائیں تو مطلع فرمائیں۔ ان شاء اللہ ایجابی طریق سے آئی ہر غلطی کی تصحیح و اصلاح کی پوری کوشش کی جائے گی۔

محمد فہد حارث

۱۶- اکتوبر ۲۰۱۸ء

تبصرہ

از: محدث جلیل مولانا عبدالوہاب آروی، سابق صدر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس
(متونی ۱۹۸۳ء)

ایک طرف تو وہ مکتب خیال تھا جو حضرت علیؑ اور ان کے محترم صاحبزادوں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ سے ہمدردی اور اس میں انتہائی غلو کے پیش نظر جھوٹی حدیثیں اور تاریخی روایات گھڑنے سے بھی باز نہیں آیا۔ دوسری طرف اہل سنت والجماعت کے وہ اکابر علما تھے جو احقاقِ حق اور باطل کا ابطال کرتے رہے۔ اب سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے شیخ عبدالمغیث حنبلی نے امیر یزیدؑ کے حسنِ سیرت اور اوصاف کے متعلق ایک مفصل کتاب ”فضل یزید“ کے نام سے لکھی۔ حجۃ الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا کہ امیر یزید صحیح العقیدہ مسلمان تھے اور ان کے لیے ”رحمۃ اللہ علیہ“ کہنا مستحب ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے بھی اپنی مشہور تالیف ”منہاج السنۃ“ میں لکھا ہے کہ نبی ﷺ کی حدیث سے حضرت امیر معاویہؓ اور امیر یزیدؑ کی منقبت ثابت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی معرکہ الآرا کتاب ”ازالۃ الخفاء“ اس باب میں بہت ہی مفید اور جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے ”خلافتِ معاویہ و یزید“ کے فاضل مؤلف مولانا محمود احمد صاحب عباسی کو نوازے، جنہوں نے تاریخِ اسلامی کے ان جواہر پاروں کو تحقیق و ریسرچ کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اس نادر علمی اور تاریخی کتاب کے مطالعہ سے حضرت امیر معاویہؓ اور امیر یزیدؑ کا صحیح مقام اور چوتھے خلیفہ

راشد حضرت علیؓ اور حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ اور خاندانِ بنو ہاشم و بنو امیہ کے نامور افراد کے مستند حالات اور ان کے باہمی خوش گوار تعلقات اور جنگِ جمل و صفین اور کربلا کے اسباب و واقعات معلوم ہوں گے اور سیاسی مناقشات و مصالح کے پیشِ نظر امیر معاویہؓ اور امیر یزید کے مخالف کیمپ سے جو مذموم اتہامات اور غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کا تشفی بخش اور مسکت جواب دیا جاسکے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ عباسی صاحب کی ہر تحقیق (ریسرچ) صحیح ہی ہو اور اس کتاب میں شروع سے آخر تک جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب کا سب حرفِ آخر کی ہی حیثیت رکھتا ہو۔“ (۱)

(۱) تقریظ و تبصرہ از مولانا عبدالوہاب آروی، دہلی مؤرخہ ۱۵ نومبر ۱۹۵۹ء

تبصرہ از مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی[ؒ]

خلافتِ معاویہ و یزید[ؒ]

مؤلفہ: جناب محمود احمد صاحب عباسی

تقطیع: ۱۶/۳۰x۲۰، صفحات ۳۸۰، قیمت مجلد مع گرد پوش: ۶ روپے

ناشر: جناب محمود احمد صاحب عباسی۔ کاشانہ محمود، ۱/۲۶، بی ایریالو کھیت کراچی نمبر ۹۔

ہر قوم، جماعت اور خاندان میں نظریاتی، واقعاتی اور کچھ طبائع کے فطری تفاوت کے باعث تھوڑے بہت اختلافات ضروری ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے اختلافات اسلام سے قبل قریش کی دو شاخوں ہاشمیوں اور امویوں میں بھی تھے۔ جن کے ہوتے ہوئے بھی وہ باعتبار نسب، قرشی اور بلحاظ ملت (حسب دعوائے خود) ابراہیمی تھے۔ اسلام کے بعد سارے مسلمانوں کی جب ایک برادری — صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برادری — وجود میں آ گئی۔ اس وقت بھی بعض معاملات میں کبھی اسی نوع کا اختلاف رائے ہو جاتا تھا۔ ان اختلافات کے باوجود سب کلمہ واحدہ پر متفق تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن سے شغف، دشمنانِ اسلام سے مقابلہ، قرآن و حدیث کی تعلیم و اشاعت، تبلیغ اور ان کے عملی نفاذ میں سب متحد الخیال و العمل تھے۔

یہ درست ہے کہ دورِ اوّل کے آخری دنوں میں بعض نزاع خون ریزی کی حد تک پہنچ

گئے تھے، لیکن اس نزاع کا اموی، ہاشمی یا قبائلی عصیت و چپقلش سے کچھ تعلق نہ تھا، جو درحقیقت چند یہودیوں اور ایرانیوں کی کارستانی تھی جو میدان جنگ میں شکست کھا کر اس کا انتقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کر لینا چاہتے تھے۔

اس سازش کی ابتدا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوئی۔ بعدہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور پھر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادتیں وقوع میں آئیں (۱) اور حادثہ کربلا پر اس سازش کا پہلا دور ختم ہو گیا۔

اب اس سازشی عنصر نے دوسرا طرز اختیار کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا ذوالنورین رضی اللہ عنہ اور سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادتوں کی اہمیت کم کرنے کے لیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حادثہ شہادت کو خوب خوب اچھالا گیا اور پروپیگنڈے کے زور سے سادہ لوحوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت وغیر اہل بیت یا اموی و ہاشمی دودھڑوں میں منقسم تھے۔ اس سلسلے میں عجیب عجیب افسانہ طرازیوں کی گئیں۔ عام طور پر رائی کو پہاڑ بنا دیا گیا۔ ناگزیر اور طبعی حوادث میں رنگ آمیزیاں کر کے جذبات انسانی کے لیے حادثہ کربلا کو ایبلنگ بنایا گیا۔

ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ سابق الذکر تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی دردناک شہادت پر کوئی مستقل کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت فاجعہ پر بیسیوں کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ جن کا اکثر حصہ پروپیگنڈے اور بے سروپا ”تاریخی“ روایات پر مشتمل ہے اور بجائے اس کے کہ اس ثابت شدہ تاریخی حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھایا جاتا کہ اسلام کے دشمنوں کی سازش سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا حادثہ شہادت وقوع میں آیا، اس کو خواہ مخواہ مسلمانوں کے داخلی جھگڑے کا نتیجہ قرار دے دیا گیا۔

اس قسم کی ایک سطحی سی کتاب، پچھلے چند سالوں میں ”الحسین“ کے نام سے مصر سے شائع ہوئی تھی۔ جس کا صرف تجارتی نقطہ نظر سے ترجمہ ”مکتبہ جدید لاہور“ نے چھاپ دیا۔

(۱) دیکھیے: فتح الباری، ص ۸۴، ج ۶، طبع دہلی وغیرہ۔

اس کتاب پر ماہنامہ ”تذکرہ“ کراچی نے بے لاگ تبصرہ کیا جو کسی صاحبِ کونا گوار گزرا۔ اس سے بات چل نکلی تو جناب محمود احمد صاحب عباسی نے ماہنامہ مذکور میں ”الحسین پر تبصرہ“ کے عنوان سے ایک طویل، لیکن پر مغز اور مدلل مقالہ شائع کرادیا۔

زیر نظر کتاب اسی طویل مقالے کی مزید حک و اضافہ اور نظر ثانی کے بعد کتابی صورت ہے صفحہ ۴ تا ۵ مؤلف کا پیش لفظ ہے۔ اس کے بعد مولوی علی احمد صاحب عباسی (علیگ) کا تعارف (۱) جو بجا طور پر خیر الکلام ماقِل و دل کا مصداق ہے۔

باقی علمی باتوں کے علاوہ علیگ صاحب کی یہ بات حقیقت و واقعہ کی کیسی سچی ترجمانی ہے:

”امت پر اللہ کا دوسرا فضل یہ ہے کہ اگر ان کے مابین کوئی اختلافی مسئلہ پیدا ہو جائے اور اس میں شدت رونما ہو، حتیٰ کہ تکفیر کے تیر چلے لگیں یا شمشیریں بے نیام ہو جائیں، تب بھی وہ اختلاف قائم نہیں رکھتے، وقت گزرنے پر وجہ تطبیق نکال لی جاتی ہے اور قضیہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اسلاف کرام کی عظمت و حرمت بحال ہو جاتی ہے۔ اور کاروانِ ملت پھر شاہراہِ ترقی پر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ امت کا یہ شعار آج تک قائم ہے اور اسی وجہ سے اس میں شدید فرقہ بازی کے رجحانات سر نہیں اٹھا سکتے۔ اہل فکر و نظر نے ہمیشہ ان لوگوں کو دین و ملت کا بدخواہ سمجھا ہے، جو سلف صالحین کے اجتہادی یا سیاسی اختلاف کو فرقہ بازی کا ذریعہ بنا کر ان پر زبانِ طعن دراز کریں۔“ (۲)

اس قیمتی ”تعارف“ کے بعد جناب تمنا عمادی صاحب کا آٹھ صفحہ کا سطحی سا ”مقدمہ“ ہے۔ جس کی پیش لفظ اور تعارف کے بعد کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ کتاب میں تاریخی شواہد کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں ”عداوت“ کا قصہ پارینہ زیادہ تر داستانِ سرائی کا مرہونِ منت ہے۔ دونوں خاندانوں کے آپس میں رشتہ داریوں کے تعلق

ہمیشہ قائم رہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سب قاتلین بنو امیہ کی ”تاریخ سازی“ کا کیا دھرا ہے۔

جناب مؤلف مشاجراتِ صحابہ کے تقریباً سب ہی واقعات زیر بحث لائے ہیں، بعض مندرجات سے تو اتفاق مشکل ہے، تاہم اس امر کے ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہیں کہ حادثہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد کے حوادث ایک سازشی عنصر کے پیدا کردہ تھے۔

حادثہ کربلا کے متعلق مؤلف کی تحقیق یہ ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ بلاشبہ مظلوم شہید ہوئے، لیکن تاریخی شواہد اس شہادت کے لیے ”راہِ حق کی شہادت“ کا ثبوت مہیا نہیں کرتے۔ مؤلف کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صرف ”امیر“ ہی نہیں، بلکہ ”خلیفہ“ تھے۔ ایسے ہی یزید کی امارت کو جائز تصور کرتے ہیں۔ تاہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف روانگی میں معذور تصور کرتے ہوئے حضرت سید کے درجہ شہادت پر فائز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کتاب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عباسی صاحب نے اس نازک اور اہم موضوع پر خوب محنت کی ہے۔ سینکڑوں کتابوں کو کھنگالا ہے اور حق یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہیں۔ واقعات کربلا اور اس کے متعلقات و پس منظر پر جو لٹریچر اردو میں اب تک شائع ہوتا رہا ہے، اس کے اکثر حصے میں ایک ہی رخ دکھایا گیا جو بنو امیہ کے مثالب و معائب اور اہل بیت کرام علیہم السلام کی مظلومیت کے افسانوں پر مشتمل ہے۔

کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ نے بڑی سنجیدگی اور کافی حد تک علمی طریقے سے دوسرا رخ پیش کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کا بھی مطالعہ کر کے معتدل طریقے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے، تاکہ حادثہ کربلا کی آڑ میں مسلمانوں میں باہمی مناقشات کی خلیج کو وسیع کرنے جو کوششیں بعض حلقوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں، اس کو پاٹا جاسکے۔ ”معتدل“ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ تحقیق کی سعی محمود کے باوجود یہ کتاب غلو کے مقابلے میں غلو سے خالی نہیں بنو امیہ اور یزید کی طرف سے صفائی اور مداخلت کے جوش میں بعض جگہ مصنف تحقیقی سطح سے

نیچے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

☆ ابتدائے کتاب میں حضرت علیؓ کے متعلق امام ابن تیمیہؒ وغیرہ کی عبارتوں سے جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ نہ صاحب ”منہاج السنہ“ و مؤلف ”ازالة الخفاء“ کا منشا ہے نہ ہی اہل سنت کے پسندیدہ مسلک سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔

☆ ”ازالة الخفاء“ ص ۲۷۹، جلد ۲ کی عبارت کا ابتدائی حصہ ترک کر دیا گیا، (۱) ایسے ہی ”الاصابة“ کی عبارت کے بعض ضروری حصے چھوڑ دیئے گئے۔ (۲)

☆ ص ۵ پر حضرت علیؓ کے پایہ تخت منتقل کرنے سے متعلق بحث میں الجھاؤ ہے۔ (۳)

☆ عربی عبارتوں اور تراجم کے بعض تشریحی قوسیں شان تحقیق کے مطابق نہیں۔ (۴)

☆ عمر بن سعد کو صغارِ صحابہ سے ثابت کرنے کے لیے ایک شاذ قول کی بنا پر صحیحین کی حدیث کو مسترد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ (۵) لطف یہ کہ ”الاصابة“ کے اسی صفحہ پر صحیحین کی حدیث کی بنا پر اس شاذ قول کو رد کر دیا گیا۔ افسوس ہے کہ الاصابة کی عبارت کے اس حصے کو چھوڑ کر صحیح و ثابت شدہ حدیث کی تردید کے درپے ہو گئے۔ یہ بڑی جسارت ہے!

☆ ”الخلافة بعدی ثلاثوں سنة ثم تكون ملكا“ (الحدیث) سنن اربعہ کی ایک مشہور اور قابل اعتماد حدیث ہے۔ امام ترمذی نے اس کی تحسین فرمائی ہے (۶) تو امام ابن حبان نے تصحیح۔ (۷) مگر مصنف خواہ مخواہ اس کو موضوع بنانے پر تل گئے

(۱) ص ۳ (۲) ص ۲۰۰، ص ۲۱۷۔

(۳) ص ۷۶ (۴) ۴۴ وغیرہ۔

(۵) ص ۲۱۷ (۶) ص ۴۵، جلد ۲۔

(۷) فتح الباری، ص ۲۲۹، جلد ۶، طبع ہند۔

جس میں کئی ٹھوکریں کھائیں۔ اس کے راوی حشرج کو سب ائمہ کے نزدیک ضعیف دکھایا گیا۔ حالانکہ اس کی توثیق کرنے والے بھی بہت سے محدثین موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا معتدل قول صدوق بہم تقریب میں ہے۔ ایسے راوی کی روایت کو کبھی بھی موضوع نہیں کہا جاسکتا۔

حشرج اس میں منفرد نہیں، دوسرے بعض قابل حجت راوی بھی روایت کرتے ہیں، مؤلف نے احتمال پیدا کیا ہے کہ سعید بن جحمان کی ملاقات حضرت سفینہ سے شاید نہ ہو سکی ہو، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ان دونوں کی ملاقات ثابت کرتے ہیں۔^(۱)

اس حدیث اور حدیث اثنا عشر خلیفہ میں تطبیق کا طریقہ موجود ہے،^(۲) پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟

مؤلف، منکرین حدیث کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور دھڑلے سے لکھ مارا کہ ان جریر طبری کا مسلکاً شیعہ ہونا اب مختلف فیہ نہیں رہا،^(۳) حالانکہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کو کسی بھی مستند عالم نے شیعہ نہیں لکھا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ایسے مباحث میں جو امتیاز حاصل ہے وہ مخفی نہیں، لیکن وہ امام ابن جریر کو فقہائے اہل سنت سے شمار کرتے ہیں،^(۴) اسی طرح دوسرے علمائے تراجم و توارخ بھی۔ ہر قسم کی روایات جمع کر لینے کے جرم میں انھیں شیعہ نہیں بنایا جاسکتا۔ جمع و تدوین اس دور کی تصانیف کی ایک خصوصیت ہے۔ ہم لوگوں کو امام طبری جیسے وسیع النظر متقدم مؤرخین کا ممنون ہونا چاہیے کہ ان کی بدولت تیار شدہ مواد مل جاتا ہے، ورنہ تحقیق کی شمع کیسے جلائی جاسکتی تھی۔

یزید کی ”مدح سرائی“ تو بہت کی گئی، مگر فتنہ حرہ کا بحث کتاب میں بالکل تشنہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اس کا حل ہے بھی مشکل۔ یزید کے بارے میں معتدل رائے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی کی ہے:

(۲) فتح الباری وغیرہ

(۱) تاریخ صغیر، ص ۹۷۔

(۴) منہاج، ص ۱۴۲، جلد ۳ وغیرہ

(۳) صفحہ ۳۳۳۔

”الحق فيه انه كان ملكاً من ملوك المسلمين له حسنات وله سيئات و

القول فيه كالقول في امثاله من الملوك لا نجبه ولا نسبه۔“ (۱)

اس قسم کی بعض فروگزاشیں کتاب میں اور بھی ہیں۔

مگر متعدد مباحث بہت قیمتی ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت دین کی بڑی خدمت ہے۔

یہ چند گزارشات مؤلف کی تحقیق پسند طبیعت سے تعلق خاطر کی وجہ سے کی گئی ہیں۔ امید ہے

آئندہ اشاعت میں ان کو سامنے رکھیں گے، نیز طباعت میں اب سے بہتری کا خیال رکھا

جائے گا۔ واللہ الموفق وهو الهادی الی سبیل الرشاد۔ (۲)

نوٹ: مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تبصرہ دراصل اس کتاب کی اشاعت نو کا محرک

بنا جیسا کہ تبصرہ کے آخری اقتباس میں علامہ بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی اشاعت کو

دین کی بڑی خدمت قرار دیا اور ساتھ ہی یہ خواہش سامنے رکھی کہ آئندہ اشاعت میں

کتاب کی طباعت کو بہتر بنایا جائے۔ جیسا کہ ہم نے ”تقدیم“ میں صراحت بھی کر دی

ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت کتاب کے جو نسخے دستیاب ہیں ان کی کتابت پرانے طرز

کی ہے جس کو موجودہ دور کے قارئین کے لیے پڑھنا کسی قدر دشوار ہوتا ہے۔ اسی

ضرورت کے پیش نظر کتاب کی اشاعت نو کی جارہی ہے۔

یہاں ہم یہ بات واضح کر دیں کہ اس کتاب پر مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ

(۱) مجموعہ فتاویٰ مصریہ، ص ۲۰۱

(۲) ریحق: جون و جولائی ۱۹۵۹ء، آثار حنیف بھوجیانی، جلد چہارم، صفحہ ۲۵۲-۲۵۶۔

کے اس تبصرے کے بیشتر مندرجات سے ہم خود کو متفق پاتے ہیں اور ہماری طرف سے اس کتاب کی اشاعت صرف ایک علمی کتاب کی بازیافتی کے ضمن میں کی جا رہی ہے۔ کتاب کے تمام مندرجات سے نہ ہم متفق ہیں اور نہ ہی اس پر آنکھیں بند کر کے یقین لانے کے مدعی۔ تاہم اس کتاب میں کئی ایک اہم تاریخی حقائق کو مدلل کر کے پیش کیا گیا ہے جس نے کتاب کی افادیت کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اس کی اشاعت نوکر کے اس کو ہدیہ قارئین کیا جائے۔ اس لیے کتاب کے مندرجات سے ناشر کا کلی طور پر متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

عرض مؤلف

(طبع چہارم)

دسمبر ۱۹۶۰ء میں ہائی کورٹ کی مکمل بینچ خصوصی کے متفقہ فیصلہ سے حکم ضبطی کے منسوخ کر دیئے جانے کے چند ہفتے بعد جب یہ کتاب تیسری بار چھپنے لگی۔ پلیٹوں سے چر بے اس غرض سے اُتر والیے تھے کہ آئندہ طباعت میں کام آئیں، کتابت دوبارہ نہ کرائی پڑے مگر وہ جو قول مشہور ہے ”تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ“۔ مطبع ہی کے ذمہ دار کارکن کی غفلت اور بد معاملگی سے وہ سب چر بے ضائع ہو گئے۔ چھپائی بھی ناقص رہی، کاغذ بھی خراب لگا۔ بایں ہمہ تیسرے ایڈیشن کے سب نسخے ان نقائص کے باوجود نو دس مہینے میں ہاتھوں ہاتھ نکل گئے اور طلب و مانگ برابر جاری ہے۔

اب اس چوتھے ایڈیشن کے لیے قدرے بڑے سائز پر کتابت از سر نو کرائی گئی جس میں کئی مہینے لگ گئے۔ شائقین کو انتظار کی زحمت اُٹھانی پڑی لیکن اس عرصہ میں کتاب کی دوسری مبسوط جلد ”تحقیق مزید“ شائع ہو گئی جو بڑے سائز کے پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے اور جس میں دیگر اہم تاریخی انکشافات کے علاوہ بعض اُن واقعات و حالات کی جو اس پہلی جلد میں بنظر اختصار مجملًا بیان ہوئے ہیں تفصیلات بھی ہیں۔

اس کتاب میں بھی ”توضیحات“ کے عنوان سے بعض ضروری مطالب کا اضافہ ہے۔ یہ دونوں جلدیں ”خلافت معاویہؓ و یزیدؓ“ اور ”تحقیق مزید“ مناظرہ و مجادلہ کی نہیں تاریخی تحقیقی

(ریسرچ) کی ہیں۔ ان میں اسلامی تاریخ کے اہم دور کے وہ رُخ بھی پیش کر دیئے ہیں جو اب تک مخفی اور اوجھل تھے یا اوجھل رکھے گئے تھے۔ یہ ایک ریسرچ ہے اور اسی طرح کی ریسرچ ہوتی رہے گی۔ غلط تحقیقات کو زمانہ باقی نہ رہنے دے گا اور حقائق نئی نئی شکلوں میں اُبھر کر سامنے آتے رہیں گے کیونکہ یہی ارتقا کا اور عصر حاضر کی علمی ترقی و تحقیقات کا تقاضا ہے۔ تاریخ ایک علمی سرمایہ ہے اور اسلامی ثقافت و مذہب کے بعض اہم اجزاء اس سے وابستہ ہیں۔ لیکن قرآن کی طرح نہ اس پر ایمان بالغیب لایا جاسکتا ہے اور نہ اسے انسانی کمزوریوں سے خالی قرار دیا جاسکتا ہے۔ کمزور و وضعی روایت کی تصویب و تردید اور صحیح و قوی روایت پر تنقید کا ہر شخص کو حق ہے ہم نے اسی حق سے کام لیا ہے اور یہ حق دوسروں کو بھی حاصل ہے۔ ہماری تحقیق بھی تنقید سے بالاتر نہیں اس پر جو تنقید کی جائے۔ بشرطیکہ واقعی علمی ہو نہ محض سب و شتم۔ ہم اس کی قدر کریں گے۔

تاریخی ریسرچ کی ان تصانیف کا تعلیم یافتہ طبقوں میں خصوصاً جس خوش دلی سے خیر مقدم کیا گیا ہے اور ڈیڑھ سال کے قلیل عرصہ میں یکے بعد دیگرے چار ایڈیشن پہلی جلد کے شائع ہوئے ہیں وہ اس بات کا قوی ثبوت ہیں کہ طرح طرح کے مخالفانہ پروپیگنڈے کے باوجود اس کتاب نے اپنا واجبی مقام حاصل کر لیا ہے۔

ماہنامہ میثاق (لاہور) محترمی امین احسن اصلاحی صاحب جیسے ممتاز عالم دین کے زیرِ ادارت شائع ہوتا ہے۔ اس کے تازہ شمارے بابت ماہ مئی ۱۹۶۲ء میں ان تصانیف پر جو تبصرہ کیا گیا ہے، اس کے چند فقرات ذیل میں نقل کرنا بے محل نہ ہوں گے۔

”آج سے دو سال قبل بہت کم لوگ محمود احمد عباسی صاحب کو جانتے تھے لیکن

اب اہل علم کے طبقوں سے وابستہ شاید ہی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا جو عباسی

صاحب اور اُن کی شہرہ آفاق تصنیف خلافت معاویہ و یزید سے بے خبر ہو۔ یہ

کتاب ایک ایسے نازک مسئلہ سے متعلق تھی جس کے ساتھ لوگوں کو عقلی سے

زیادہ جذباتی اور سیاسی دلچسپی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر حلقوں سے اس کی

شدید مخالفت ہوئی اور فی الواقع ایسی شکل پیدا ہو گئی کہ اس کی تعریف کرنا خواہ مخواہ اپنے لیے مشکلات کے دروازے کھول لینے کے مترادف بن گیا۔ ہمارے نزدیک گروہی عصبیتوں یا سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اگر کسی محققانہ تصنیف کی مخالفت کی جائے یا اُس کے مصنف کی حوصلہ شکنی کی جائے تو یہ خود علم کی بے قدری ہے۔ پھر اس بے قدری کے ذمہ دار جب خود اہل علم ہوں تو اس کی قباحت دو چند ہو جاتی ہے۔ لیکن چیز اچھی ہو تو اپنا وزن منوا کے رہتی ہے۔ چنانچہ عباسی صاحب کی کتاب نے بھی ان تمام مخالفتوں کا مقابلہ کر کے اپنا مقام اب تسلیم کرا لیا ہے۔

”خلافت معاویہ و یزید“ کا بنیادی نقطہ نظر، جیسا کہ میثاق کے قارئین جانتے ہوں گے یہ ہے کہ حادثہ کربلا کے جو واقعات شیعہ ذاکروں کی زبان سے سنے جاتے ہیں یا عام تاریخ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں وہ من و عن صحیح نہیں ہیں بلکہ ان کے بیان میں بہت سی حقیقتوں پر پردہ ڈال کر من گھڑت قصوں کا سہارا لیا گیا ہے۔ عباسی صاحب نے تحقیق و تنقید کی کسوٹی پر رکھ کر ان من گھڑت قصوں کی حقیقت واضح کر دی ہے اور جو اصلی حقائق ہیں ان کو نہایت وضاحت اور نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ ہمارے نزدیک فاضل مصنف کے یہ نتائج تحقیق اتنے نادر نہیں تھے جتنے نادر سمجھ کر ان کے مخالفین نے درجنوں کتابیں ان کے خلاف تصنیف کر ڈالی ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ فاضل مصنف نے خلافت راشدہ کے آخری دور اور بنی اُمیہ کے زمانہ کی تاریخ کا نہایت گہرا مطالعہ کیا ہے اور اپنے نتائج تحقیق اتنے جزم اور اعتماد کے ساتھ پیش کیے ہیں اور اُن پر دلائل کا اس قدر انبار لگا دیا ہے کہ انھیں مسئلہ زیر بحث میں پچھلے محققین کے پہلو بہ پہلو ایک سند کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ خلافت معاویہ و یزید اردو زبان میں پہلی کتاب ہے جو امام ابن تیمیہ وغیرہ کے

نقطہ نظر کو نسبتاً زیادہ متح صورت میں پیش کرتی ہے۔ خلافت معاویہؓ و یزیدؓ کو پڑھ کر ہم اس رائے کو بالکل مبنی برانصاف نہیں سمجھتے کہ عباسی صاحب نے ذہن میں پہلے سے یزید کی پاک دامنی اور حضرت حسینؓ کے موقف کی غلطی کا تصور بٹھالیا ہے اور بعد میں اسے ثابت کرنے کے لیے اپنی مرضی سے دلائل جمع کرنے شروع کر دیئے ہیں حتیٰ کہ اگر انھوں نے ضرورت محسوس کی ہے تو بعض اقتباسات کی قطع و برید کرنے سے بھی باز نہیں آئے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ فاضل مصنف نے یہ کتاب ایک غیر جانبدار محقق کی حیثیت سے تحریر کی ہے۔ انھوں نے ہر واقعہ کی صرف وہی توجیہ قبول کی ہے جو ان کے تحقیق کے کڑے معیار پر پوری اُتر سکی ہو۔ ہمارے نزدیک اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی اس کا اونچا معیار تحقیق ہی ہے۔ عباسی صاحب نے نہایت محنت کر کے ان لوگوں کا سراغ لگایا ہے جن کے ذریعہ سے ہماری تاریخ میں بہت سی بے سروپا باتیں داخل ہوئی ہیں اور فتنوں کا موجب بنی ہیں۔

ان کی تحقیق کے مطابق حادثہ کربلا سے متعلق جو روایات زبان زد عوام ہیں وہ بیشتر محمد بن سائب الکلی، ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی اور ہشام بن محمد کلبی کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ ائمہ حدیث و رجال نے ان تینوں راویوں کو کٹر رافضی، کذاب اور غیر معتبر قرار دیا ہے۔ فاضل مصنف جب واقعات کربلا کی اس معروف بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتے تو جب تک کوئی دوسرا محقق ان راویوں کی ثقاہت و امانت کو پہلے ثابت نہ کر دے عباسی صاحب کی کسی دلیل کو توڑنا اُس کے لیے ممکن نہیں۔

زیر نظر کتاب تحقیق مزید خلافت معاویہؓ و یزیدؓ ہی کے سلسلہ کی دوسری کڑی ہے۔ فاضل مؤلف نے اس کتاب میں بھی بڑی اہم بحثیں اُٹھائی ہیں۔ انھوں نے نبی ﷺ کی پانچ ازواج مطہرات کے علاوہ پونے تین سو صحابہؓ (جن

میں اصحابِ عشرہ مبشرہ و بدری صحابہ اور اصحابِ بیعت الرضوان کی اچھی خاصی تعداد شامل ہے) کے مختصر احوال لکھے ہیں جو یزید کی ولی عہدی اور خلافت کے زمانہ تک بقید حیات تھے۔ لیکن اُن میں سے کسی نے بھی حضرت حسینؓ کے موقف کی تائید نہیں کی۔ یہاں فاضل مؤلف ایک قاری کے لیے دو راہیں متعین کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ حضرت حسینؓ کے موقف کو صحیح سمجھے اور ان تمام صحابہؓ و صحابیاتؓ کو معاذ اللہ عزیمت سے عاری یا مدہانت کے مرتکب قرار دے یا اس کے برعکس یہ رائے قائم کرے کہ حضرت حسینؓ کو صحیح موقف متعین کرنے میں اضطراب پیش آیا۔

عباسی صاحب یہی دوسرا نقطہ بدلائل پیش کرتے ہیں۔ کتاب کے ایک باب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ شروع سے اہل بیت میں موروثی خلافت کا تصور پیدا ہو گیا تھا اور انھوں نے برابر اس بات کی کوشش کی کہ وہ خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ فاضل مصنف نے چوتھی صدی ہجری کے وسط تک قائم خلافتوں کے خلاف علویوں کے چھیا سٹھ (۶۶) خروج بیان کیے ہیں۔ مصنف نے بتایا ہے کہ علویوں کی اس سلسلہ کی کوششوں کا اتنا چرچا تھا کہ بعض تحریکیں اگر بغاوت کی خاطر بھی اُٹھیں تو اُن کے بانیوں نے بھی اپنا حسب و نسب علوی ہی بتایا حالانکہ علوی نہ اُن کے حق میں تھے اور نہ سیاسی طور پر اُن سے متفق تھے۔

اس کتاب میں بے شمار انکشافات ایسے ہیں جو تاریخ کے طالب علموں کے لیے یقیناً تعجب خیز ہوں گے۔ مثلاً نبی کریم ﷺ کی پرورش میں نمایاں حصہ زبیر بن عبدالمطلب کا تھا نہ کہ ابو طالب کا۔ زبیر بن عبدالمطلب کی وفات کے وقت نبی کریم ﷺ نو جوان تھے۔ ابو طالب کا آپ ﷺ سے تعلق قبیلہ کی سربراہی کا تھا۔ حضور ﷺ کی بعثت کے وقت حضرت علیؓ کی عمر صرف پانچ برس تھی۔ حضرت

حسینؑ کی ازواج میں شہربانو نامی کی کوئی ایرانی شہزادی نہ تھی۔ علی زین العابدینؑ کی والدہ سندھی خاتون تھیں وغیرہ وغیرہ۔“

(ماہنامہ میثاق لاہور۔ مئی ۱۹۶۲ء)

کاشانہ محمود

محمود احمد عباسی

لیاقت آباد۔ کراچی

۱۰ مئی ۱۹۶۲ء

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

عرضِ مؤلف

(طبع سوم)

سب سے پہلے یعنی ابتدائی ایڈیشن اس کتاب کا مئی ۱۹۵۹ء میں طبع ہوا تھا۔ پھر چند ہی ہفتے بعد دوسرا جولائی میں۔ کتاب کی ہر طرف سے بڑی مانگ تھی اور شہر میں جگہ جگہ اسی کا چرچا۔ پاکستان اور بھارت کے علاوہ بعض بیرونی ملکوں (بحرین و برما) سے بھی آرڈر آنے لگے تھے۔ کتاب کی اس کثرت سے مانگ اور غیر معمولی مقبولیت کا واحد سبب اُموی خلافت کے ابتدائی عہد کے بعض اہم واقعات کی تحقیق و ریسرچ اور تاریخ کے مخفی گوشوں کا انکشاف ہے۔ تیرہ سو سال کی طویل مدت میں کسی مؤرخ اور مصنف نے ان تاریخی واقعات کے بارے میں جن پر صدیوں سے وضعی روایتوں، من گھڑت حکایتوں اور افسانوں کے گہرے پردے پڑے ہوئے تھے، اس نوعیت سے تحقیق اور ریسرچ کی جانب توجہ نہیں کی تھی۔

کتاب کا موضوع محض تاریخ اور تاریخی ریسرچ ہے۔ مختلف فرقوں کے مذہبی یا اختلافی مسائل سے اس کا کوئی تعلق ہرگز نہیں۔

بقول مولانا عبد الماجد دریا آبادی:

”کتاب مجادلہ کیا معنی مناظرہ کی بھی نہیں اور اس کا موضوع عقائد کی بحث نہیں بلکہ بعض تاریخی حقیقتوں کا انکشاف ہے جو مسلمات عام اور قدیم کے مخالف

ہونے کے باعث تلخ و ناگوار جتنے بھی معلوم ہوں بہر حال خلاف قانون بلکہ خلاف تہذیب بھی نہیں کہے جاسکتے اور نہ ان کا مقصود بعض محترم شخصیتوں پر کوئی حملہ ہے۔ تاریخی مسلمات پر جرح و نقد کی حیثیت سے کتاب کی زد جیسی شیعہ تاریخوں پر پڑتی ہے ویسی ہی سنی عالموں کے لکھے ہوئے شہادت ناموں پر۔“ (۱)

تاریخی تحقیق و ریسرچ کے سلسلہ میں کتاب کی یہ زد جس کا اشارہ مندرجہ بالا اقتباس میں ہے بلاشبہ اُن افسانوں اور وضعی حکایتوں پر پڑی اور پڑنی لازم بھی تھی جو واقعات کی اصل صورت مسخ کرنے کی غرض سے محض سیاسی مقاصد سے وضع ہوئیں اور بہرور زمانہ قوم و ملت کی اکثریت کے ذہنی جمود اور توہم پرستی کا سبب بنتی گئیں۔ مفکر اسلام ڈاکٹر اقبالؒ نے شاید عجمی ذہنیت کی اسی قسم کی مخترعات کو ”خرافات“ سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا تھا:

تمدن تصوف شریعت کلام بتانِ عجم کے پجاری تمام
حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ اُمت روایات میں کھو گئی
مجاہدِ اعظم کے شیعہ مؤلف تو حادثہ کربلا کے من گھڑت قصوں کے بارے میں واضح طور پر سے خود ہی کہتے ہیں:

”ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بعض واقعات جو نہایت مشہور اور سیکڑوں برس سے سنیوں اور شیعوں میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، سرے سے بے بنیاد اور بے اصل ہیں۔ ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ طبقہ علما کے بڑے بڑے اراکین، مفسرین ہوں یا محدثین، مؤرخین ہوں یا دوسرے مصنفین، متقدمین ہوں یا متاخرین، ان کو یکے بعد دیگرے بلا سوچے نقل کرتے آئے ہیں اور ان کی صحت و غیر صحت کو معیار اصول پر نہیں جانچا۔ اس تساہل و تسامح کا نتیجہ یہ ہوا

کہ غلط اور بے بنیاد قصے عوام تو عوام خواص کے اذہان و قلوب میں ایسے راسخ اور استوار ہو گئے کہ اب ان کا انکار گویا بدیہات کا انکار ہے۔“ (۱)

ان شیعہ مؤلف نے تو کربلا کے دو چار دس پانچ نہیں (۲۵) مشہور قصوں پر شد و مد سے جرح و نقد کرتے ہوئے متعدد کوسرے سے غلط و بے بنیاد بتایا ہے اور بعض کو من گھڑت اور مبالغہ آمیز اور صاف صاف کہا ہے کہ ذاکرین نے بکا و ابکی کی خاطر بے سرو پا قصے مشہور کر رکھے ہیں۔ مگر برخلاف ان شیعہ مؤلف کے راقم الحروف نے تو صرف اجمالی جائزہ پر اکتفا کیا ہے اور وہ بھی ضمناً کیونکہ مقصود اصلی سیدنا امیر معاویہؓ اور امیر یزیدؓ کے حالات و واقعات اور سیرت و کردار کو مفتریات داحیہ کے پردے چاک کر دینے کے ساتھ ساتھ انھیں کذب بیانیوں کے خس و خاشاک سے پاک کر کے اصلی خدو خال میں پیش کرنا اور اس قدیم زمانہ کے تاریخی حالات کو جو خیر القرون ہی کا زمانہ تھا، بغیر کسی رنگ آمیزی کے صحت کے ساتھ ترتیب دینا اور بیان کرنا تھا۔

”خلافت معاویہؓ و یزیدؓ“ کے مصنف کی شاید یہ جسارت ہی بعض ارباب جبہ و دستار کی برہمی مزاج کا سبب ہوئی کیونکہ عجمی ٹکسال کی ان موضوعات ہی سے تو ان کے کاروبار کی از دیاد رونق ہے مگر تاریخی ریسرچ نے ان میں سے اکثر کا پردہ چاک کر دیا اور اصل حقیقت منکشف ہو گئی۔ تنگ نظر اور مفاد پرست متعصبین کے علاوہ سب ہی اہل علم معترف ہیں کہ دور رس نتائج کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کی یہ ایک بہت مفید خدمت انجام دی گئی ہے۔

کتاب کی روز افزوں مقبولیت کچھ لوگوں کے دلوں میں خار کی طرح کھٹکنے لگی تھی۔ چنانچہ اس کی مخالفت میں ایک محاذ بنایا گیا۔ سستی شہرت حاصل کرنے یا اپنی سنہری مصلحتوں سے بعض عبدالدرہم بھی ان میں آ شامل ہوئے اور انتظامیہ کی ذی اختیار حلقوں میں کتاب کے بارے میں غلط باتیں باور کرنے کی جدوجہد کی گئی۔ بالآخر ۱۲ اگست ۱۹۵۹ء کو کراچی کے ناظم امور (ایڈمنسٹریٹر) نے زیر دفعہ ۹۹ الف ضابطہ فوجداری اپنے حدود اختیارات کے اندر

کتاب کو بحق سرکار پاکستان ضبط کر لیا۔

انتظامیہ کے غلط حکم کا تدارک تو عدلیہ ہی معدلت گستری سے ہو سکتا ہے، چنانچہ ہوا۔
ہائی کورٹ کے سیشنل بنچ نے جو تین فاضل ججوں پر مشتمل تھی حکم ضبطی کو اپنے فیصلہ صدرہ ۱۹
دسمبر ۱۹۶۰ء کی رو سے منسوخ کرتے ہوئے اس درجہ نامناسب قرار دیا کہ ہمارے مقدمہ کا
خرچہ بھی ان سے دلویا گیا۔

روئیداد مقدمہ کا بیان تو یہاں مقصود نہیں البتہ اس بات کا اظہار کر دینا مضامین کتاب
کے سلسلہ میں ضروری ہے کہ مقامی حکومت (یعنی ایڈمنسٹریٹر) نے کتاب کا کوئی مضمون یا کوئی
فقہہ جو اُن کی رائے میں خلاف قانون یا قابل اعتراض تھا اور جس کی بنا پر کتاب کے ضبط
کرنے کا اقدام کیا گیا تھا نہ تو حکم ضبطی میں شامل کیا، نہ اُس بیان حلفی میں جو ان کی جانب
سے عدالت عالیہ میں داخل کیا گیا تھا اور نہ اُن کے وکیل ایسا کوئی مضمون و فقرہ کتاب کا بتا
سکے۔ بلکہ عدالت کے استفسار پر صاف گوئی سے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ایڈمنسٹریٹر کے
دفتر کی مرتبہ مثل مقدمہ میں کتاب کے کسی خاص فقرے کا کوئی حوالہ اور ذکر موجود نہیں ہے۔
اُن کے اس بیان پر فاضل ججوں نے اپنے فیصلہ میں یہ ریمارک کیا ہے کہ ناظم امور
(ایڈمنسٹریٹر) کے وکیل کی شکست اور ہزیمت تو صریحاً واضح ہے۔ کیونکہ کتاب میں سے اگر
کوئی قابل اعتراض اور خلاف قانون فقرہ وہ نکال کر بتاتے بھی تو یہ اُن کی اپنی رائے ہوتی نہ
کہ مقامی حکومت (بالفاظ دیگر ایڈمنسٹریٹر) کی، جنہوں نے صرف اسی بنا پر کتاب ضبط کی تھی۔
بہر حال کتاب کے خالص علمی و تحقیقی ہونے اور بلا شائبہ کسی کی تنقیص یا کسی فرقے کی
دلازاری کے مسائل تاریخی پر اس کے بے لاگ ریسرچ کا یہی واضح اور بین ثبوت ہے کہ کتاب
ب کا کوئی فقرہ و مضمون جو خلاف قانون اور قابل اعتراض متصور ہو نہ صدور حکم ضبطی کے وقت
بتایا جاسکا اور نہ اس سوا سال کے عرصہ میں جب سے مقدمہ عدالت عالیہ میں دائر تھا۔ وہ یا تو
ان کا سیکریٹریٹ ایسا کوئی فقرہ کتاب سے نکال کر بیان حلفی میں پیش کر سکے اور نہ اپنے وکیل
کے ذریعہ عدالت کے سامنے! اُن کے فاضل وکیل کی اس بارے میں بے چارگی و تہی دستی تو

اظہر من الشمس تھی۔ کتاب میں جب کوئی مضمون خلاف قانون موجود ہی نہ تھا تو حکم ضبطی کے جواز کی پھر وہ کیا دلیل لاتے اور بغیر ثبوت کے کیا پیروی کرتے، گویا وہی بات ہوئی کہ:

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

ایک علمی کتاب کے اس طرح ضبط کر لیے جانے کا ملال اپنے بیگانے اور دور نزدیک کے سب ہی علم دوست حلقوں کو تھا۔ پاکستان کی مثال کو سامنے رکھ کر جب بھارت میں بھی کتاب کی ضبطی کی تحریک زور و شور سے بمبئی اور لکھنؤ وغیرہ میں شروع ہوئی۔ جمعیتہ العلما کے مؤقر روزنامہ الجمعیتہ دہلی کے فاضل مدیر نے ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۹ء کی اشاعت میں ”ایک علمی کتاب“ کے ذیلی عنوان سے شذرہ لکھا تھا:

”اگر کوئی شخص ایسی کتاب لکھے جس میں اونچے خیالات کے ساتھ علمی رنگ میں کسی اختلافی مسئلہ پر ریسرچ کی گئی ہو اور اس کے ذریعہ تاریخ کے بعض مخفی گوشوں کو اجاگر کیا گیا ہو، ساتھ ہی اس میں کسی طبقہ کی دلازاری بھی نہ کی گئی ہو، نہ اُس کے بزرگوں کو برا کہا گیا ہو تو ایسی علمی کتاب کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حکومت تحقیقی لٹریچر پر بھی قدغن لگا دے تو یہ علم اور ریسرچ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ابھی حال میں پاکستان سے خلافتِ معاویہ و یزید پر ایک کتاب شائع کی گئی ہے جو ہماری نظر سے بھی گزری ہے اور جو اپنے موضوع پر اس قدر محققانہ اور مؤرخانہ ہے کہ اس سے بہتر ریسرچ کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی ساتھ ہی اس کی متانت بھی قابلِ داد ہے۔

مگر ہمیں یہ سن کر تعجب ہوا کہ پاکستان نے اسے ضبط کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ کتاب مذکور کے دلائل کمزور ہوں اور اُن سے کسی کو اتفاق نہ ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تحقیق کے اعلیٰ پیمانہ پر اسے زیرِ تنقید لایا جائے۔ اور علمی رنگ میں اس کا جواب دیا جائے لیکن علمی باتوں میں حکومت پاکستان کا دخل دینا حدودِ کار سے تجاوز کرنا ہے۔ اس طرح تو تحقیقات کا سلسلہ یکسر منقطع ہو جائے گا اور تاریخی لٹریچر کو دریا

برد کرنا پڑے گا۔ حکومت پاکستان نے اس کتاب کو ضبط کر کے ایک بُری مثال

قائم کی ہے۔ جسے بہر حال جمہوری مُلک میں برداشت نہیں کیا جاسکتا۔“ (۱)

مگر واقعات کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ مدیر الجمعیت نے جس کتاب کی علمی حیثیت کی مندرجہ بالا شذرہ میں ثناء و صفت کی ہے اسی کتاب کی مخالفت میں اور اسی اخبار کے کالموں میں اور اسی ادارہ کے ناظم نے جس کا یہ اخبار (الجمعیت) ہے، شد و مد کے ساتھ یکا یک مخالفت شروع کر دی اور وہ بھی علمی و تاریخی و تحقیقاتی مسائل کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے ادارہ جمعیت العلماء اور اپنی علمی درس گاہ دارالعلوم دیوبند کے اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے۔

تفصیل اس اجمال کی مختصراً یہ ہے کہ الجمعیت کے مندرجہ بالا شذرہ کی اشاعت یعنی (۱۲/ اکتوبر ۱۹۵۹ء) کے چھ سات دن بعد سے بمبئی کے ہفتہ وار اخبار ”طوفان جدید“ نے ان دونوں اداروں یعنی جمعیت العلماء اور دارالعلوم دیوبند کے مہتمم اور ناظم کو کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ کی تصنیف و تالیف میں شریک بتا کر وہاں کی مسلم پبلک اور مسلمان تاجروں کو جن سے ان اداروں کو چندہ کی گرانقدر قوم عطیات ملتے ہیں، بھڑکانا شروع کیا۔ ۲۵/ اکتوبر ۱۹۵۹ء کی اشاعت میں (شمارہ نمبر ۱۲ جلد نمبر ۱۱) بحرف جلی یہ لغو بیانی کی گئی:

”کتاب خلافت معاویہ و یزید کی تصنیف و تالیف میں شیخ جامعہ دیوبند مولانا محمد

طیب قاسمی، مولانا عتیق الرحمن و مولانا حفیظ الرحمن کا ہاتھ ہے۔“

پھر اسی مضمون میں ”مصنف کون ہے“ کی ذیلی سُرخنی سے یہاں تک لکھ مارا کہ:

”کتاب خلافت معاویہ و یزید“ کسی ایک دماغ کی کاوش کا نتیجہ نہیں کہی جاسکتی

بلکہ اس کے مرتب کرنے میں کئی اصحاب کا ہاتھ ہے — بعض ابواب و

حصص کے طرز بیان میں شیخ الحدیث سرخیل جامعہ دارالعلوم دیوبند عظیم المرتبت

الحاج محمد طیب صاحب قاسمی کا رنگ چھلکتا ہے۔ اور جہاں جمہوریت کی تواریخ

اور منشا کا اظہار کیا گیا ہے اور اُموی سیاست پر بحث کی گئی ہے وہاں بطل

حریتِ ضیغم دیوبند عزت مآب مولانا حفظ الرحمن کی عظمت چھلکتی دکھلائی دیتی ہے۔۔۔“ (وغیرہ وغیرہ من الہفوات)

اس مبتذل اخبار کے چیف ایڈیٹر نے اپنے نام کے ساتھ سگِ بارگاہِ چشتیہ کے الفاظ لکھے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم (قاری محمد طیب قاسمی) اور دارالعلوم دیوبند کے نامور فرزند (مولانا حفظ الرحمن) پر اس کی یہ غراہٹ اپنے اسی مسلک کے تقاضے سے تھی۔ کتاب کی مخالفت میں جوز بردست پروپیگنڈا بمبئی میں کیا جا رہا تھا، ان حضرات کو اور ان کے ذریعہ دارالعلوم دیوبند اور جمعیتہ العلماء کو ہدفِ ملامت بنانے کے لیے کتاب کی تالیف و تصنیف کی شرکت کا اتہام ان کے سر تھوپا گیا تھا۔

مزید ثبوت یہ کہ ۲۷ اکتوبر کو جو ضمیمہ نکالا گیا اس میں بحروفِ جلی یہ مضحکہ خیز لغو بیانی بھی اسی مقصد سے کی گئی:

”خلافتِ معاویہ و یزید کا مصنف محمود عباسی یوپی جمعیتہ العلماء کا سیکریٹری ہے۔“ (۱)

(۱) یوپی جمعیتہ العلماء کے سیکریٹری ہونے کا شرف تو تقسیم ملک سے پہلے بھی کبھی حاصل نہ ہوا تھا چہ جائیکہ کراچی میں مستقلاً مقیم ہو کر یہ خدمت انجام دینا! اپنے سابقہ سیاسی مسلک کے اعتبار سے جمعیتہ اور اسکے مقاصد سے دلچسپی ضرور تھی اور اس کے متعدد زعماء سے مراسمِ محبت و یگانگت کے بھی رہے تھے بالخصوص مولانا حفظ الرحمن سے جن کا قیام میرے مولد و منشا و سابقہ وطن امروہہ میں چند سال اُس زمانہ میں رہا تھا کہ امروہہ کانگریس کمیٹی کا میں صدر تھا اور وہ ممبر اور یوں ہم دونوں کو شب و روز کی یکجائی کے مواقع مہینوں کیا برسوں تک حاصل رہے تھے۔ پرائیویٹ صحبتوں کے علاوہ جامع عام میں جلسہ جلوس کے ہنگاموں میں اکثر و بیشتر ساتھ رہتے۔ پنڈت جواہر لال نے جب ہمارے علاقہ میں الیکشن کا تاریخی دورہ کیا تھا، ہمیں دونوں اُن کے ساتھ ساتھ قصبات و دیہات میں پھرتے اور جلسوں کے انتظامات کرتے تھے۔ مگر سیاسی مشغلوں ہی تک ہمارے تعلقات محدود نہ تھے، اُس وقت بھی رہے جب آنریری مجسٹریٹ کے تقرر سے عملاً سیاست سے علیحدگی رہی تھی اور اُس وقت بھی رہے جب ناظم جمعیتہ کی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پھر اسی اخبار کی ایک اور اشاعت (نمبر ۱۹، ۲۰) میں معطیان دارالعلوم دیوبند اور رقوم چندہ دینے والے طبقہ کی رائے پر اثر ڈالنے اور گمراہ کرنے کی غرض سے ایک طویل مضمون شائع کیا گیا جو سراسر بہتان طرازی سے مملو تھا۔ اس کے جلی عنوانات کے بعض فقرے یہ تھے:

”سرزمین دیوبند کی ایک نئی آواز“

”امیر المؤمنین جناب یزید علیہ الرحمۃ جائز اور حق دار خلیفہ تھے۔“

”غمگساران اہل بیت و جان نثاران حسین کے لیے لمحہ فکریہ۔“

”تحفظ ناموس رسالت کے فدائی کہاں ہیں، سنی جمعیۃ العلما کے مجاہد کس خیال میں ہیں۔“ وغیرہ وغیرہ

اب ٹیب کا بند ملاحظہ ہو چندہ بند کرنے کی غرض سے لکھا گیا تھا:

”چونکہ دارالعلوم دیوبند کی کاروباری ہستی اور ذہنی زندگی کا حقیقی دار و مدار ان

حضرات کے عطیہ کا مرہون منت ہے جو یزید کو روسیہ قرار دیتے ہیں۔ جو

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا)

حیثیت سے مولانا کو دہلی میں قیام کرنا ناگزیر ہوا اور مجھے کانگریسی نیتاؤں میں فرق آتا دیکھ کر نیز مغربی اضلاع یوپی میں جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے گئے میرے بھانجے کو جو گڈھ مکیشتر کے زمیندار اور وہاں کی کانگریس کمیٹی کے صدر تھے بعض کانگریسیوں نے ہی وحشیانہ بربریت سے قتل کرایا تھا۔ میرے اہل خاندان داماد اور بھائیوں بھتیجوں کو جان بچانے کی تگ و دو کرنی پڑی تھی، نہ صرف مجسٹریٹ سے مستعفی ہو گیا بلکہ کانگریس کی ممبری تک سے؛ بایں ہمہ ہمارے تعلقات محبت قائم رہے۔ اور اب کہ ہم دونوں توطن کے اعتبار سے بھی جدا ہیں اور مسلک کے لحاظ سے بھی اُن کے خلوص کا اثر اب بھی قلب حزیں میں محسوس کرتا ہوں۔

ما و مجنوں ہم سبق بودیم در دیوان عشق او بصر ا رفت و ما در کو چہار سوا شدیم
اس یادہ گو اخبار نویس کو ہمارے تعلقات کا کیا علم، اُس نے تو اس ذلیل مقصد سے یہ کذب بیانی کی ہے کہ مصنف کتاب کو جمعیۃ کا سیکریٹری بتا کر اراکین جمعیۃ کو بھی اس سب و شتم میں شامل کر دے جو کلکتہ سے پشاور تک مصنف کے خلاف مہینوں برپا رہا تھا۔

حسینیت کے گرویدہ ہیں۔ جو سیدنا حسین کی شہادتِ عظمیٰ کو اساسِ لالہ قرار دیتے ہیں، جو بغضِ للہی کا شکار نہیں بلکہ حُبِ نبی، حُبِ علی اور حُبِ اہل بیت کے فدائی، جاں نثار اور شیدائی ہیں۔

ان کے عطیہ کا محل استعمال اس قدر دلازار اور حقائق سے بعید منظر عام پر محض اس لیے پیش کیا جا رہا ہے — (الی آخرہ)

یہ بکو اس یا وہ گو اخبار نویس کی لائقِ اعتناء نہ تھی مگر معاملہ تھا دارالعلوم کے عطیات اور چندہ کی رقوم کا گویا مہتمم دارالعلوم کی دکھتی رگ ”سگ بارگاہِ چشتیہ“ کی گرفت میں اس طرح جب آگئی بے چارے بلبلا اُٹھے اور کتاب سے اپنی بے تعلقی ہی کا نہیں کہ امر واقعہ تھا مگر اپنی بیزاری کا اعلان فی الفور تمام اخبارات میں بذریعہ تار کراتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کتاب مذکور کی تصریحات ”مسلك اہل سنت والجماعت اور ہمارے جذبات اور احساسات کے سراسر خلاف اور منافی ہیں۔“ اس اعلانِ بیزاری کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کے طلبہ کے جلسے منعقد کرائے گئے کتاب کے مسلك اہل سنت کے خلاف ہونے کی قراردادیں بھی مشترکہ کی گئیں ساتھ ہی اس کے ضبط کرانے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ دارالعلوم ندوہ کے ایک فاضل اُستاد نے ”دیوبند سے ایک عجیب بیان“ کے عنوان سے صدقِ جدید مورخہ ۱۳/نومبر میں مہتمم دارالعلوم دیوبند کی اس جدوجہد کے سلسلہ میں جو کتاب کی مخالفت میں کر رہے تھے، لکھا تھا:

”کتاب ”خلافتِ معاویہ و یزید“ تو زلزلہ فگن ثابت ہوئی۔ اگر شیعہ حضرات اس کی اشاعت سے مضطرب ہیں تو تعجب نہیں ہے مگر بعض اہل سنت کا اُن کا ہمنوائی کرنا حیرت انگیز ہے۔ خصوصاً مہتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کا یہ اعلان اور بھی تحیر خیز ہے کہ کتاب کے مضامین مسلك اہل سنت والجماعت کے خلاف اور جذبات کو مجروح کرنے والے ہیں.....

میں نے کتاب اول سے آخر تک دیکھی، اس کا موضوع تاریخی واقعات ہیں نہ

کہ مذہبی عقائد، ہاں اگر کوئی شخص ایک عقیدہ قائم کر کے واقعات و حوادث کو ان کے مطابق بنانا چاہے تو تحقیق کے بعد اس کی سعی لا حاصل کی لذت ختم ہو جانا بعید از قیاس نہیں اس لیے کہ واقعات کا ہمارے خیالات کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ مذہب اہل سنت و الجماعت تو اس طرز فکر کی تعلیم نہیں دیتا اس سے اس کتاب کے مضامین کا تصادم بالکل خلاف عقل ہے۔.....

اگر یہ ثابت ہو جائے کہ (یزید قتل حسینؑ کے) جرم کا مرتکب ہی نہیں ہوا تو اُس کی مذمت یا اُس سے عداوت و نفرت کے لیے کیا وجہ جواز ہو سکتی ہے؟ یہ ذہنیت بالکل ناقابل فہم ہے کہ واقعہ خواہ کچھ بھی ہو مگر ہم تو یزید کو بہر حال مجرم ہی سمجھیں گے۔ گویا اُسے مجرم سمجھنا کوئی مخصوص عقیدہ ہے جس پر قائم رہنا اور اُس کے خلاف تاریخی شہادتوں کو رد کر دینا عین واجب ہے۔ مذہب اہل سنت و الجماعت تو ہرگز اس طرز فکر کو جائز نہیں قرار دیتا۔ اسی تاریخی مسئلہ کو اگر کتاب میں پیش کیا گیا ہے تو غریب مصنف نے کیا جرم کیا ہے؟ اور مسلک اہل سنت و الجماعت کی کون سی مخالفت کی ہے — کتاب کے ضبط کرانے کی کوشش تو اعتراف شکست کے مترادف ہے وہ اگر غیر مہذب ہوتی تو مطالبہ بجا ہوتا۔ مگر طرز بیان تو شروع سے آخر تک مہذب و سنجیدہ ہے۔ کسی دینی پیشوا کی شان میں کوئی گستاخی و بے ادبی نہیں کی گئی۔ تنقید میں بھی تہذیب و شائستگی کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوٹا پھر اسے ضبط کرانا کیا معنی۔ اگر ایسی مہذب کتاب صرف اس لیے ضبط ہو سکتی ہے کہ وہ شیعہ عقائد کے خلاف ہے تو ان سب کتابوں کو بدرجہ اولیٰ ضبط ہونا چاہیے جو عقائد و جذبات اہل سنت کے بالکل خلاف ہیں اور جن میں صراحت کے ساتھ صحابہ کرم خصوصاً خلفاء ثلاثہ کی شان میں ناگفتہ بہ بے ادبیاں اور گستاخیاں کی گئی ہیں۔

اگر یہ کتاب ضبط ہوئی تو یہ بہت بڑی نا انصافی ہوگی اور بہت بُری نظیر قائم

ہو جائے گی جس کے بعد مذہبی لٹریچر کی اشاعت مشکل ہو جائے گی۔“
مگر وہاں تو مطلب سعدی دیگر است کا مضمون تھا۔ کتاب کا جو بھی حشر ہو دارالعلوم کا
چندہ بند نہ ہو۔ مرد و دوزخ میں جائے یا بہشت میں انھیں اپنے حلوے مانڈے سے کام۔
چنانچہ بھارت کے ایک دینی ادارے کے ممتاز رکن نے اُسی زمانہ میں راقم الحروف کو لکھا تھا:

”دارالعلوم دیوبند اور جمعیتہ علما کی طرف سے کی گئی مخالفت کی ایک وجہ یہ ہے
کہ — نے آزادی کے بعد پیدا شدہ مشکلات میں مسلمانوں کی حمایت اور
پشت پناہی زوروں سے کی۔ دہلی، بمبئی اور کلکتہ کے مسلمان تاجر جو مختلف فرقوں
سے تعلق رکھتے ہیں اُن کے ممنون احسان ہوئے اور اُن سے قریب ہوتے
گئے۔ اُنھوں نے — کو جمعیتہ علما کے لیے گرانقدر رقوم دیں اور جن اداروں
کے لیے — نے سفارشیں کیں ان کے لیے یہی آپ کو معلوم ہے کہ ان
تاجروں میں آغا خان اور ملا طاہر سیف الدین وغیرہ کے متبعین بہت
ہیں — کو یہ پسند نہیں کہ جو قربت پیدا ہو چکی ہے اس میں کوئی نقصان پہنچے
چنانچہ انھی — تاجروں سے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے آپ کی کتاب کی
مخالفت کی گئی ہے۔“

غرضیکہ تاریخ کی اس کتاب کو جو فرقہ وارانہ مسائل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، جب ذاتی
اور دینی مفادات کی خاطر بعض علمائے سوء ”حرب عقائد“ کا اکھاڑہ بنانے کی کوششیں کر رہے
تھے۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی نے کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:
”مکرر عرض ہے کہ کتاب عقائد و مناظرہ کی ہرگز نہیں۔ اس کو کتاب الحرب سمجھنا
یا اس کو حرب عقائد کا اکھاڑہ بنالینا نہ صرف کتاب کی روح پر بلکہ خود اپنی قوت
نقد و نظر پر بھی ظلم کرنا ہے۔ اس کا دائرہ بحث و نظر تمام تاریخ ہے اور مورخین
ہی کو اس پر رائے زنی کا حق حاصل ہے۔“ (۱)

مگر غرض کے بندوں کو کیوں چین آتا۔ ایک اور شخصیت پرست جماعت نے تو ہندوؤں اور سکھوں کو اپنے احتجاجی جلسوں میں نہ صرف مدعو کیا بلکہ انھی کے زیر صدارت جلسے منعقد کیے اور ان غیر مسلموں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مضامین لکھے گئے۔ جن میں کہا گیا کہ مصنف ”خلافت معاویہ و یزید“ اس گروہ سے ہے:

”جس کے بعض (۱) افراد نے ہندوستان پر حملے کر کے یہاں مندروں کو لوٹا اور تباہ کیا اور عورتوں اور بچوں کو اتنی کثیر تعداد میں غلام بنا کر لے گئے کہ غزنی کے بازار میں ٹکے ٹکے غلام بکنے لگے۔ یہی گروہ تھا جس نے تنظیم کر کے سکھوں سے جنگ کی اور اس کا نام جہاد رکھا۔ اور آج بھی سکھوں کے مقابلہ میں کام آنے والے اس ہی وہابی مقتولین کو شہید (۲) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جو آج بھی مسجد کے سامنے باجا بجا دینے پر اپنے پڑوسیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جس کی تحریکیں نئے نئے لباس پہن کر دنیا کے سامنے آتی رہیں۔ کبھی تحریک خلافت کی شکل میں، کبھی تحریک گاؤ کشی کی شکل میں، کبھی جماعت اسلامی کی شکل میں، کبھی عزاداری کی مخالفت کی شکل میں اور کبھی محفل میلاد اور اولیائے با خدا کے مزاروں پر حاضری دینے کی مخالفت کی شکل میں۔“ (۳)

اس ہندیان سرائی کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں۔ اسی ذہنیت کے لوگوں کی کوشش سے مسجد آصفی (لکھنؤ) کے احتجاجی جلسے کی صدارت ایک ہندو نے کی اور دوسرے ہندو ایم، ایل، اے مہابیر پرشاد سریواستو نے ضبطی کتاب کار ریزولوشن پیش کیا۔ لکھنؤ کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی جلسے ہوئے اور اسی قسم کی قراردادیں منظور کر کے وزیر اعلیٰ و گورنر یوپی کو بھیجیں گئیں۔ مگر

(۱) مراد ہے سلطان محمود غزنوی سے

(۲) حضرت سید احمد شہید بریلویؒ اور ان کی جماعت مراد ہے۔

(۳) ضمیمہ اخبار سرفراز لکھنؤ۔ مؤرخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۵۹ء

اس اسٹیٹ میں تو کتاب ضبط نہ ہوئی حالانکہ وزیر عدل و قانون ایک شیعہ ہی ہیں۔ بھارت میں یہ کتاب ضبط ہوئی بھی تو اُس کی راجدھانی اور جمعیتہ العلما کے مرکزی مقام دہلی میں جہاں کے چیف کمشنر نے ۲۷ نومبر ۱۹۵۹ء کو اس بے بنیاد الزام پر حکم ضبطی صادر فرمایا کہ کتاب میں ایسے مضامین ہیں جو بہت ممکن ہے کہ انڈیا کے مختلف فرقوں میں عناد و منافرت کا موجب ہوں مگر کتاب کے کسی ایسے مضمون یا فقرہ کا حوالہ نہ آرڈر میں ہے نہ ایسا کوئی مضمون حکومت کے مشیر قانونی بتا سکے اور نہ جمعیتہ کے ناظم جن کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ ضبطی کتاب کے متبرک کام میں بہت کوشاں رہے۔ دہلی کے جس مطبع (۱) نے یہ کتاب بلا اجازت مصنف طبع کی تھی اُسی نے ضبطی کے حکم کے خلاف اپیل دائر کی ہے جو زیر سماعت ہے۔ بہر حال بھارت دیش میں کتاب کے ضبط ہو جانے کے بعد بھی مفاد پرستوں کو چین نہ آیا۔ قاری طیب صاحب دیوبندی نے کتاب کے موضوع اور اس کے اصل مباحث سے یکسر ہٹ کر اور یہ فرماتے ہوئے کہ:

”میرا مقصد اس مختصر مقالہ میں نہ پوری کتاب پر تنقید ہے نہ اس کے تمام مباحث پر رد و قدح۔ صرف کتاب کے بنیادی حصہ حسین و یزید کے سلسلہ میں شرعی حیثیت اور مذہب اہل سنت و الجماعت کو سامنے رکھ کر کلام کرنا ہے۔“ (۲)

”شہید کر بلا اور یزید“ نام سے ایک مختصر سی کتاب شائع کر ڈالی جس کے سرورق پر بحروف جلی تحریر ہے کہ:

”ناموس سبط رسول کو بازیچہ اطفال بنانے والوں کے لیے عظیم دعوتِ فکر۔“

(۱) کوہ نور پریس کی اپیل سے ظاہر ہے کہ مصنف کتاب سے اجازت حاصل کیے یا ان کو اطلاع کیے بغیر روحانی کتب خانہ پل بنگلش کے کسی شخص نے یہ کتاب چھپوا کر فروخت کی حالانکہ بھارت میں اس کے پہلے ایڈیشن کی طباعت کا حق مصنف نے مکتبہ ہلال الہ آباد کو تحریراً دے دیا تھا۔

یہ تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اخبار ”طوفان“ کے مدیر نے جو اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ ”سگ بارگاہ چشتیہ“ تحریر فرماتے ہیں لکھا تھا کہ بمبئی کے معطیان و سرپرستان دارالعلوم دیوبند وہ لوگ ہیں:

”جو یزید کو روسیاء قرار دیتے ہیں۔“

”جو حسینیت کے گرویدہ ہیں۔“

”جو سیدنا حسین کی شہادت عظمیٰ کو اساس لالہ قرار دیتے ہیں۔“

اس کے ساتھ یہ آواز لگائی تھی۔

”تحفظ ناموس رسالت کے فدائی کہاں ہیں!“

خدا سوئے ظن سے بچائے واقعاتی شہادت سے واضح ہوتا ہے کہ اس آواز پر طیب صاحب ہی نے لبیک کہنے میں سبقت کی اور شہادت عظمیٰ کے ثبوت میں کتاب لکھی۔ جس کے لفظ لفظ سے اور مکذوبہ روایتوں کی بھرمار سے ظاہر ہے کہ ”حسینیت کی گرویدگی“ کے ساتھ ساتھ ”یزید کی روسیاء ہی“ سے اپنے یہ اوراق سیاہ کر ڈالے ہیں۔ مگر آیت تطہیر و اہل بیت کی غلط تعبیریں کرنے کے بعد بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے تاوقتیکہ تطہیر جس کے ساتھ جو حسب فرمان خداوندی صرف اور محض ازواج مطہرات کے لیے ہے نہ آپ کے کسی اور قرابت دار کے لیے وہ عصمت حسینؑ کو بھی اپنے مسلک میں شامل نہ کر لیں۔ بقول صاحب مصباح الظلم والیضاح الیہم، یعنی (نواب امداد امام پدرسر علی امام)

”امام علیہ السلام کی شہادت کے وہی حضرات قائل ہو سکتے ہیں جو آپ کو معصوم

اور رسول اللہ ﷺ جانشین برحق جانتے ہیں مگر جو حضرات آپ کو معصوم اور برحق

جانشین پیغمبر خدا کا نہیں سمجھتے وہ آپ کی شہادت کے قائل ہی نہیں ہو سکتے اور

ایسی صورت میں آپ کو مظلوم بھی نہیں مان سکتے پس جناب امام حسینؑ کے ساتھ

ہمدردی کے لیے اور آپ کی شہادت سے اعتراف رکھنے کے لیے ضروری ہے

کہ آدمی آپ کی عصمت اور آپ کی خلافت حقہ کا عقیدہ رکھے۔ ظاہر ہے کہ

جب عصمت شرط خلافت نہیں مانی گئی تو یزید کے خلیفہ برحق ہونے میں کیا انکار ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جناب امام حسینؑ باغی خلافت کے سوا اور کیا قرار پاسکتے ہیں پھر باغی کے ساتھ ہمدردی کیسی اور باغی کی ہلاکت شہادت کیسی؟ ہمیں نہایت تعجب ہے ایسے لوگوں سے جو جناب امام حسینؑ کی شہادت کے بھی قائل ہیں اور آپ کی عصمت سے انکار بھی رکھتے ہیں۔“ (۱)

یہ تو طیب صاحب ہی جانیں کہ غیر نبی کی عصمت بھی اُن کے مسلک اور عقیدہ کا جزو ہے۔ انھوں نے تو مصنف ”خلافت معاویہ و یزید“ کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے تین منصوبے منسوب کیے ہیں یعنی حضرت حسینؑ کی صحابیت کی نفی کرنے کے لیے، ان کی عمر و فوات نبوی کے وقت صرف پانچ برس دکھانا، دوسرے اُن کے ذاتی کردار اور تیسرے اُن کی اُفتاد طبیعت کا اظہار۔ جس کسی نے بھی ہماری کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت حسینؑ کی صحابیت سے کہیں بھی انکار نہیں کیا گیا ”رضی اللہ عنہ“ کی علامت ہر جگہ اُن کے نام کے ساتھ لکھی ہے اور اُن کی طہارتِ طینت کے بارے میں یہ فقرات بھی کتاب کے صفحہ ۸۷ پر تحریر ہیں:

”بہر حال حضرت حسینؑ کی طہارتِ طینت کی برکت تھی کہ آپ نے بالآخر اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ حضرت حسینؑ کی یہ سعادت کبریٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خروج عن الجماعت کے شر سے محفوظ رکھا اور بالآخر اس کی توفیق ارزانی فرمائی کہ جماعت کے فیصلہ کی حرمت برقرار رکھنے کا اعلان کر دیں۔“

عمر کا ذکر تو ضمناً آ گیا تھا، اس ذکر سے نفی صحابیت کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ حضرت فاطمہؑ کا نکاح حضرت علیؑ سے صحیح روایت کے بموجب غزوہ اُحد کے بعد ہوا تھا:

”انکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علی بن ابی طالب بعد

“وقعة احد” (۱)

کرمانی کا بھی قول یہی ہے نیز استیعاب و ازالۃ الخفاف ج ۴ ص ۲۵۴ کی ایک روایت میں بھی بعد غزوہ احد نکاح کا ہونا بتایا گیا ہے۔ غزوہ احد ۳ ہجری کے آخر میں یعنی ماہ شوال میں ہوا تھا۔ اس حساب سے حضرت فاطمہؓ کے فرزند اکبر حضرت حسنؓ کی ولادت ۴ ہجری کے آخر یا ۵ ہجری کے شروع میں ہوئی تو لامحالہ حضرت حسینؓ کی ولادت ۶ ہجری میں۔ ابن قتیبہ نے المعارف میں ابن اسحاق کی روایت کے حوالہ سے حضرت حسنؓ ہی کی ولادت سن ۶ ہجری بتائی ہے۔ (۲) تو اس طرح حضرت حسینؓ کی ولادت سن ۷ ہجری میں ہوئی۔ پس ان تصریحات سے جب حضرت حسینؓ کا وفات نبوی ﷺ کے وقت چار پانچ سال کا ہونا ثابت ہے تو صحابیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چہ جائیکہ صحابی جلیل ہونے کا۔ روایتیں وضع کرنے والوں نے حضرت علیؓ اور آپ کے ان صاحبزادوں کی عمروں کو بڑھایا ہے اور جن سے ان کا سیاسی اختلاف رہا ان کی عمریں گھٹا کر بیان کی ہیں۔ مثلاً اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ ہیں وہ اپنی بڑی بہن حضرت اسماءؓ سے دس برس چھوٹی تھیں اور حضرت اسماءؓ کی وفات ۳۷ھ میں سو برس کی عمر میں ہوئی اس حساب سے ہجرت کے وقت ان کی عمر ۲۷ برس کی تھی تو حضرت عائشہؓ کی عمر لامحالہ سترہ برس کی تھی۔ (۳)

مگر روایتوں میں جو کتب احادیث وغیرہ میں بھی درج ہیں اور البدایہ والنہایہ میں بھی ان کی عمر بوقت نکاح چھ برس اور بوقت خلوت صحیحہ نو برس بتائی گئی ہے۔ ان وضاعین کو یہ خیال کیسے آتا کہ آنحضور ﷺ کی ذات اقدس پر اس سے کیا اثر پڑتا ہے۔ خود حضرت علیؓ کی عمر کے بارے میں کتنی مختلف روایتیں ہیں۔ حالانکہ یہ ثابت ہے کہ غزوہ بدر کے وقت وہ پورے بیس برس کے نہ تھے۔ اپنی عمر کے بارے میں خود حضرت علیؓ کا یہ قول کامل المبرد وعقد الفرید وشرح

(۱) حاشیہ صحیح البخاری باب مناقب فاطمہ، ج ۱، ص ۵۳۲

(۲) المعارف، ص ۶۹

(۳) البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۳۴۶ و اکمال فی اسماء الرجال و تجرید بخاری وغیرہ

نہج البلاغۃ میں درج ہے کہ: ”لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين“ (یعنی میں ہنوز پورا بیس برس کا بھی نہ تھا کہ بدر کی لڑائی کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا تھا۔)

غزوہ بدر ۲ھ کے آخری حصہ میں ہوا۔ اس حساب سے ہجرت کے وقت وہ اٹھارہ برس کی عمر کے تھے۔ تو بعثت رسول اللہ ﷺ کے وقت صرف پانچ برس عمر تھی مگر روایتوں میں اُس وقت اُن کی عمر آٹھ نو برس سے لے کر پندرہ برس تک بیان کی گئی ہے۔

سن و سال کا یہ ذکر تو نفی صحابیت کی الزام تراشی کے سلسلہ میں آگیا ورنہ طیب صاحب کی کتاب پر بعض اہل علم مولانا صہیب رومی و مولانا عامر عثمانی نے ماہنامہ ”تجلی“ دیوبند کے چند شماروں میں تفصیلاً جرح کی ہے اور ان کی چابکدستیوں اور ساختگیوں کے بنجے اچھی طرح اُدھیڑے ہیں۔ یہاں اُن کی اور دوسرے حضرات کی کتابوں پر جرح و نقد مقصود نہیں، اس کے لیے جدا رسالہ زیر تالیف ہے۔ یزید دشمنی نے طیب صاحب کے بڑھتے بڑھتے بغض معاویہ تک پہنچا دیا ہے۔ شاہ عبدالعزیزؒ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رُشد خلافت ختم ہوتے ہی حضرت حسنؓ نے اسی لیے خلافت چھوڑ دی تھی کہ اہل اللہ کے خواہش کرنے کی یہ چیز نہیں رہی تھی۔ بالفاظ دیگر حضرت معاویہؓ اُن کے نزدیک اہل اللہ نہ تھے اور نہ رُشد خلافت اُن کو مطلوب تھا۔ مگر شاہ ولی اللہؒ نے جزم کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے متعدد ارشادات کی رو سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد رُشد خلافت کیا خلافت خاصہ و علیٰ منہاج البدوۃ کا زمانہ ہی ختم ہو کر زمانہ شر شروع ہو گیا تھا۔ قتل عثمانؓ سے جو فتنہ پیدا ہوا اور اُمت میں خون کی ندیاں بہ گئیں اس زمانہ کو ”زمانہ شر“ کہا ہے۔ اور اس سے ماقبل کو ”زمانہ خیر“ پھر جس سال سیدنا معاویہؓ کا استقرار خلافت ہو گیا اور اُمت نے اس کو ”عام الجماعت“ کا نام دیا زمانہ خیر کی برکات پھر عود کر آئیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”بنقل متواتر کہ در شرعیات نقلیہ معقد ترازان یافتہ نمی شود بثبوت

پیوستہ کہ آنحضرت صلعم فتنہ را کہ نزدیک مقتل حضرت عثمان

پیدا شد مطمح اشارہ ساختہ اندہ آنرا یقصلیہ کہ زیادہ ازالی در شرایع

یافتہ نشو و بیان فرمودہ اندد آنراحد فاصل نہادہ اند درمیان زماں
 خیر د زماں شر و گواہی وادہ اند کہ دریں وقت خلافت علی منہاج
 النبوة منقطع شود و ملک عضو پدید آید و معنی عضو دلالت
 می کند بر حروب و مقاتلات و جہیدن یکے بر دیگرے و منازعت
 یکے با دیگرے در ملک و لهذا در احادیث بسیار خلفائے ثلاثہ رادریک
 حکم جمع کر دند تا آنکہ ظن قوی بہم رسید کہ ہر سہ بزرگ فی
 مرتبہ من المراتب متفق اند و غیر ایشان در آن مرتبہ شریک
 نیست“ (۱)

شاہ صاحب حضرت علیؑ کے فضائل ذاتی کے معترف ہونے کے باوجود ان کے زمانہ کو
 خلافت علی منہاج النبوت نہیں کہتے۔ خلافت کے لیے اُس زمانے میں جو جدال و قتال ہوئے
 اُن کی بنا پر اُس زمانہ کو زمانہ شر سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کو اصحاب ثلاثہ کے ہم مرتبہ بھی نہیں
 سمجھتے بلکہ حضرت زبیرؓ و طلحہؓ و عبد الرحمنؓ بن عوف و سعد بن ابی وقاصؓ کے ساتھ ان کا شمار کرتے
 ہیں۔ یہی مسلک امام احمد بن حنبلؒ کا تھا۔ فتنہ اولیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”مبداء ایں فتنہ خلافت حضرت مرتضیٰ است آنحضرت نخست از

خلافت حضرت مرتضیٰ خبر دادند کہ منتظم نشود“ (۲)

وہ حضرت علیؑ کو مستحق خلافت جانتے ہیں مگر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خلافت ان کی عملاً و
 فعلاً قائم نہیں ہوئی۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ:

”انعقاد بیعت برائے او وجوب انقیاد رعیت فی حکم اللہ نسبت او

متمکن نشد در خلافت و در اقطار ارض حکم او نافذ نگشت و تمامہ

مسلمین تحت حکم اوسر فروینا ور دند و جہاد در زمان دے رضی

(۱) ازالۃ الخفاء، ج ۱، ص ۱۳۲

(۲) ازالۃ الخفاء، ج ۱، ص ۱۵۲

اللہ عنہ بالکلیہ منقطع شد و افتراق کلمہ مسلمین بظہور پیوست و

ایتلاف ایشان رخت بعدم کشید“ (۱)

پھر ایک مقام پر تسلیم کرتے ہوئے کہ حضرت علیؑ کی ذات میں اوصاف خلافت خاصہ کے تھے۔ لکھتے ہیں کہ خلافت پر وہ ممکن نہ ہو سکے اور نہ اُن کا حکم نافذ ہو۔

ایک فرقہ کے اصرار استخلاف حضرت علیؑ اور اُن کی اولاد کے بارے میں صاف کہتے ہیں:

”در عنایت ازلی مقرر بود کہ ہیگاہ حضرت مرتضیٰ و اولاد و تادامان

قیامت منصور نشوند ہیگاہ خلافت ایشان علیؑ وجہا صورت نگیرد

بلکہ از میاں ایشان ہر کہ دعوت بخود کند و سر بقتال بر آرد

مخدول بلکہ مقتول گردد“ (۲)

شاہ صاحب نے تو اپنے طرز پر یہ گفتگو کی ہے۔ واقعات تاریخ خود شاہد ہیں کہ سیاسی معاملات میں نہ حضرت علیؑ کامیاب ہو سکے نہ اُن کی اولاد۔ برخلاف اُن کے سیدنا معاویہؓ نے اپنے لاثانی تدبیر و فراست و حلم و کرم سے ملت کی بگڑی حالت سنواری۔ حضرت عمر الفاروقؓ ان کی انتظامی قابلیت کی ہمیشہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ شاہ صاحب ہی ایک واقعہ لکھتے ہیں:

”ذم معاویۃ عند عمر یوماً فقال دعونا من ذم فتی قریش من یضحک

فی الغضب ولا ینال ما عنده الاعلیٰ الرضی ولا یؤخذ ما فوق راسه

الامن تحت قدمیه“ (۳)

”ایک دن حضرت عمرؓ کے سامنے حضرت معاویہؓ کی برائی کی گئی تو حضرت عمرؓ

نے فرمایا کہ قریش کے اس جوان مرد کی عیب جوئی سے مجھے معاف رکھو وہ ایسا

جواں مرد ہے کہ غصہ میں ہنستا ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں کیا جاسکتا بغیر اس

کی رضا کے اور جو کچھ اس کے سر پر وہ صرف اس کے قدموں ہی کے نیچے سے

حاصل ہو سکتا ہے یعنی اس کی تکریم و رضا ہی کے ساتھ۔“

طیب صاحب نے رُشد خلافت کی وضعی روایتوں سے تنقیص کا جو پہلو نکالا ہے، تاریخی واقعات اُن کی تکذیب کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ اور ان کی اولاد سیاسیات میں ناکام رہی۔ اس ناکامی کا اظہار تاریخی واقعات کے سلسلہ میں ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا گیا ہے اس سے ان بزرگوں کی تنقیص کا الزام تراشنا نادانی ہے۔ حضرت علیؑ عشرہ مبشرہ میں ہیں، سیاسی معاملات میں اُن سے جو لغزشیں ہوئیں اس کے باوجود وہ ہمارے امام واجب الاحترام ہیں اور نسبی تعلق سے بھی ہمیں اُن سے محبت ہے۔ جو شخص بدگوئی کرتا ہے اُس سے وہی کہوں گا جو میرے ایک دادا امیر عبد اللہ المعتر عباسیؑ نے ایسے ہی کسی بدگو کے جواب میں کہا تھا۔

زَعِمْتَ بَاثِنِي يَا مُبْغِضُ مُبْغِضٌ عَلِيًّا فَمَا فَخْرِي إِذَا فِي الْمَحَافِلِ
اے دشمن تو مجھے علیؑ کا دشمن بتاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کے سامنے میں کیا منہ دکھا سکتا

أَأَكُلُ مِنْ لَحْمِي وَأَشْرَبُ مِنْ دَمِي
علیؑ کی بُرائی کر کے کیا میں اپنا ہی گوشت نوچ کھاؤں اور اپنا ہی خون پیوں

عَلِيٌّ وَ عَبَّاسٌ يَدَانِ كَلَاهُمَا
علیؑ و عباسؑ دونوں یکساں ہیں

فَهَذَا أَبُو هَذَا وَ هَذَا كُفْمُ ابْنِ ذَا
یہ (عباسؑ) ان کے باپ ہیں وہ (علیؑ) اُن کے بیٹے ہیں۔

سَتَسْمَعُ مَا يَخْزِيكَ فِي كُلِّ مُحْفَلٍ
سوائے مخاطب تو جو ہر محفل میں ہمیں بدنام

وَتَسْعُ رَأْسَ الْعَارِفِ الْمُتَغَابِلِ
اور تجاہل عارفانہ کرنے والے کو دھوکہ دیتا ہے

کرتا ہے

عنقریب تجھے نتیجہ معلوم ہوگا

تاریخی واقعات کے بیان میں فضائل اور مناقب کی حدیثوں سے آخر کس بات کا ثبوت بہم پہنچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ اپنے ذاتی خصلتوں کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں مگر سیاسی معاملہ میں کوئی لغزش کوئی غلطی بمقتضائے بشریت ان سے ہوگئی اس کے اظہار سے ان کے مناقب کی نفی کا ثبوت تو نہیں ہوتا۔ پھر ان فضائل و مناقب کی حدیثوں میں مبالغہ اور کذب بیانی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ خود ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ کہتے ہیں کہ:

”ان الاصل الاکاذیب فی احادیث الفضائل کان من جهة الشيعة فانهم وضعوا فی مبداء الامر احادیث مختلفة فی صاحبهم حملهم علی وضعها عداوة خصومهم“ (۱)

فضائل کی حدیثوں میں جھوٹ اور کذب بیانی کی ابتدا شیعوں کی جانب سے ہوئی کیونکہ انھوں نے اپنے صاحب (علیؑ) کے بارے میں مختلف حدیثیں گھڑ ڈالیں جن کے گھڑنے پر انکو اس عداوت نے ابھارا جو ان کو ان کے دشمنوں سے ہے۔

احادیث فضائل کے علاوہ بعض لوگوں نے تو ہماری تردید میں قرآن حکیم کی آیات کی غلط تاویل سے بھی کام لینا پسند کیا ہے خصوصاً طیب صاحب نے۔ سورہ احزاب کا چوتھا رکوع رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ یہ رکوع اس جملہ سے شروع ہوتا ہے: ”اے نبی! اپنی بیبیوں سے کہہ دیجیے۔“ اور آخر رکوع تک یا نساء النبی کہہ کر براہ راست ان ہی سے خطاب ہے اور ان ہی کے فرائض اور ذمہ داریوں پر وعظ و تذکیر اور وعد و وعید ہے اور ان ہی سے فرمایا گیا ہے کہ:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (۲)

”اے نبی کی اہل خانہ! اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور ہٹا دے اور اچھی طرح تمہیں پاک کر دے۔“

پھر رسول اللہ ﷺ کے ان ہی اہل خانہ (اہل بیت) یعنی آپ کی ازواج مطہرات سے رکوع کے آخری آیت میں پھر یہ خطاب ہے کہ:

﴿وَإِذْ كُنَّا مَا يَتْلُو فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ (۱)

”اور (اے نبی کی اہل خانہ) تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے ہی گھروں میں (نزل وحی کے بعد) پڑھی جاتی ہیں یاد کرتی رہو اور اللہ بھیدوں کو جاننے والا خبیر ہے۔“

اس آیت میں ازواج نبی کے جن ”بیوت“ یعنی گھروں کا ذکر ہے وہ ہی تو نبی کریم ﷺ کے سکونہ گھر تھے وہ ہی تو مہبط وحی تھی۔ وہیں تو آیات قرآنی کا نزول ہوتا تھا، وہی تو فرشتوں کے اُترنے کی جگہ تھے۔ ان ہی بیوت میں آپ کے ساتھ سکونت رکھنے والی آپ کی ازواج مطہرات ہی تو تھیں جن کو ”اہل البیت“ کہہ کر آیت تطہیر میں مخاطب کیا گیا ہے۔ آپ کے مسکونہ گھروں میں نہ آپ کے چچا (عباسؓ) رہتے تھے نہ آپ کے داماد (علیؓ) اور نہ آپ کی بیٹی فاطمہؓ اور نہ ان کی اولاد۔ صاحب روح المعانی نے صحیح کہا ہے کہ:

”البیت میں الف لام عوض مضاف الیہ کے آیا ہے یعنی ”بیت النبی“ اور اس سے مراد صاف طور سے مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے گھر سے ہے نہ کہ قرابت اور نسب کے گھرانے سے اور یہ بیت نبی ﷺ کا بیت سکونت ہے نہ کہ مسجد نبوی۔ پس اس بنا پر آپ کے اہل سے مراد آپ کی ازواج مطہرات سے ہے باعتبار ان قرائن کے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں اور بلحاظ ان آیات کے جو اس آیت سے ماقبل و مابعد کی ہیں۔ نیز یہ بات بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی

سکونت کا کوئی اور علیحدہ گھر نہیں تھا سوائے آپ کی ان ازدواج کے گھروں کے۔

سیاسی اغراض کی خاطر نبی کریم ﷺ کے نسبی قرابت داروں کو ”اہل بیت“ میں شامل کرنے کے لیے حدیثیں وضع ہوئیں۔ ایک تو وہی ہے جس کا ذکر طیب صاحب نے کیا ہے۔ حضرت حسینؑ کو ”جس“ سے پاک ہونے کو ہولاء اہل بیتی کہہ کر ثابت کرنا چاہا ہے اور دوسری طرف حضرت عباسؑ اور اُن کی اولاد کے لیے ہے۔ الصواعق المحرقة میں جس طرح حضرات علی و فاطمہ و حسن و حسین کے چاڈر میں لے کر ہولاء اہل بیتی کے الفاظ آپ سے منسوب کیے گئے ہیں اسی طرح حضرت عباسؑ اور ان کے بیٹوں کے لیے بھی ہیں یعنی:

انه صلي الله عليه وسلم اشتمل على العباس و بنيه بملاءة ثم قال
يارب هذا عمي و صنوابي هولاء اهل بيتي فاسترهم من النار كستري
اياهم بملاءة تي هذه فامنت اسكفه الباب و حوائط البيت فقال
آمين“ (۱)

آنحضرت ﷺ نے (حضرت) عباسؑ اور اُن کے بیٹوں کو چادر سے ڈھانپ لیا اور فرمایا اے پروردگار یہ میرے چچا ہیں میرے باپ کے مثل ہیں اور یہ لوگ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو نار (دوزخ) سے اسی طرح بچائیو جیسے میں نے اپنی اس چادر سے پس دروازے کی چوکھٹ اور گھر کی دیواروں سے آمین کی آوازیں آئیں پھر آپ نے بھی آمین کہی۔

خاندانِ نبوت میں سے صرف ان ہی دو شاخوں کے افراد نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا یعنی عباسیوں اور علویوں (اولادِ علیؑ) نے جن کے بارے میں یہ مکذوبہ روایتیں ہیں اور ان ہی کو سیاسی پروپیگنڈے میں ان کی حاجت تھی۔ کسی دوسری شاخ یعنی عقیلیوں،

جعفریوں، حاشیوں وغیرہ کے لیے اس قسم کی کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ہے کیونکہ نہ انھوں نے طلب خلافت اور سیاسیات ملی میں کوئی حصہ لیا تھا اور نہ ان کو اس کی ضرورت تھی۔ مفسرین و محدثین نے آیت تطہیر کا نزول ازواج مطہرات ہی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ عربی زبان سے ناواقفوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آیت تطہیر میں عنکم و يطهرکم میں ضمیر جمع مذکر آئی ہے اگر صرف ازواج کے لیے ہوتی تو ضمیر جمع مؤنث آتی۔ مگر یہ قطعاً مغالطہ دہی اور دھوکہ ہے۔ اہل کالفظ جمع مذکر ہے خواہ واحد کے لیے آئے یا تشنیہ کے لیے یا جمع کے لیے۔ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے ہر جگہ ضمیر مذکر ہی آئے گی۔ کلام اللہ میں متعدد جگہ یہ لفظ اس طرح آیا ہے اور ہر جگہ نبیوں کی زوجہ کے لیے ہی آیا ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ نے آکر فرزند ہونے کی بشارت دی تو اُن کی زوجہ سارہ یہ سُن کر تعجب سے کہنے لگیں کیا میں بچہ جنوں کی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا:

﴿قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (۱)

” (فرشتوں نے) کہا کیا تم اللہ کے کام (امر) پر تعجب کرتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت (ابراہیم)۔“

اس آیت میں بھی وہی علیکم کی جمع مذکر آئی ہے۔ قرآن شریف کے علاوہ پورے کلام عرب میں کہیں بھی لفظ اہل کے لیے جمع مذکر کے سوائے کسی اور ضمیر کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ نہر زبیدہ کے بننے کے بعد ایک عرب شاعر نے سیدہ زبیدہ کو یوں مخاطب کیا تھا:

يا اهل بيت خليفه الغنى بالله انتم زبدة النسوان

غرضیکہ آیت تطہیر محض اور صرف ازواج مطہرات کے بارے میں ہے اور جس سے پاکی کا وعدہ ان ہی اُمہات المؤمنین سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے کسی دوسرے نسب

قربت دار کو خواہ وہ چچا ہوں یا داماد یا نواسے، جس سے پاک کرنے کا نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ فرمایا اور نہ اس آیت کا اطلاق ان میں سے کسی پر ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ طیب صاحب کی یہ غیر طیب کوشش جس مقصد سے ہے اُسی مقصد سے ایک اور مکذوبہ روایت کا بھی اظہار فرمایا ہے یعنی آیت مباہلہ میں آنحضور ﷺ کا حسنین وغیرہ کا ساتھ لے جانا۔ مفتی محمد عبدہ و علامہ سید رشید رضا نے تفسیر القرآن میں آیت مباہلہ کے سلسلہ میں وضعی روایتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”و مصادر هذه الروایات الشيعة و مقصدهم منها معروف وقد اجتهدوا فی ترویجها ما استطاعوا حتی راجت علی كثير من اهل السنة ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها علی الآيتان كلمة نساء لا يقولها العربي و يريدھا بنته لاسيما كان له ازواج ولا يفهم هذا من لغتهم و ابعدهم من ذلك ان يراد بانفسنا علی ثم ان وفد نجران الذين قالوا ان الآية نزلت فيهم لم يكن معهم نسائهم و اولادهم“

”ان روایتوں کا منبع و مصدر شیعہ ہیں اور ان کی غرض اور مقصد ان سے ظاہر و معلوم ہے ان روایتوں کی اشاعت کرنے میں کچھ جدوجہد حتی الامکان کی گئی یہاں تک کہ اہل سنت میں سے کثیر تعداد بھی متاثر ہوئی مگر ان روایتوں کو وضع کرنے والوں نے اس آیت پر ان کی تطبیق عمدگی کے ساتھ نہیں کی کیونکہ عرب نساء کا لفظ اور کلمہ اپنی زبان پر اس طرح نہیں لاسکتا کہ مراد اس کی اس لفظ سے بیٹی ہو خاص کر جب اسی بیٹی کا شوہر بھی موجود ہو اور نہ ان کی لغت میں اس لفظ کا یہ مفہوم پیدا ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بعید بات یہ ہے کہ انفسنا سے مراد علیؓ کی ذات سے لی جائے۔ علاوہ بریں یہ بات یہی ہے کہ نجران کے (عیسائی) وفد کے ساتھ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی نہ ان کی بیویاں تھیں اور نہ ان کے بیٹے اور اولاد ساتھ تھے۔“

نہ کوئی مباہلہ ہوا اور نہ مباہلہ کی شرائط کہ عیسائی جب تک اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو نجران سے نہ بلا لیتے پوری ہوئیں۔ اگر شرائط پوری ہوتیں تو آپ اپنی ازواج مطہرات کو اپنے فرزند ابراہیم کو ساتھ لیتے نہ کہ بیٹی اور نواسوں کو جن پر اس آیت کے الفاظ ”نساء“ اور ”ابن“ کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسا مفتی محمد عبدہ و علامہ رشید رضا نے فرمایا ہے کہ ”نساء“ کا لفظ کوئی عرب اپنی زبان سے بیٹی کے مفہوم میں ادا نہیں کر سکتا اور ”ابن“ کا لفظ نواسہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ﴿ادْعُوهُمْ لِابَائِهِمْ هُوَ اقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (۱) فرمان خداوندی ہے ابن کا لفظ اپنے صلبی بیٹے کے لیے ہی اور بیٹی کے بیٹوں کے لیے ”سبط“۔ عرب کا قول ہے:

بنونا بنوا بنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الا باعد

طیب صاحب کو شیعوں کی وضع کردہ روایتوں کو اپنے مقصد سے پیش کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح متعدد حضرات نے تردید مضامین میں بیشتر اسی قسم کی وضعی روایتوں سے استدلال کیا ہے ان پر تنقید جدا گانہ کی گئی ہے۔ کتاب میں جو اغلاط رہ گئی تھیں، بعض عبارتیں ترک ہو گئی تھیں، نظر ثانی میں ان کی تصحیح کر دی گئی ہے۔

عدالتی کارروائی کے سلسلہ میں جن مخلصین نے طرح طرح سے امداد کی اللہ پاک اجر جزیل عنایت فرمائیں۔ محترمی تہور علی صاحب انصاری بی اے ایل ایل بی (علیگ) تو اس عاجز کے شکریہ سے مستغنی ہیں۔ انھی کی نیک دلی اور حساس طبیعت نے عدالتی کارروائی کی داغ بیل ڈالوائی۔ سید محمود رضا صاحب ایڈوکیٹ و مسٹر اسحق احمد صاحب ایڈوکیٹ کی نیز بعض جے پوری و بدایونی احباب کی توجہ فرمائی بھی لائق تشکر ہے۔ یہ سطریں لکھتے وقت ایک ایسے محب قوم کی یاد آرہی ہے جو اس کتاب کے بڑے قدردان تھے اور بڑے معاون بھی یعنی سردار احمد خان پتانی مرحوم و مغفور صدر تنظیم اہل سنت جام پور ضلع ڈیرہ غازیخان۔ مشیت ایزدی کہ مقدمہ کی کامیابی کی اطلاع پانے کے چند ہی دن بعد قدرت نے انھیں ہم سے چھین لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

مخدوم منظور احمد شاہ (قادر پور واں ضلع ملتان) کی امداد کا جو دوسری جلد کی طباعت کے بڑے خواہشمند ہیں شکریہ واجب ہے۔ کتاب کے آخر میں عزیز ی اقبال احمد العمری ایم اے ایل ایل بی کے عربی اشعار جن میں کتاب کے مضامین کا خلاصہ ہے نیز ان کے اور مولانا سہیل عباسی کے وہ اشعار بھی ایک محترم بزرگ کے اصرار سے شامل کرنا پڑے ہیں جن سے کتاب کی ستائش کے ساتھ اس عاجز و کم مایہ کی شاعرانہ توصیف کا وہ پہلو بھی نکلتا ہے جو شاید خود ستائی کے مترادف متصور ہو۔ من آنم کہ من دامن۔ صحابہ اور تابعین کرام کی بدگوئی اور سب و شتم کی موضوعات کا پردہ چاک کرنے جو سعادت اس کتاب کی تالیف سے نصیب ہوئی ہے وہی اصل ثمرہ ہے۔

گرچہ خور دیم نسبتے است بزرگ

محمود احمد عباسی

۲۱ دسمبر ۱۹۶۰ء کا شانہ محمود۔ لالو کھیت، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ مؤلف

طبع دوم

پہلا ایڈیشن صرف ایک ہزار طبع ہوا تھا، اُس وقت ناشر کا حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کی دو ڈھائی ماہ کے قلیل عرصہ میں یہ ایڈیشن ختم ہو جائے گا اور مانگ برابر بڑھتی رہے گی۔ حتیٰ کے بعض شائقین ٹیلیگرام بھیج کر کتاب کے نسخے طلب کریں گے اور کتنے ہی آرڈر دوسرے ایڈیشن کی طباعت تک ملتوی کرنے ہوں گے۔

کتاب کی اس عام مقبولیت کا راز فی الحقیقت اس امر واقعہ میں مضمر ہے اور جو موجب صد طمانیت و مسرت ہے کہ ملت کی نشاطِ ثانیہ (renaissance) کے موجودہ دور میں روایت پرستی، توہمات اور شخصیت پرستی کے ہزار سالہ بندھنوں سے افراد ملت کے فکر و نظر کو بالآخر چھٹکارہ ملنے لگا ہے اور تعلیم یافتہ طبقہ کو فکرِ صحیح کی توفیق راقم الحروف کو پاکستان و بھارت سے جو خطوط روزانہ ڈاک سے موصول ہوتے ہیں اُن سے بخوبی واضح ہے کہ اسلامی تاریخ کے بعض مستور گوشوں کے بے نقاب ہو کر حقیقت حال کا انکشاف ہو جانے کا ملت کے ہوش مند طبقے نے کس خوش دلی سے خیر مقدم کیا ہے۔ کتاب کے جو چند نسخے تبصرے کے لیے بھیجے گئے تھے اُن پر اب تک دو چار ہی تبصرے ہوئے ہیں۔ ماہنامہ ”تجلی“ کے فاضل مدیر

مولانا عامر عثمانی نے ماہ جولائی کے شمارہ میں کتاب پر جو تبصرہ کیا ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:

”کتابیں روز لکھی جاتی ہیں لیکن زیر نظر کتاب ان کتابوں میں ہے جو صدیوں میں ایک آدھ لکھی جاسکتی ہے۔ فاضل مصنف جناب محمود احمد عباسی نے انتہائی دیدہ ریزی اور تلاش و تحقیق کے بعد ”خلافت معاویہ و یزید“ کے بارے میں وہ فرید و حید مواد پیش کیا ہے جس سے ہر انصاف پسند آدمی پر منکشف ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا تھی اور آج کن خرافات و کذبات کو حقیقت کہا جا رہا ہے۔“

”لامتناہی پروپیگنڈے نے (امیر) یزید کی شخصیت کو جتنا بھیانک، حضرت حسینؑ کی شہادت کو جس درجہ مظلومانہ اور دیگر تفصیلات کو جس قدر ڈرامائی بنا دیا ہے ان کے تعصب سے بلند ہو کر ٹھنڈے اور تحقیق پسند دل و دماغ سے اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو چند جزئیات سے اختلاف کے باوجود یقین ہے کہ من حیث المجموع اس سے اتفاق ہی کرنا ہوگا۔ روایت اور درایت دونوں ہی کے فنی تقاضوں کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے فاضل مصنف نے مضبوط دلائل پیش کیے ہیں اور بے حد کاوش کے ساتھ ایسا مواد سامنے لائے ہیں جو صدیوں کے پروپیگنڈے اور افسانوی جذباتیت کی گرد میں اُٹی ہوئی ”تاریخ کربلا“ کا حقیقی چہرہ نکھارتا ہے۔ جزاہم اللہ خیر الجزاء

”حاصل تبصرہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانت داری کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ تاریخ کربلا پر تحقیقی زاویے سے نگاہ ڈالنے کا موقع میسر آئے اور بعض تاریخی شخصیتوں کے متعلق جو غالی تصورات ذہنی وراثت میں ملے ہیں ان کی تنقیح ہو سکے۔ ہم مصنف کو اُن کی عرق ریزی محنت اور بالغ نظری کی مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ ان شاء اللہ آخرت میں انھیں بہترین اجر ملے گا کیونکہ ان کی پیش کردہ تفصیلات سے صرف امیر معاویہؓ ہی نہیں کثیر صحابہ رضوان

اللہ علیہم کے دامنِ کردار کو ہرزہ سراؤں کے دروغ و افترا کی گرد سے پاک و صاف دکھاتی ہے اور (امیر) یزید کے بارے میں جو دقیق معلومات انھوں نے پیش کی ہیں وہ یقیناً امیر معاویہؓ کو اس الزام سے صاف بچالے جاتی ہیں کہ انھوں نے خلافت کو غلط قسم کی شہنشاہیت میں تبدیل کیا اور نا اہل بیٹے کو ولی عہد بنا بیٹھے۔ وَلِلّٰهِ دَرُّ الْمَصْنَفِ۔“

فاضل تبصرہ نگار نے جس بے بنیاد الزام کا اشارہ مندرجہ بالا سطور میں کیا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا معاویہؓ نے خلافت کو غلط قسم کی شہنشاہیت میں تبدیل کیا اور نا اہل بیٹے کو ولی عہد بنا بیٹھے وہ آج بھی مدعیانِ علم و فضل کے زبان و قلم سے کبھی نہ کبھی دوہرایا جاتا ہے اور اموی خلافت کے ان بہترین اور منور ترین ایام کو بدترین اور سیاہ ترین ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے زمانے کے ایک سنی عالم صاحب نے یہ باور کرانا چاہا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی دعوت معاذ اللہ نا کام رہی اور آپ کی امت میں چالیس برس بھی آپ ﷺ کا برپا کردہ نظام آپ ﷺ کے بعد برقرار نہ رکھ سکی۔ ابھی حال ہی میں انھوں نے اپنے ماہنامہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے جس پر سبائیوں نے اُن کو ہدیہ تبریک بھی پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ:

اموی فرمانرواؤں کی حکومت حقیقت میں خلافت نہ تھی۔ اُن کی حکومت اپنی روح میں اسلام کی روح سے ہٹی ہوئی تھی۔ ان (؟) فرق کو ان کی حکومت کے آغاز ہی میں محسوس کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ اس حکومت کے بانی امیر معاویہ کا اپنا قول یہ تھا کہ انا اول الملوک (میں سب سے پہلا بادشاہ ہوں)۔“

ان صاحب کی جرأت کا یہ عالم ہے کہ جمہور صحابہ کرامؓ کے اجماع کو ہیج قرار دے کر یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا معاویہؓ بدعت کے اولین علمبردار ہیں۔ انھوں نے ”جمہوریت“ کے بجائے ”شخصی“ حکومت کی بنیاد ڈال کر اسلام کے سیاسی نظام کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جس ذاتِ گرامی کو کرامہ برّۃ میں شامل فرمایا (یعنی بہت ہی بزرگ و پاکباز گروہ ہیں) اور جن کے لیے حتماً فرمایا ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ﴾

الحُسْنَى ﴿١﴾ (ان سب سے اللہ نے حسن سلوک کا وعدہ کیا ہے۔) نبی کریم ﷺ نے جن کے بارے میں دُعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انھیں ذریعہ ہدایت بنائے، صحابہ کرامؓ نے جنھیں اپنا متفق علیہ امام مانا اور اُن پر اجماع کو اپنا مبارک دور جانا، حضرت حسنؓ و حسینؓ اور دوسرے اکابر اہل بیتؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؓ وغیرہم نے جن کی بیعت کی، وہ ان صاحب کے نزدیک جمہوریت کُش، ظالم اور مبتدع تھے یعنی خلیفہ راشد ہونے کے بجائے ملک عضو کے بانی۔ کاش انھوں نے سوچا ہوتا کہ جن بزرگواروں نے امیر المؤمنین سیدنا معاویہؓ پر اجماع کیا اور انھیں امام مفترض الطاعت جانا (یعنی ایسا امام جس کی اطاعت واجب ہو) وہ کس پایہ کے ہیں اور اللہ و رسول ﷺ اور جمہور کے نزدیک اُن کا کیا درجہ ہے۔ اسی طرح جن صحابہ کرامؓ نے امیر المؤمنین یزیدؓ کی ولایت عہد اور پھر دس برس بعد اُن کی خلافت پر اجماع کیا وہ کون تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرؓ، سیدنا عبداللہ بن جعفر طیارؓ، سیدنا جابر بن عبداللہؓ، سیدنا انس بن مالکؓ اور سینکڑوں دیگر صحابہؓ جن کے تذکرے اور ترجمے راقم الحروف کی مبسوط کتاب میں درج ہیں۔ ان سب نے امیر المؤمنین یزیدؓ کی ولایت عہد کی منظوری دی اور جو ان کی خلافت کے وقت زندہ تھے انھوں نے خلافت و امامت کی تائید و توثیق کی۔ صرف دو حضرات ان کے خلاف کھڑے ہوئے صحابہ کرامؓ نے اُن حضرات کا ساتھ نہیں دیا اور اُن کے اقدامات کو درست نہ سمجھا۔

کاش ان صاحب نے مغربی جمہوریت ہی کی لچک پر غور کر لیا ہوتا کہ فرانس، امریکہ اور انگلستان کا نظام سیاسی اپنے بنیادی اختلافات اور عملی تفاوت کے باوجود ساری دُنیا کے نزدیک جمہوری سمجھا جاتا ہے۔ جب لفظ جمہوریت کی خود اصل لفظ کی پاس داری کرنے والوں کے نزدیک اتنی صورتیں ہو سکتی ہیں تو مسلمانوں کے عملی نظام کی مختلف صورتیں کیوں نہیں ہو سکتیں؟

کیا یہ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ پہلے خلیفہ رسول ﷺ حضرت ابوبکر صدیقؓ سے لے کر

حضرت علی مرتضیٰؓ تک خلیفہ کے برسرِ اقتدار آنے کا ایک ہی دستور تھا؟ انھیں یہ نظر آتا ہے یا نہیں کہ ہر ایک صاحبِ بالکل نئے طریقے پر سربر آرائے خلافت ہوتے اور جس جمہوریت کا نام لیا جاتا ہے اُس کے مطابق اُن میں سے کسی ایک کے لیے استصواب رائے عامہ نہیں ہوا۔ امیر المؤمنین عثمان ذوالنورینؓ کے متعلق رائے شماری البتہ ہوئی تھی لیکن صرف اہلِ مدینہ کی، باقی عالمِ اسلام سے قطعاً کچھ دریافت نہیں کیا گیا تھا۔

اسلامی تاریخ میں اگر کوئی شخص ہے جس کا انتخاب بالکل پہلی بار اُمت کے عام استصواب سے ہوا تو وہ امیر المؤمنین یزیدؓ ہیں۔ اس کے بعد غور طلب ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے امیر المؤمنین فاروق اعظمؓ کو اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا، اور قطعاً کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ اس تقرر کی تمام ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لی۔

اب دیکھنا چاہیے کہ امیر المؤمنین معاویہؓ نے جب امیر یزیدؓ کو ولی عہد مقرر فرمایا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ صحابہ کرامؓ کے مشورے سے۔ پھر اس مشورہ کو جب آپ نے قبول فرما لیا تو دوبارہ اسے عالمِ اسلام کے نمائندہ وفود کے سامنے پیش کیا۔ لیکن ان کی اکثریت کے فیصلے کے باوجود مطمئن نہیں ہوئے جب تک اہلِ مدینہ کی بھاری اکثریت نے تائید نہ کر دی حالانکہ حضرت علیؓ کے وقت سے اہلِ مدینہ اربابِ حل و عقد نہیں رہے تھے۔

پھر کیسی عجیب بات ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ کا تقرر تو جمہوری سمجھا جائے اور علیؓ منہاج النبوة، لیکن امیر المؤمنین یزیدؓ کا تقرر، صحابہ کرامؓ کے اس زبردست اجماع کے باوجود غیر جمہوری اور بدعت سیہ قرار دیا جائے، محض اس لیے کہ وہ خلیفہ سابق کے دوست اور رفیق نہیں ہیں، فرزند ہیں۔

اب دریافت طلب ہے کہ ”الحمد“ سے لے کر ”والناس“ تک اور موطا سے لے کر ابنِ ماجہ تک وہ کون سی آیت اور کون سی حدیث ہے جس میں باپ کے بعد بیٹے کی خلافت کی حرمت یا کراہت کا ادنیٰ شائبہ بھی ثابت کیا جاسکے۔

آیت مبارکہ ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (ان کے مسائل باہمی مشورے سے طے

ہوتے ہیں) کو بڑے اہتمام سے موقع بے موقع پیش کیا جاتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ مریض کے بارے انجینئر سے، آپاشی کے نظام کے سلسلے میں خانقاہ نشین سے، صحت عامہ کے بارے میں کماندار فوج سے، اور عدلیہ کے متعلق تاجر سے مشورہ کرنے والا شخص عقلمند سمجھا جائے گا یا احمق؟

اگر ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہر کس و ناکس سے بات کی جائے، وہ اہل ہو یا نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ امور سیاسی میں اصحاب سیاست اور ارباب حل و عقد ہی سے مشورہ لیا جائے گا اور انھیں کی بات سنی اور مانی جائے گی۔

سیدھی اور صاف راہ جس پر بے غل و غش چلا جاسکتا ہے اور جو ہمیشہ موجب فلاح ہوگی وہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے مہاجر و انصار اصحاب کی راہ ہے جنہوں نے جان و مال کی بازی لگا کر دین قائم کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں اور کیا اور سخت سے سخت آزمائش میں بھی ثابت قدم رہے۔ یہی مہاجر اور انصار رضی اللہ عنہم اللہ اور بندوں کے نزدیک علمبرداران دعوت محمدیہ ﷺ کے پیشوا ہیں۔ حقائق دیدیہ کے جزئیات و کلیات سب انھی پر گھلے اور دین کی تمام برکتوں کا نزول انھی کے قلوب پر ہوا۔ انھی کے طریقے پر چلنے سے سکینہ نازل ہوتا ہے اور رشد و ہدایت کی راہ ملتی ہے۔

گمراہ کن پروپیگنڈہ کرنے والے، دروغ گو، باطل پرست، ہواؤ ہوس کے بندے اور ناقابل اعتبار لوگوں کی بیان کردہ باتوں پر توجہ کرنا سخت خطرناک ہے۔ بے وجہ صلحا کی عزت و حرمت خطرے میں پڑتی ہے اور آدمی دنیا و آخرت کا عذاب مفت میں سمیٹتا ہے۔

دین کے برپا کرنے والے رسول ﷺ ہی اچھی طرح اپنی دعوت کی حقیقت سمجھتے ہیں۔ آپ ﷺ کی سنت اور اسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں نجات ہے۔ اگر آپ ﷺ بعض اُمتیوں کی خواہشات کی پزیرائی فرماتے تو یہ اُمت قسم قسم کی مشکلات میں مبتلا ہو جاتی۔ اگر آپ نے لگا بندھا کوئی سیاسی نظام اس اُمت کو عطا فرمایا ہوتا تو اُس کے ہاتھ پاؤں بندھ جاتے، اور سرمو اس سے تجاوز کی گنجائش نہ رہتی۔ لیکن چونکہ آپ ﷺ کی دعوت متحرک و فعال

اور ترقی کناں ہے اور آپ ﷺ کی اُمت قید زمانی و مکانی سے آزاد ہے۔ نسل اور وطن کی بیڑیاں کاٹ کر، زبان اور رنگ کے طوق اُتار کر آپ نے اسے انتہائی آزادی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے نہ وہ کسی خاندان سے وفاداری و وابستگی کی مکلف ہے اور نہ کسی ذات سے، اسے چند لچکدار موزوں اور اصل اصول عطا ہوئے ہیں جنہیں ہر زمانے میں اور روئے زمین کے ہر خطہ پر وہ اپنی صوابدید کے مطابق، اپنے حالات کے تحت، اپنے مفاد کے پیش نظر اور اپنی مصلحتوں کو سمجھ کر عملی جامہ پہنانے کی مجاز ہے۔ جس عہد کے مسلمان جس سیاسی نظام کی تشکیل کریں گے وہ سیاسی نظام عند اللہ والناس مقبول ہوگا۔ بشرطیکہ تقاضہائے دعوت محفوظ رہیں جو محض یہ ہیں۔ (۱) اقامت صلوٰۃ یعنی مساجد کی تنظیم اور باقاعدہ سرکاری طور پر جماعت کا قیام (۲) زکوٰۃ کی وصولی اور احکام کے مطابق اسے کام میں لینا (۳) اچھی باتوں کا حکم اور بُری باتوں سے روکنے کا سرکاری انتظام کرنا۔

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ طَ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (۱)

”ان لوگوں کو جب ہم زمین پر حکمرانی عطا فرماتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں جن کی خوبی عیاں ہے۔ ان برائیوں سے روکتے ہیں جن کی شناعیت ظاہر ہے۔ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام

امور کی انجام دہی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کے قلوب کو آزمالیا، مہاجرین اور انصار کے سینے اپنے نور اور اپنی معرفت سے بھر دیئے اور اُن کا طرزِ عمل ہمیشہ کے لیے اُمت کے واسطے مشعلِ راہ بنا دیا۔ یہ ہے اُمت پر اللہ کا فضل اور اس کی نعمت کہ اپنے کسی مسئلے میں وہ عملی نمونہ سامنے رکھنے سے محروم نہیں۔ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ نے جس اُمت کی تشکیل کی اس کے اولین علم برداروں نے ایک ایک مسئلہ حل کرنے کی عملی صورتیں پیش کر دی ہیں، اور سب کے

سامنے تجربہ کر کے کامیابی کی راہیں دکھادیں۔ خلاف اور جنگ کے مسائل بھی بتادیئے، آپسی اور عمرانی امور میں اختلاف کا طریقہ بھی بتادیا اور صلح و صفائی کے آداب بھی۔ یہ مہاجرین و انصار جو راہ چلیں اور جس امر پر مجتمع ہو جائیں وہی حق و صواب ہے۔ اولئک ہم الراشدون۔

اور سب کا ایمان ظنی و اعتباری ہے۔ صرف قوی آثار سے اسے مؤمن باور کیا جاتا ہے لیکن ازواج مطہرات، مہاجرین و انصار، خلفائے اسلام، غزاة قسطنطنیہ، فاتحین ہند، قاتلین مرتدین، مقاتلین روم و شام و فارس کے ایمان کی شہادت اللہ اور اُس کے رسول ﷺ نے دی ہے۔ اس پر شک کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے۔

امیر المؤمنین سیدنا معاویہؓ سے یہ قول منسوب کرنا کہ ”میں سب سے پہلا بادشاہ ہوں“ کذب محض ہے۔ جس روایت سے یہ قول نقل کیا جاتا ہے، اُس کی اسناد تک منقطع ہیں۔ پہلا راوی تو مجہول الاسم ہے یعنی ”عن شیخ من المدینة“ (۱)

اموی خلافت کے تقریباً آخر تک صحابہ کرامؓ کا دور تھا۔ امیر المؤمنین عبدالملکؓ اور اُن کے بعد اگرچہ اموی خلفاء طبقے کے اعتبار سے سب سے سب تابعی ہیں اور امیر المؤمنین یزیدؓ بھی لیکن کاروبار خلافت صحابہ کرامؓ چلا رہے تھے۔ والیوں میں، امراء عسا کر میں، قضاة میں، ارباب شوریٰ میں اور اصحاب تبلیغ و اشاعت میں ہر جگہ صحابہ کرامؓ نظر آتے ہیں۔ یہ خلافت انہی کی خلافت تھی اور تمام اجتماعی نظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔

چونکہ ان بزرگوں کی ترقیاں اور ان کے برپا کردہ نظام سیاسی کی برکتیں اہل کفر و نفاق پر شاق تھیں اور ان کے دل اس بے انتہا عروج کا خیال کر کے غیظ و غضب سے بھر جاتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی روایتوں کے ذریعے اس دور کی نورانیت ماند کرنے کی کوشش کی ہے یوں اللہ کا فرمان سچ ثابت ہو گیا

﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ 'تاکہ ان کے سب کافروں میں غیظ و غضب پیدا کر دے۔' (۱)

یہی مضمون آیت استخلاف میں بھی بیان ہوا ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ مَّ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (۲)

”اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں یقیناً زمین پر حکومت عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی تھی اور یقیناً ان کے لیے ان کا وہی دین برپا کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اور یقیناً وہ ہر خوف کے بعد انہیں امن عطا فرمائے گا وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب بھی کوئی منکر ہو تو یہ لوگ بدراہ ہیں۔“

اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر صلحائے اُمت ہی کو حکومت عطا فرمائی اور ان کے تحت جو نظام بپا رہا وہ وہی تھا جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ان کی ہر مصیبت کے بعد اُس نے انہیں سکون بخشا، ہر فتنہ کے بعد امن نصیب کیا اور ہر مشکل پر انہیں قابو کر دیا۔ ان کی یہ صفت تھی کہ وہ سوائے اللہ کے آگے گردن نہیں جھکاتے تھے۔ اب جو لوگ اس وعدے کے مطابق دین حق قبول کرنے سے منکر ہوئے وہ بدراہ ہیں اور جنہوں نے اس الہی وعدہ کے باوجود خلافت کے نظام پر نکتہ چینی کی اور اسے غیر صالح بتایا وہ بھی بدراہ ہیں۔

(۱) الفتح: ۲۹۔

(۲) النور: ۵۵۔

اس لیے

راقم الحروف تمام مسلمانوں سے عموماً اور علمِ تاریخ کے طلبہ سے خصوصاً عرض پرواز ہے کہ صحابہ کرامؓ کے حالات و سیرت پر گفتگو کرتے یا اسلامی تاریخ مرتب کرتے وقت کتاب و سنت کے مقرر کردہ آداب پر پابندی کریں۔ دشمنانِ دعوت کی مفتریات و تلبیسات سے بے اعتنائی برتیں۔

عدل و تقویٰ و تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ روایات سے قطع نظر کر کے صرف واقعات کا احصاء کیا جائے اور روایات کو یا تو محدثین کرام کے اصول پر جانچا جائے یعنی روایتاً یا پھر عہد حاضر میں درایت کی جو لچک ہے اُس پر پرکھا جائے اور اگر فقہائے اسلام کی راہ اختیار کی جائے تو سب سے اچھی کہ روایتاً اور درایتاً دونوں طرح سے بات کی تحقیق کی جائے۔

تاریخ کا منشا روایات کا انبار لگانا نہیں اور نہ یہ جو طبری، واقدی، مسعودی اور سیوطی وغیرہ نے اختیار کیا کہ جو روایت جہاں سے ملی ٹانک دی۔ قرآن مجید کے مطابق تاریخ نام ہے ترتیب زمانی کے ساتھ واقعات کی تدوین کا۔ اور واقعات بھی جو اخلاف کے لیے موجب عبرت ہوں تا کہ حق کے ساتھ بزرگانِ پیشین کی پیروی کریں اور حق کے ساتھ ان کی غلطیوں سے بچیں۔ یعنی جس طرح اللہ نے فرمایا ہے اسی کی پیروی میں مؤرخ کہہ سکے بلکہ اسے کہنا چاہیے۔

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (۱)

”ترتیب زمانی کے ساتھ ان کے واقعات کی روئداد عقلمندوں کے لیے موجب

عبرت ہے۔ یہ کوئی وضع کردہ جھوٹی بات نہیں بلکہ وہ ہے جس کی توثیق مبرہن محسوس واقعات سے ہوئی ہے اور اس میں ہر تفصیل ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت کے اس میں اسباب ہیں۔“

یہی صحابہؓ و تابعینؓ تھے جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنی آزاد رائے سے بلا کسی جبر و اکراہ کے امیر المؤمنین یزیدؓ سے بیعتِ خلافت کی اور اُس پر مستقیم رہے۔ ان عالم صاحب نے جن کا اوپر ذکر ہوا کہا ہے کہ اگر حسینؓ و یزیدؓ کا الیکشن آزادانہ رائے سے ہوتا تو اول الذکر ہی کو ووٹ ملتے اور ثانی الذکر آخر شخص ہوتا جس کو رائے دی جاتی۔ ان صاحب نے صریحاً واقعات سے چشم پوشی کی ہے۔ الیکشن سے مراد اگر جمہور اُمت کی رائے معلوم کرنے سے ہے تو جیسا عرض کیا گیا مملکتِ اسلامی کے ہر علاقے میں ان ہی کے نمائندگان کے ذریعے رائے معلوم کی گئی اور بلا کسی جبر و اکراہ کے معلوم کی گئی وہ سب کی سب آرا امیر یزیدؓ ہی کے حق میں تھیں۔ حضرت حسینؓ کو نہ ولایت عہد کے وقت اور بیعتِ خلافت کی توثیق کے وقت رائے عامہ کا کوئی قابل ذکر حصہ ملا اور نہ خود بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کے خاندان کے کسی فرد کا کوئی ووٹ حاصل ہوا جیسا کہ اس کتاب میں بالوضاحت بیان ہوا ہے کہ ان کے اپنے عزیزوں میں سے محدودے چند نو جوانوں کے علاوہ ان کے پندرہ (۱۵) بھائیوں میں سے صرف چار نے اُن کا ساتھ دیا۔ اُن کے گیارہ بھائیوں نے اقدامِ خروج سے اختلاف کیا اور باوجود دعوت کے کسی طرح اُن کا ساتھ نہ دیا۔

صحابہؓ و تابعینؓ کے بارے میں ان صاحب کی سوءِ ظنی حد درجہ قابل ملامت ہے کہ ان صحابہؓ و تابعینؓ نے محض لالچ سے، دھمکی سے یا جبر و اکراہ سے ایک نااہل شخص سے بیعتِ خلافت کی۔ سبائی راویوں کی مکذوبہ روایتوں پر اعتماد کر لینے اور طبری و مسعودی جیسے مؤرخین کے بیانات کو بغیر تنقید کے باور کر لینے ہی کا یہ سبب ہے کہ ایسے ذی علم حضرات بھی بدگمانی کا شکار ہو کر صحابہؓ و تابعینؓ کے طرزِ عمل پر زبانِ طعن دراز کرنے سے اجتناب نہیں کرتے۔

یہ کتاب ابتدائے عہدِ اُموی کے واقعات اور سیرتِ معاویہؓ و یزیدؓ کا مختصر خاکہ ہے جس کے بارے میں راویوں نے صریحاً کذب بیانی کی ہے اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اس لیے یہ چند جملے لکھے گئے ہیں۔ موجودہ عہد میں مناقب و مثالب کی وضعی روایتوں سے استشہاد نہیں کیا جاسکتا۔

کذب بیانی، افترا پردازی، سب و شتم اور تفرقہ اندازی کا نام تاریخ نہیں ہے۔ مولانا حالیؒ نے ہمارے شاعروں کے متعلق فرمایا ہے:

عبث جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے
بُری بات کہنے کی گر کچھ سزا ہے
تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے
مقرر جہاں نیک و بد کی جزا ہے
گنہگار واں چھوٹ جائیں گے سارے
جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے

لیکن کتب تاریخ میں افترا و تلہیسات کا مطالعہ کرنے کے بعد راقم الحروف کا جی چاہتا ہے کہ آخری مصرع میں شاعر کی بجائے راوی کردے۔ یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ محمد بن سائب کلبی اور اُس کا بیٹا هشام اور اسی قماش کے دوسرے مفتری اور کذاب لوگوں نے ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا اور طبری جیسے لوگوں نے اپنے دلوں کی بیماری کو پوشیدہ رکھ کر ان مفتریوں اور کذابوں کا تمام سرمایہ زور اُمت کو گمراہ کرنے کے لیے جمع کر دیا اور جو لوگ شیخ جلال الدین سیوطی کی طرح ”حاطب اللیل“ ہیں یعنی اندھیری رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے، کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ میں کام کی لکڑی آئی یا بیکار و زہریلی، انھوں نے تاریخ الخلفاء جیسی کتابیں لکھ کر اخلاف کو اسلاف سے بدظن کرنے کا سامان فراہم کر دیا اور یوں اکثر لوگوں کے فکر و نظر پر مکذوبہ روایتوں کے پردے پڑ گئے۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مَضِلَّ

لَهُ وَمَنْ يَضِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْفِهِ وَ نَوْرِ
عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَ صَحْبِهِ وَ خُلَفَائِهِ أَجْمَعِينَ۔

محمود احمد عباسی

کاشانہ محمود لالو کھیت بی ایریا۔ کراچی

۲۰ جولائی ۱۹۵۹ء

عرضِ مؤلف

اُموی خلافت اپنے وقت (۴۰-۱۳۲ھ) میں جیسی کامیاب اور اُمت کے لیے موجب فوز و فلاح رہی حقائق تاریخ شاہد عادل ہیں۔ اسی کی برکت تھی کہ دین خالص رہا اور ایک صدی کے اندر اندر تین چوتھائی متمدن دنیا حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ بنی اُمیہ سے بڑھ کر کوئی خاندان مسلمانوں میں فاتح و مدبر نہیں گزرا۔ ظاہری و باطنی کوئی نعمت نہ تھی جو اُمت مسلمہ کو اُس دور میں میسر نہ آئی ہو اور جسے اُموی حکمت عملی کا ثمر نہ کہا جاسکے۔ ہر طرف مادی ترقیاں، روحانی برکتیں اور علومِ دینیہ کی روز افزوں اشاعت تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اُموی دور اپنی درخشانی و تابانی میں ہمیشہ مایہ ناز اور موجب صد افتخار رہے گا۔ خیر القرون کا یہ دور ابتداً صحابہ کرامؓ کا اور بعد ازاں تابعین عظام کا دور تھا۔ خلفاء سے لے کر ادنیٰ اُمراء تک کو کہ ان ہی متعدد صحابہؓ و تابعینؓ بھی شامل تھے جو کاروبارِ خلافت چلا رہے تھے فیض یافتگان نبوی سے اکتسابِ فیض کا شرف حاصل رہا۔ جگہ جگہ اصحابِ رسول اکرم ﷺ موجود تھے جن سے استثناء پر یہ اُمت حریص تھی اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ پر ہی سب کا مدار کا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اُس دور میں چند سیاسی اختلافات و مناقشات کے باوجود کوئی مذہبی فرقہ مسلمانوں میں پیدا نہ ہوسکا۔ اُموی دور کے تقریباً ایک صدی بعد سے جو مخصوص کتبِ حروبِ داخلیہ کے بارے میں تالیف ہوئیں اُن کے مؤلفین نے جو کلیتہً خاص ذہنیت کے حامل تھے۔ نیز مورخین سابقین نے اس عہد کے حالات قلم بند کرنے میں نہ صرف بخلِ نالِ انصافی سے کام

لیا بلکہ خاص خاص واقعات کو وضعی روایات کی بنا پر اس درجہ مسخ کر کے پیش کیا کہ:
De Large جیسے آزاد و بے لاگ محقق کو بھی یہ کہنا پڑا کہ:

”تہمت تراشی و افترا پردازی کا جو منظم پروپیگنڈا بنی اُمیہ کی خلافت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی غرض سے مسلسل طور سے ہوتا رہا اور جس پیمانہ پر جاری رہا اُس کی مثال شاید ہی کہیں اور ملے۔ ہر قسم کی بُرائی اور معصیت کو جو تصور کی جاسکتی ہے بنی اُمیہ سے منسوب کی گئی۔ ان پر یہ اتہام لگایا کہ مذہب اسلام ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں اس لیے یہ ایک مقدس فریضہ ہوگا کہ دُنیا سے انھیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس عہد کی جو مستند تاریخ ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہے اس میں ان ہی خیالات اور پروپیگنڈے کی اس حد تک رنگ آمیزی موجود ہے کہ سچ کو جھوٹ سے بمشکل تمیز کیا جاسکتا ہے۔“ (۱)

کذب بیانیوں کی یہی حالت اِلَّا مَا شَاءَ اللہ برابر قائم رہی۔ صدیوں پر صدیاں گزرتی گئیں، نامور سے نامور مؤرخ عہد بہ عہد پیدا ہوتے، مبسوط کتب تاریخ مرتب و مدوّن کر کے پردہ عدم میں روپوش ہوتے رہے مگر دے خوئے ”سچ کو جھوٹ سے تمیز“ کرنے کی یا وضعی روایتوں اور مبالغات کو جو کتب تاریخ میں مذکور ہیں نقد و درایت سے جانچنے کی کوئی کوشش سوائے علامہ ابن خلدون کے کسی اور مؤرخ نے نہیں کی۔ خصوصاً ابتدائے دور اُموی کے بعض مشہور واقعات کے اخلاق و مبالغت کے بارے میں روایت پرستی کی اس زمانہ میں ایسی وبا پھیلی کی متاخرین بیشتر اپنے پیش رو مؤرخین سے نقل در نقل کرنے پر اکتفا کرتے رہے۔ علامہ ابن کثیرؒ نے تو بعض ایسی روایتوں کو جنھیں وہ صحیح نہ سمجھتے تھے طبری سے نقل کرتے ہوئے یہ کہہ کر اپنی روایت پرستانہ ذہنیت کا معنا اعتراف کیا ہے کہ:

”وَلَوْلَا اَنْ ابْن جریر وغیرہ من الحفاظ و الأئمة ذکر وہ مَا سَقَتْہُ“ (۲)

(۱) مقالہ بعنوان خلافت (ملخصاً) انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا۔ گیارھواں ایڈیشن

(۲) البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۰۲، ط دار الفکر

”اور اگر ابن جریر (طبری) وغیرہ جو حفاظ (روایات) اور ائمہ میں سے ہیں ان

کو بیان نہ کرتے تو ہم بھی ترک کر دیتے۔“

اسی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ متاخرین آنکھیں بند کر کے اگلوں کے قدم بقدم چلتے رہے۔ علامہ موصوف نے ولایت عہد کی بحث میں امیر یزید کی ولی عہدی کے متعلق جو بیان کیا ہے وہ اسی کتاب میں دوسری جگہ درج ہے۔ اس کے پیش نظر راقم الحروف کا یہ استنباط شاید غلط نہ ہو کہ تنہا وہی ایک مؤرخ ہیں جنہوں نے دیگر وضعی روایات کی طرح سانحہ کربلا کی موضوعات کو تاریخی معیار سے جانچنے کی کوشش کی تھی کہ جس کی پاداش میں ان کی کتاب کے تمام نسخوں سے صرف یہی تین ورق (یعنی چھ صفحے) جو اس حادثے کے بارے میں تھے ایسے غائب ہوئے کہ آج تک کسی فرد بشر کو چار دانگ عالم میں دستیاب نہ ہو سکے۔ تاریخ ابن خلدون (عربی) کے جتنے ایڈیشن اب تک طبع ہوئے ہیں ان کے حاشیے پر تشریح کر دی گئی ہے کہ یہ تین ورق نیز وہ چند سطریں جو امیر یزید کی ولایت کے بارے میں تھیں اصل میں سے غائب ہیں۔ اس کو بھی پانچ سو برس کا طویل زمانہ گزر گیا کسی دوسرے مؤرخ کو پھر بھی توفیق نہ ہوئی البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ نے منہاج السنۃ میں کہ وہ کتب تاریخ میں شامل نہیں حضرت معاویہ و یزید کی سیرۃ کے بعض امور کی بابت انکشاف حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح حجۃ الاسلام امام غزالیؒ اور بعض دیگر مؤرخین ابن کثیر و بلاذری وغیرہ کی تحریرات میں بھی ضمنی طور سے بیان ہوا ہے۔ پچھلی صدی سے مستشرقین نے اس باب میں بھی داد تحقیق دی ہے لیکن بقول امام غزالیؒ تعصبات کے پردے میں حقیقت روپوش ہوتی چلی گئی۔ اس پردے کو ہٹانے اور اس عہد کی سچی تاریخ کی ترتیب و تدوین کی شدید ضرورت کا احساس نہ صرف فن تاریخ کے تقاضے کے لحاظ سے بلکہ مصالح ملیہ کے اعتبار سے بعض زعمائے ملت کو ہوتا رہا۔

قیام پاکستان کے بعد سے ہزہائی نس سر آغا خان (سر سلطان بالقابہ) نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں اس شدید ضرورت پر پاکستانی مفکرین و مؤرخین کو بار بار متوجہ کیا

تھا۔ ہر ہائی نس سر آغا خان نے اپنی ایک تحریر میں فرمایا تھا:

”دنیاۓ اسلام کی صدیوں کی تباہی اور بربادی کے بعد پاکستان بحیثیت سب سے پہلی عظیم ترین اسلامی مملکت کے عالم وجود میں آیا ہے اس لیے موزوں ترین وقت ہے کہ اسلامی تاریخ کے اس عظیم الشان دور یعنی بنی اُمیہ کے درخشان دورِ صد سالہ کی سچی تاریخ لکھی جائے اور پاکستانی پبلک کے سامنے پیش کی جائے جن کو اپنے ماضی کے سچے اور بے لاگ تناظر و تبصرے کی شدید حاجت ہے۔

مصر و شمالی افریقہ میں تو اس قسم کی تالیف کی اس سے بہت کم ضرورت ہے جتنی پاکستان میں ہے کیونکہ مصر اور شمالی افریقہ کے مسلمانوں نے اس تشکیل دور کی عظمت و شان کو فراموش نہیں کیا ہے۔ لیکن جغرافیائی حالات نے اس خطہ کو جو سابق ”ہند“ تھا ایرانی اثرات سے بہت کچھ وابستہ کر رکھا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کا ایک عالمگیر طاقت کی حیثیت سے رہ جانا کلیتاً خاندان بن اُمیہ کے قریشی حکمرانوں کا رہین منت ہے جنہوں نے مغرب کی طرف سے اندلس اور فرانس کے راستے سے رومۃ الکبریٰ اور قسطنطنیہ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا شاندار خواب دیکھا تھا اور وہ یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے اگر تباہ کن عباسی (۱) فتح نے اسلام کی ایکتا اور صحیح متحدہ مملکت کو پامال نہ کر ڈالا ہوتا۔ اس

(۱) راقم الحروف نے مبسوط تالیف میں ”انتراع اموی خلافت و قیام خلافت عباسیہ“ کے تحت بتایا ہے کہ مضر و ربیعہ کی شدید ترین دشمنی نے اموی خلافت کی افادیت ختم کر دی تھی۔ اگر محمد الامام عباسی کی تعمیری تحریک اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتی تو ملت کا شیرازہ ایسا بکھر گیا تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی قوت ہمیشہ کے لیے پارہ پارہ ہو کر تباہ ہو جاتی۔ عرب اور غیر عرب کی چپقلش نے صورتِ حال نازک کر دی تھی۔ عباسی تحریک تخریبی نہیں تعمیری تھی اس بارے میں بھی روایات کو نقد و درایت سے پرکھنے کی ضرورت ہے۔

تاریخ حقیقت کو مسلسل اور متواتر ذہن نشین رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے مسلمان اکتساب فیضان کی توقعات دمشق کے اثر آفریں اور فعال صدی سے وابستہ کریں نہ کہ کوفہ و بغداد کی جامد صدیوں سے۔“ (۱)

”یقین جانئے صحیح اسلام جامد نہیں بلکہ متحرک و فعال تھا اور ہے۔ امویوں کے شاندار عہد میں وہ فعال، سیدھا سادہ، خالص و بے میل رہا اور اُسکی بنیادیں کشادہ اور گہری رہیں۔ اتنی کشادہ اور گہری کہ آئندہ کی تمام کمزوریوں کے باوجود منگولوں کی خطرناک تاخت و تاراج کے اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خطرناک یورپ دشمنی کے باوجود وہ قائم و برقرار رہا۔

آپ اپنے مؤرخین سے مطالبہ کیجیے اور اپنے مفکرین سے کہیے کہ وہ اس شاندار صد سالہ اموی دور پر اپنی توجہ مرکوز کریں اور اس کے سیدھے سادھے عقیدے، کشادہ ذہنیت نیز قانونی اور متکلمانہ جکڑ بندیوں سے آزاد و فعال خصوصیت کو بطور مثال کے سامنے رکھیں۔“

اسی کے ساتھ ہزہائی نس نے پاکستانیوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ: ”آپ کو اپنے ملک میں بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ اقتصادی، فوجی اور سائنٹفک مسائل کا اور یقیناً آپ اپنی مادی مشکلات پر غالب آجائیں گے۔ لیکن آپ ملت کی اسپرٹ اس کے جذبہ و روح و ضمیر کا خیال رکھیں اسلامی تاریخ کی تیسری صدی کی جانب نہیں بلکہ پہلی صدی ہجری کی طرف نظریں جمائیں۔“

پہلی صدی ہجری میں سیاسی قیادت متفقہ طور پر سے بنو امیہ کی قیادت یا بالفاظ دیگر اموی خلافت تھی۔ ان الفاظ کی اہمیت اور قدر و قیمت بدرجہا بڑھ جاتی ہے جب اس کا لحاظ کیا جائے کہ یہ ارشادات اُس طبقے کے روحانی پیشوا اور ”امام حاضر“ کے ہیں جس کے یہاں امامت

(۱) پیش لفظ نوشتہ سر آغا خان مندرجہ ”دی گریٹ امید“ مولفہ محمد اے حارث

اصول دین میں ہے مگر اس کے باوجود وہ عالم اسلامی کے اتحاد کے اس درجہ ساعی رہے کہ اگر ترکی زعمائے وقت اُن کی تجویز دوبارہ احیاء خلافت مان لیتے تو شاید اسرائیل کے ناسور کی عفونت نہ پھیلتی۔

مسلمانانِ ہند کی نشاۃ ثانیہ کی تحریک سے جس کی داغ بیل سرسید علیہ الرحمۃ کے مبارک ہاتھوں سے پڑی تھی اور بالآخر پاکستان کی تشکیل پر منبج ہوئی، ہنرہائی نس عملاً وابستہ رہے اور اہم خدمات انجام دیں۔ لیکن اہم تر خدمت مسلمانانِ پاکستان کی اسپرٹ اور روح کی بالیدگی اور تروتازگی کے لیے پہلی صدی ہجری کے عہد بنو اُمیہ کی متحرک، فعال اور ملایانہ متکلمانہ جکڑ بندیوں سے آزاد مثال کے سامنے رکھنے اور اُس عہد کی سچی تاریخ مرتب و مدون کرنے کا ہے۔ کسی فرد واحد کے انجام دینے کا نہیں۔

راقم الحروف کو اپنی کم بضاعتی کا اعتراف ہے۔ مدت دراز سے اس عہد کے بعض اہم واقعات کی تحقیق و تفتیش میں ہمت مصروف رہی۔ محترمی ڈاکٹر مولوی عبدالحق مدظلہ، بابائے اُردو کی فرمائش سے کتاب ”الحسین“ پر مختصر سا تبصرہ کیا تھا جو سہ ماہی رسالہ اُردو جنوری ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا پھر اس تبصرے پر تبصرہ رسالہ ”تذکرہ“ کراچی میں دو سال تک ہوتا رہا۔ اس سلسلہ میں بارہ قسطیں راقم الحروف کے مضامین کی شائع ہوئیں۔ چند ہی قسطوں کے شائع ہونے پر پاکستان اور بھارت کے اہل علم حضرات کے ہمت افزاء اور ستائشی خطوط بکثرت آنے شروع ہوئے جن میں سے اکثر میں تقاضا تھا کہ ان مضامین کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔

محبی و محترمی جناب مولانا عبدالماجد صاحب دریا آبادی مدیر ”صدق جدید“ نے اپنے مکتوب مرقومہ ۱۰ جنوری ۱۹۵۸ء موسومہ مدیر رسالہ ”تذکرہ“ فرمایا تھا کہ ”آپ کے ہاں ”الحسین“ پر تبصرہ کے عنوان سے جو مسلسل مقالہ نکل رہا ہے وہ بہت ہی جامع، نافع، بصیرت افروز ہے اسے کتابی صورت میں جلد سے جلد لائیے۔“

یہی تقاضا بہت سے اہل علم کا برابر جاری رہا اور اب تک کہ کتاب مرتب ہو کر مطبع میں

دے دی گئی برابر جاری ہے۔ بلکہ ایک بزرگ مولانا مفتی سید حفیظ الدین احمد صاحب نے پیرانہ سالی میں دہلی سے کراچی کا سفر اسی مقصد سے کیا اور مہربانی سے ایک قطعہ تاریخ فارسی بھی ارشاد فرمایا جو دوسری جگہ درج ہے۔ غرض یہ کہ غیر متوقع طور سے ان مضامین کو بنظر استحسان دیکھا گیا جس سے اندازہ ہوا کہ پاکستان اور بھارت کے مسلمان کس درجہ مشتاق ہیں کہ اُموی عہد کے حالات جن پر کثیف پردے وضعی روایات کے پڑے ہوئے ہیں، صحیح طور سے منکشف ہو جائیں۔

حالات نامساعد رہے لیکن کتابی صورت میں لانے کے لیے ترتیب از سر نو کرنی پڑی اور مبسوط کتاب کی طباعت کو جس کے کچھ حصہ کی کتابت بھی ہو چکی ہے ملتوی کر دینا پڑا۔ اس کتاب کی ترتیب میں راقم الحروف کے پیش نظر یہ مقصد رہا ہے کہ واقعات اور مستند روایات کی روشنی میں ابتدائے عہد اُموی کے حالات کو اجاگر کر کے صحیح صورت حال افراد ملت خصوصاً نوجوانوں کے سامنے پیش کرے تاکہ غلط فہمیاں جو وضعی روایات کے بنا پر عام طور سے پھیلی ہوئی ہیں دور ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں محبت و اُلفت کے وہ جذبات بیدار ہوں جو انما المؤمنون اخوة کا تقاضا ہے۔ اور اسلاف کرام کے سیاسی مناقشات کو مذہبی رنگ دے کر بدگوئی اور سب و شتم کو اب جبکہ ناقابل تردید حقائق سے صحیح صورت حال کا بین طور سے انکشاف ہو گیا، ختم کر دیا جائے۔

اس خصوص میں بھی محترم امام (۱) شیعہ اسماعیلہ کی زریں مثال شمع ہدایت ہے جنہوں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ خلیفہ سوم کی شہادت کے وقت تک کامل اتحاد رہا کوئی اختلاف نہ تھا، حضرت علیؑ خلفائے ثلاثہ سے پورا تعاون کرتے رہے۔ خلافت کا کوئی سوال نہ اُٹھایا، جب اُنہوں نے ہی نہ اُٹھایا تو ہم بھی کیوں اُٹھائیں۔ جب وہ اُن کا احترام کرتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں۔

(۱) حاشیہ فرمان سر آغا خان بعنوان ”اسماعیلی اور پہلے تین خلفاء“ بحوالہ اسلامک ریویو و کنگ ”دی گریٹ اُمید“ مطبوعہ پاکستان پرنٹنگ ورکس۔ کراچی

اے کاش امت کا ہر طبقہ اختلاف عقائد کے باوصف اسی رواداری پر عمل پیرا ہو تو چمن
اسلام پاکستان میں بھی اتحاد بین المسلمین سے وہی کیفیت ہو:

گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن
اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

محمود احمد عباسی

کاشانہ محمود

لالو کھیت۔ بی ایریا۔ کراچی

اموی خلافت کا پس منظر

سبائی پارٹی اور حضرت علیؑ کی بیعت:

حضرت عثمان ذی النورینؓ جیسے حلیم و کریم خلیفہ راشد کو بحالت تلاوت قرآن مجید ظلماً شہید کر دینے کے بعد سبائی لیڈر مالک الاشتر اور اُس کے ساتھی بلوایوں نے جب حضرت علیؑ سے بیعت خلافت کرنی چاہی تو اُن کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے منع کیا اور کہا کہ گھر میں بیٹھ رہیں یا اپنی جاگیر ینبوع چلے جائیں بلوایوں سے کوئی واسطہ نہ رکھیں ورنہ خون عثمانؓ کا الزام آپ پر لگ جائے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تھا:

”فَاءِ نَّكَ وَاللَّهِ لَئِنْ نَهَضْتَ مَعَ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ لَيَحْمِلَنَّكَ النَّاسُ دَمَ عُمَانَ
غَدًا“ (۱)

واللہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ (بیعت خلافت کے لیے) اُٹھ کھڑے ہوئے
تو کل آپ پر لوگ خون عثمانؓ کا الزام لگا دیں گے۔“

مگر افسوس حضرت موصوف نے اپنے بھائی کا مشورہ قبول نہ فرمایا (فابی علی) اور بیعت لے لی۔ یہ بیعت چونکہ بلوایوں اور قاتلوں کی تائید بلکہ اصرار سے ہوئی تھی اور یہ خلافت ہی حضرت عثمانؓ جیسے محبوب خلیفہ راشد کو ناحق قتل کر کے سبائی گروہ نے اپنے اثر سے قائم کی تھی

اور الاشر ہی پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اَنَّ اَوَّلَ مَنْ بَايَعَهُ الْاَشْتَرُ (۱) نیز قاتلین سے قصاص نہیں لیا گیا تھا جو شرعاً واجب تھا اور نہ قصاص لیے جانے کا امکان باقی رہا تھا۔ کیونکہ یہی سبائی بلوائی اور قاتل نیز سبائی گروہ کا بانی مہانی عبداللہ بن سبا مہامین میں نہ صرف شامل بلکہ سیاستِ وقت پر اثر انداز رہے۔ اکابر صحابہؓ کی اکثریت نے جو مدینہ میں موجود تھی بیعت کرنے سے گریز کیا۔ یعنی عبداللہ بن عمرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ فاتح ایران، اسامہ بن زیدؓ حب رسول اللہ، حسان بن ثابتؓ، کعب بن مالکؓ، مسلمہ بن مخلدؓ، ابوسعید الخدریؓ، محمد بن مسلمہؓ، نعمان بن بشیرؓ، زید بن ثابتؓ، رافع بن خدیجؓ، فضالہ بن عبیدؓ، کعب بن عجرہؓ، صہیب رومیؓ، سلمہ بن قشؓ، قدامہ بن مظعونؓ، عبداللہ بن سلامؓ، مغیرہ بن شعبہؓ جیسے عظمائے ملت و اربابِ حل و عقد نے بیعت نہیں کی۔ (۲)

حضرت اسامہؓ نے بیعت نہ کرنے کی وجہ کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا جس پر الاشر اُن پر حملہ آور ہوا تھا۔ حضرت سعدؓ نے بچا لیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ازالۃ الخفاء میں اس امر کا اظہار کرتے ہوئے کہ

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در بسیارے از احادیث متواترہ مرویہ بطریق متعدده بیان فرمودند کہ اُمّت بر حضرت مرتضیٰ جمع نہ شود“ (۳)

طالبنِ قصاص حضرت طلحہؓ و زبیرؓ و حضرت اُمّ المؤمنین عائشہؓ کے اقوال اس بارے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”خلافت برائے حضرت مرتضیٰ قائم نہ شد زیرا کہ اہل حل و عقد عن اجتہاد و نصیحتاً للمسلمین بیعت نہ کردہ“ (۴)

”خلافت حضرت مرتضیٰ کے لیے قائم نہ ہوئی کیونکہ اہل حل و عقد نے اپنے

(۲) طبری و محاضرات الخضری

(۱) ایضاً، ص ۱۵۶

(۴) ازالۃ الخفاء ج ۲، ص ۲۷۹

(۳) ج ۲، ص ۲۷۵

اجتہاد سے اور مسلمانوں کی نصیحت کی غرض سے بیعت اُن سے نہیں کی۔“
ان اکابر صحابہ و اہل حل و عقد کو حضرت علیؓ کی ذات سے مخالفت نہ تھی اور نہ اُن کے خلیفہ ہونے پر اعتراض تھا۔ یہ حضرات انتخاب و بیعت خلافت میں سبائی گروہ و قاتلینِ عثمانؓ کی در اندازیوں کو مصالحِ ملیہ کے خلاف سمجھتے تھے اس لیے امت کی بھاری اکثریت نے بیعت نہیں کی۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے بھی حضرت علیؓ کی بیعت خلافت کے بارے میں لکھا ہے کہ:

”فَأَيُّ نَ كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِمَّا النِّصْفُ وَا مَّا أَقْلُ أَوْ أَكْثَرُ لَمْ يُبَايِعُوهُ“

وَلَمْ يُبَايِعُوهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَلَا ابْنُ عُمَرَ وَلَا غَيْرَهُمَا“ (۱)

”پس مسلمانوں کی کثیر تعداد نے یعنی نصف (ملت) نے یا اُس سے کچھ کم یا

کچھ زیادہ نے اُن کی (علیؓ کی) بیعت نہیں کی۔ نہ سعد بن ابی وقاصؓ نے بیعت

کی اور نہ (عبداللہ) بن عمرؓ نے اور نہ دوسرے (صحابہ) نے۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے طلبِ بیعت پر اتنا ہی کہا تھا کہ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ مالک الاشرؓ نے قتل کر دینے کی دھمکی دی اور ضامن طلب کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں خود ان کا ضامن ہوں انھیں چھوڑ دو۔ وہ مفسدین کی من مانی کارروائیوں سے بیزار ہو کر مکہ چلے گئے۔ مالک الاشرؓ وغیرہ نے گرفتار کرانا چاہا۔ اُن کی سوتیلی ماں اُمّ کلثوم بنت علیؓ بیوہ حضرت عمرؓ یہ خبر سُن کر بجلت اپنے والد کے پاس آئیں اور کہا کہ ابنِ عمرؓ آپ کی مخالفت میں نہیں گئے ہیں، اس پر اُن کا تعاقب ترک ہوا۔

سبائیوں کی حرکاتِ شنیعہ سے اُمت میں جو انتشار پیدا ہو گیا تھا تمام عالمِ اسلام میں خلیفہ شہید کے مظلومانہ قتل سے اک آگ سی لگ گئی اور ہر طرف سے انتقام انتقام کا نعرہ بلند ہوا۔ یہ صورتِ حال بہت حد تک سنبھل سکتی تھی اگر قصاص لینے کی تدبیر کی جاتی مگر قصاص نہ لیا گیا۔ محدث دہلویؒ نے طالبینِ قصاص کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی لکھا

ہے کہ:

”دوم آنکہ قصاص حق است و حضرت مرتضیٰؑ قادر است بر اخذ قصاص ذی النورینؑ و اخذ آن نمی کند بلکہ مانع آن است و حضرت مرتضیٰؑ نیز بخطائے اجتہادی حکم فرمود۔“ (۱)

”دوسرے یہ کہ قصاص لینا حق ہے اور حضرت مرتضیٰؑ اس پر قادر تھے کہ حضرت (عثمانؓ) ذی النورین کے (مظلومانہ قتل کا) قصاص لے سکتے تھے مگر انھوں نے قصاص نہ لیا بلکہ اس کے مانع ہوئے۔ حضرت مرتضیٰؑ نے بھی خطائے اجتہادی سے کام لیا۔“

حضرت موصوف کی یہ خطائے اجتہادی تھی یا بے بسی یا مجبوری۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بخلاف حضرات خلفائے ثلاثہ جن کی بیعت پر تمام اُمت مجتمع تھی، اتحاد و اتفاق تھا، کفار کے مقابلے میں جہادی سرگرمیاں تھیں، بڑے بڑے ملک فتح ہو کر مسلمانوں کے زیر تسلط آئے۔ مگر حضرت علیؑ کے زمانے میں نہ کوئی جہاد ہوا، نہ کوئی ملک فتح ہوا، نہ ملت ان کی بیعت و خلافت پر مجتمع ہوئی، آپس ہی میں تلواریں چلتی رہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

”فان الثلاثة اجتمعت الامة عليهم“ فحصل بهم مقصود الامامة وقوتل بهم الكفار وفتحت بهم الامصار“ وخلافة علي لم يقاتل فيها كافر۔ ولا فتح مصر وانما كان السيف بين اهل القبلة“ (۲)

”تینوں خلفاء ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ نے پوری اُمت کو اپنی خلافت پر مجتمع کر لیا تھا اور اس طرح انھیں امامت (خلافت) کا مقصود حاصل ہو گیا تھا۔ (اور ان کی اس امارت کے مسلم ہو جائے کی وجہ سے) انھوں نے کفار پر جہاد کیا اور شہروں کو اپنے اقتدار کے تحت لے آئے اور علیؑ کی خلافت میں نہ کفار سے جہاد ہوا اور نہ شہر فتح ہوئے۔ اس دور میں بس تلوار اہل قبلہ میں چلتی رہی۔“

دشمنانِ دین اور کفار سے تیغ آزمائی کرنے کے بجائے طلبِ حصولِ خلافت کی غرض سے تلوار اٹھائی گئی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”مقاتلات وے (علی) رضی اللہ عنہ برائے طلبِ خلافت بود نہ بجہت اسلام“ (۱)

”علی رضی اللہ عنہ کی لڑائیاں (مقاتلات) تو (بعد شہادت عثمانؓ) اپنی خلافت کی طلب و حصول کے لیے تھیں نہ باغراضِ اسلام۔“

شاہ صاحب کے اس خیال کی تائید ایک آزاد نگارِ مستشرق کے بیان سے ہوتی ہے۔ دے خوئے نے اپنے مقالہ بعنوان ”خلافت“ میں یہ لکھتے ہوئے کہ: ”بلوایوں کے جم غفیر نے (حضرت) علیؓ کو زمامِ خلافت ہاتھ میں لے لینے کے لیے بلایا اور طلحہ و زبیرؓ کو اُن کی بیعت کے لیے مجبور کیا۔“ کہا ہے کہ:

”حقیقت نفس الامر یہ ہے کہ (حضرت) علیؓ کو خلیفہ شہید کی جانشینی کا استحقاق واقعاً حاصل نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ بھی واضح ہے کہ تقدس و پارسائی کا جذبہ تو اُن کے (طلبِ خلافت میں) اندر کار فرمانہ تھا بلکہ حصولِ اقتدار و حبِ جاہ کی ترغیب تھی۔ اس لیے معاملہ فہم لوگوں نے اگرچہ وہ (حضرت) عثمانؓ کی طرزِ حکمرانی کی مذمت کرتے تھے، علیؓ کو اُن کا جانشین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔“ (۲)

غرض یہ کہ شہادتِ عثمانؓ سے حالات نے نازک صورت اختیار کر لی۔ خلافتِ علیؓ منہاج النبوة کا خاتمہ ہو گیا۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در احادیث بسیار تصریح و تلویح فرمودند کہ خلافت خاصہ بعد حضرت عثمانؓ منظم نہ خواہد شد۔“ (۳)

(۱) ازالۃ الخفاء، ج ۱، ص ۲۷۷، سطر ۲۰

(۲) انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، گیارھواں ایڈیشن ج ۵، ص ۲۰

(۳) ازالۃ الخفاء، ج ۲، ص ۲۳۹

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں صراحت اور وضاحت سے فرمایا ہے کہ حضرت عثمانؓ کے بعد خلافت خاصہ منتظم نہ ہو سکے گی۔“

یہ بتا کر شاہ صاحبؒ نے اس امر کا اظہار بھی واضح طور سے کیا ہے کہ باوجود اوصافِ خلافت خاصہ رکھنے کے حضرت علیؓ کی خلافت قائم نہ ہو سکی اور نہ اُن کا حکم نافذ ہوا۔ اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ:

”حضرت مرتضیٰ باوجود و فور اوصافِ خلافت خاصہ دروے متمکن نہ شد در خلافت او در اقطار ارض حکم او نافذ نگشت و ہر روز دائرہ سلطنت تنگ ترمی شد تا آنکہ در آخر ایام بجز کوفہ و ماحول آن محل حکومت نہ ماند۔“ (۱)

”حضرت مرتضیٰ باوجود یکہ وہ خلافت خاصہ کے وافر اوصاف رکھتے تھے خلافت پر متمکن نہ ہو سکے اور نہ اُن کا حکم اقطاء ارض میں نافذ ہوا۔ اور ہر روز اُن کی سلطنت کا دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ آخری ایام میں سوائے کوفہ اور اُس کے آس پاس اُن کی حکومت کا ٹھکانہ نہ رہا۔“

یہ افسوس ناک حالت خانہ جنگی کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ دشمنان اسلام نے اس حالت سے فائدہ اٹھانا چاہا۔

”لم یظهر فی خلافتہ دین الاسلام بل وقعت الفتنة بین اہله و طمع فیہم عدوہم من الکفار و النصاری و المجوس بالشام و المشرق“ (۲)

”یعنی اُن کی (حضرت علیؓ کی) خلافت میں دین اسلام کو شوکت نہ ہوئی بلکہ اہل اسلام میں فتنہ واقع ہوا اور شام و مشرق (یعنی ایران وغیرہ) کے کفار و نصاریٰ اور مجوسیوں کو جو (مسلمانوں کے) دشمن ہیں ان کے (مسلمانوں کے) تباہ کرنے کی طمع پیدا ہوئی۔“

(۱) ازالۃ الخفاء، ج ۲، ص ۲۴۹

(۲) منہاج السنۃ، ج ۲، ص ۱۳۸

سبائیوں کا مقصود اصلی یہی تھا کہ خونِ عثمانؓ کو ناحق بہا کر جس فتنے کا دروازہ کھولا ہے وہ کبھی بند نہ ہو سکے۔ مسلمان حسبِ سابق ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہ ہوں اور فتوحاتِ اسلامیہ کا سلسلہ جاری نہ رہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی مفسد جس کو ابن السودا بھی کہتے ہیں بذاتِ خود مدینہ میں موجود تھا۔ قتلِ عثمانؓ کا سارا پلان اُسی نے بنایا تھا۔ طالبینِ قصاص کے بصرہ کو روانگی کی خبر سُن کر حضرت علیؓ نے اُن کے مقابلے میں جانا چاہا۔ ابن سبا اور اُس کی پارٹی اُن کے ساتھ لگی رہی۔ اکابر صحابہؓ نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ جیسے جلیل القدر صحابی نے سواری کی لگام پکڑ لی اور کہا:

”یا امیر المؤمنین“ لا تخرج منها“ فوالله لئن خرجت منها لا ترجع اليها
ولا يعود اليها سلطان المسلمین أبدا فسيبوه“ فَقَالَ: دعوا الرجل“ فنعمة
الرجل من اصحاب مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم! وسار حتّٰی انتہی الی
الرَّبْذَةِ“ (۱)

”اے امیر المؤمنین آپ (مدینۃ الرسول کو) چھوڑ کر مت جائیں۔ اللہ کی قسم
مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو پھر کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے اور نہ مسلمانوں کی حکومت
(خلافت) ادھر کبھی پلٹے گی (یعنی مدینہ مستقر خلافت نہ رہے گا) (ان کی گفتگو
پر سبائیوں نے) ان پر سب و شتم کیا۔ اس پر (حضرت علیؓ نے) کہا ان کو چھوڑو
الگ رہو یہ اصحابِ محمد ﷺ میں اچھے شخص ہیں یہ کہہ کر روانہ ہو گئے یہاں تک
کہ مقامِ ربذہ میں پہنچ گئے۔“

حضرت حسنؓ بھی اپنے والد ماجد کے مستقر خلافت چھوڑنے کے خلاف تھے اُس وقت
تو وہ اُن کے ساتھ نہ گئے، بعد میں اسی مقامِ ربذہ میں آکر ملے۔ اور اپنے والد سے شکایت
کی کہ میرا مشورہ آپ نے نہ مانا بلکہ اس کے خلاف کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک
تمام ولایتوں کے وفود نہ آجائیں اور وہاں کے لوگ بیعت نہ کر لیں اپنی بیعت نہ لیجیے۔

حضرت علیؓ نے جواباً کہا کہ انتخاب خلیفہ کا حق اہل مدینہ کا ہے (فان الامر اہل المدینۃ طبری) ان کا اور ان کے ساتھیوں کا یہی موقف تھا کہ مدینہ میں جب بیعت خلافت ہو چکی تو اب سب کو بیعت میں داخل ہو جانا چاہیے۔ پھر مرکز کو مضبوط کر کے داخلی فتنوں کا سد باب ہو سکتا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کا جن میں اکابر صحابہؓ کی ایک جماعت شامل تھی یہ قول تھا کہ خلیفہ شہید کی بیعت ہماری گردنوں پر ہے۔ ان کی وفات طبعی نہیں ہوئی اور نہ وہ آخر وقت تک خلافت سے دستبردار ہوئے، ظلم و تعدی سے اُن کو اچانک شہید کر دیا گیا۔ ہم علیؓ کی خلافت کو تسلیم کر لیں گے بشرطیکہ وہ باغیوں اور قاتلوں سے تبرا کریں اور ہمارے ساتھ ہو کر قصاص لیں۔ نظام خلافت کی حرمت ہرگز باقی نہیں رہ سکتی اگر قاتلین کو بغیر قصاص لیے چھوڑ دیا جائے۔

حضرت طلحہؓ نے واضح الفاظ میں سامعین سے کہا تھا:

”وَإِنْ تَرَكْتُمْ لَمْ يَقُمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نِظَامٌ“ (۱)

”اگر قصاص لینا تم نے ترک کر دیا تو پھر نہ تمہارے لیے حکومت قائم رہ سکتی

ہے اور نہ نظام حکومت۔“

حضرت علیؓ فرماتے تھے کہ باغیوں کی جماعت پر ہمیں قدرت حاصل نہیں اس وقت اُن کا غلبہ ہے۔ اس دوران میں بعض صحابہؓ کی مساعی سے طالبین قصاص اور حضرت علیؓ میں مفاہمت کی شکل پیدا ہو گئی۔ اور حضرت علیؓ تکمیل صلح کی غرض سے جب روانہ ہونے پر تیار ہوئے تو یہ اعلان کیا کہ:

”الاولا یرتحلن غداً اعداء علی عثمان رضی اللہ عنہ“ (۲)

”جس شخص نے بھی عثمانؓ کے معاملے میں کچھ کیا ہو، وہ ہمارے ساتھ نہ چلے۔“

یہ سن کر ان سبائیوں نے جن میں ابن سبا اور اس کا خاص ایجنٹ مالک الاشتر نیز

(۱) تاریخ طبری ج ۵/ ص ۱۷۵، جمہورۃ خطب العرب ص ۱۷۷۔

(۲) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۹۴۔

دوسرے باغی اور قاتل شامل تھے خفیہ میٹنگ کر کے طے کیا کہ اس صلح و مفاہمت کو ناکام بنا دیا جائے کیونکہ صلح کی صورت میں ہماری خیر نہیں۔ مؤرخین کا متفقہ بیان ہے کہ عبداللہ بن سبا کی تجویز کے مطابق ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں اور متبعین کے ذریعے جن کی تعداد ڈھائی ہزار بیان کی گئی ہے رات کو شب خون مار کر آتش جنگ مشتعل کرادی۔ حضرت علیؑ نے اس خانہ جنگی اور برادر کشی کو روکنے کے لیے قرآن شریف دکھا دکھا کر کہا کہ یہ کلام اللہ ہمارے تمہارے درمیان ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہو۔^(۱) لیکن سبائیوں کا تیر نشانہ پر بیٹھ چکا تھا۔ ہر فریق نے اسی غلط فہمی میں قتال کیا کہ دوسرے نے شرائط صلح سے غداری کی۔ اس سانحہ کے بعد بھی سبائیوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ نہ ہوا اہل شام سے لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سبائیوں کی من مانی کارروائیاں دیکھ کر کہ وہ جو چاہتے ہیں کسی نہ کسی حیلے بہانے سے حضرت علیؑ سے کرا لیتے ہیں، اُن کے بعض عزیز قریب بھی بیزار ہو گئے۔ حضرت علیؑ کے برادر بزرگ حضرت عقیلؑ کی دور بین نگاہوں نے اس ساری صورت حال کا جائزہ لے لیا تھا اور سمجھ گئے تھے کہ ان کے بھائی کے گرد و پیش جو لوگ سبائی پارٹی کے ہیں وہ ملت کا بیڑہ غرق کیے بغیر نہ رہیں گے۔ اس ضمن میں وضاعین نے کتنے ہی لطیفے اور کتنی پھبتیاں کسی ہیں لیکن اس حقیقت سے انکار کا امکان نہیں کہ حضرت علیؑ کے سگے بڑے بھائی حضرت عقیلؑ جو بزرگ خاندان تھے، وہ اپنے بھائی سے علیحدہ ہو کر اُن کے مد مقابل حضرت معاویہؓ کے پاس چلے گئے جو حضرت عثمانؓ کے ولی الدم اور طالب قصاص تھے۔ صفین کے میدان میں وہ اُن کے کمپ میں موجود رہے۔ انھوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری اسی میں سمجھی تھی کہ اُن کی سیاست پر جو لوگ مستولی ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں۔

حضرت علیؑ کے بڑے بھائی کا ان کے خلاف ہو کر حضرت معاویہؓ کے ساتھ صفین کے میدان جنگ میں اُن کے ساتھ ہونے کو شیعہ مؤرخ نے بھی ان الفاظ میں تسلیم کیا ہے:

”وفارق (عقیل) اخاه علیاً امیر المؤمنین فی ایام خلافة و هرب الی

معاویہ و شهد صفین معہ“ (۱)

”اور (عقیل) اپنے بھائی امیر المؤمنین سے اُن کے ایام خلافت میں جدا ہو گئے اور معاویہ کے پاس بھاگ گئے اور اُن ہی کے ساتھ صفین کی جنگ میں موجود رہے۔“

نصر بن مزاحم متوفی ۲۱۲ھ نے کتاب واقعہ الصفین میں اور ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں بعنوان ”بیعة اهل البصرة علیاً و قسمه ما فی بیت المال فیہ“ لکھا ہے کہ ساتھ لاکھ کی رقم بیت المال میں تھی جو فوجیوں پر تقسیم کر دی گئی۔ ہر ایک کے حصہ میں پانسو پانسو کی رقم آئی۔ پھر اُن سے کہا گیا کہ:

”لکم ان اظفرکم اللہ عزوجل بالشام مثلہا“

”اگر خدا نے عزوجل اہل شام پر تم کو فتح مند کرے تو اتنا ہی تمہیں اور ملے گا۔“

مالک الاشتر وغیرہ تقریر کر کے لوگوں کو اہل شام کے مقابلے میں چلنے کی ترغیب و تحریص کر رہے تھے کہ بنی فزارہ کا ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا:

”اترید ان تسیر بنا الی اخواننا من اهل الشام ثقتلہم کلا کما سرت

بنا الی اخواننا من اهل البصرة نقتلہم کلا واللہ اذا لا نفعل ذالک“

”کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے شامی بھائیوں کے مقابلہ میں جائیں اور انہیں قتل

کریں جس طرح تم ہمیں برادران بصرہ کے قتل کرنے کو لے گئے تھے واللہ ہم

یہ ہرگز نہ کریں گے۔“

الاشتر نے یہ سن کر اپنے لوگوں سے کہا ذرا لینا اس کی خبر، وہ شخص جان بچانے کو بھاگا۔

لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور لاتوں اور گھونسوں سے مار ڈالا۔ حضرت علیؑ کو اطلاع ہوئی آپ

تشریف لائے اور پوچھا کس نے مارا۔ کہا گیا کہ ہمدان قبیلے کے لوگوں نے، اس پر فرمایا:

قتیل عمیة لا یدری من قتله و دیتہ من بیت المال المسلمین یعنی یہ جاہلیت کے زمانے

کا قتل ہے معلوم نہیں قاتل کون ہے اس کی دیت بیت المال مسلمین سے ادا ہو۔

سبائیوں نے ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے پر ابھارا اور روپیہ کا لالچ دیا۔ مؤرخین نے زید بن عتاہیہ تمیمی کا یہ مضحکہ خیز واقعہ بیان کیا ہے کہ پانسو کی رقم کے لالچ میں صفین کی جنگ میں شریک ہوا اور لڑائی کا رنگ پلٹتے دیکھ کر فرار ہو گیا۔

”وكان زيدا المذكور لما عظم البلاء بصفين قدا نهزم و لحق

بالكوفة فلما قدم زيد على اهله قالت له بنه اين خمس المائة؟“ (۱)

”زید مذکور نے جب صفین کی مصیبت کو بڑھتا اور ہزیمت ہوتی دیکھی تو بھاگ

کر کوفہ آ گیا اور جب گھر والوں کے پاس پہنچا تو اس کی بیٹی نے پوچھا وہ پانسو

کی رقم کہاں ہے۔“

بیٹی کے سوال کا جواب اشعار میں دیا ہے اور اقرار کیا ہے کہ تیرا باپ صفین سے بھاگ آیا ہے اب پانسو کی رقم کہاں مل سکتی ہے۔ عبداللہ بن سبا اور مالک الاشر کو اس کی کیا پرواہ تھی کون پارٹی فتح مند ہو اور کون منہزم۔ ان کو تو مسلمانوں میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکانی تھی۔ واقعہ صفین کے قدیم ترین مؤلف نے لکھا ہے کہ جب اہل شام کو اس کی خبر ہوئی کہ پانسو کی رقم کے لالچ میں بہت سے لوگ فوج میں بھرتی ہو کر آئے ہیں تو انھوں نے عراقیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا:

”يا اهل العراق لما ذا انزلتم بعجاج من الارض؟ لا خمس الاجندل

اخرين و الخمس قد يحمل الامرين جمزا الى الكوفة من قنسرین“ (۲)

”اہل عراق! تم اس زمین میں ایسے چھپوروں کے ساتھ کیوں آئے ہو یعنی

کرائے کے لوگوں کے ساتھ، تمھارے لیے سوائے پتھروں سے وہ پانسو نہیں

ہو سکتے تم اس مقام قنسرین سے کوفہ کو چپیت ہو جاؤ۔“

(۱) حاشیہ ص ۱۸۸، واقعہ صفین، نصر بن مزاحم۔

(۲) ص ۱۸۷، واقعہ صفین، نصر بن مزاحم۔

یہ موقع جنگ جمل و صفین کی تفصیل کا نہیں۔ وضاعین نے سبائی پارٹی کی سازشی کارروائیوں کی پردہ پوشی کے لیے صورت حال حد درجہ مسخ کر کے پیش کی ہے۔ اس لیے اشارۃً یہ چند فقرات لکھے گئے۔ حضرت علیؓ بھی اپنے ماحول سے سخت بیزار تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ سبائیوں کی اس دلدل سے نکل جائیں۔ اگر اس جگہ اُن خطبوں کے اقتباسات پیش کیے جائیں جو اُنھوں نے اپنے نام نہاد پیروؤں کی غداریوں اور سرکشیوں کے متعلق دیئے ہیں تو ایک دفتر درکار ہوگا۔

جمل اور صفین کے موقعوں پر باہمی گفت و شنید سے جو اچھے نتائج مرتب ہونے کی فضا پیدا ہو گئی تھی وہ محض غیر جانب دار عناصر ہی کی کوششوں کا نتیجہ نہ تھی بلکہ خود فریقین خانہ جنگی سے بچنا چاہتے تھے مگر دونوں مرتبہ سبائی گروہ کی پیش قدمیوں نے بنتی صورت بگاڑ دی۔ لیکن خدائے بزرگ و برتر کو ملت اسلام کی بہتری مقصود تھی اور امت کو تباہی سے بچانا تھا کہ بالآخر مصلحین کی مساعی جمیلہ سے خون عثمانؓ کے قصاص کا مسئلہ ثالثی کے سپرد ہو گیا اور دشمنان اسلام کے عزائم فاسدہ بروئے کار نہ آ سکے۔ اُنھوں نے اپنی ناکامی سے اہل شام پر سب و شتم کا آغاز کیا۔ حضرت علیؓ نے نہ صرف اُن کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی بلکہ گشتی مراسلہ اپنے زیر حکومت علاقہ کے لوگوں کو بھیجا جس میں واضح طور سے بتایا گیا کہ اہل شام سے جو اختلاف تھا وہ خون عثمانؓ کے مسئلے میں تھا ورنہ ہم اور وہ سب ایک ہی دین کے پیروکار ہیں۔

اس مراسلہ کو نہج البلاغۃ کے شیعہ مؤلف نے بھی شامل کتاب کیا ہے جس کی نقل یہاں درج کرنا مناسب ہے۔

”من کتاب له عليه السلام الى الامصار يقتص فيه ما جرى بينه و
بين اهل صفين و كان بدا امرنا التقينا و القوم من اهل الشام و
الظاهر ان ربنا واحد و نبينا واحد و دعوتنا في الاسلام واحدة ولا
نستزيدهم في الايمان بالله و التصديق برسوله ولا يستزيدوننا الامر

واحد الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه برا“ (۱)

سبائیوں کی ساری کوشش یہی تھی کہ خانہ جنگی جاری رہے کیوں کہ جمل کی طرح یہاں صفین کی مصالحت و ثالثی سے اُن کو اپنی موت نظر آتی تھی۔ مسئلہ ایسا صاف اور سادہ تھا کہ کوئی ثالث بھی اس امر کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے خلیفہ راشد کو ظماً قتل کیا نظامِ خلافت کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا سیاست ملیہ پر ایک لمحہ کے لیے بھی مستولی رہیں۔

خلافت سے معزولی اور شہادت:

حضرت علیؓ کو بھی ثالثی کے تقرر کے ساتھ ہی اس کا بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ منصبِ خلافت پر قائم نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ قاتلین عثمانؓ سے جو خانہ جنگیوں میں نمایاں حصہ لے رہے تھے حضرت علیؓ باوجود قدرت کے قصاص نہ لے سکے تھے اور اُن میں سے بعض کو عہدے بھی دے دیئے تھے۔ جس سے انہوں نے اپنی پوزیشن کو مشتبہ کر لیا تھا۔ سلیمان بن مہران نے یہ روایت ایک ایسے راوی کی زبانی بیان کی ہے جس نے صفین کے موقع پر حضرت علیؓ کے منہ سے یہ الفاظ سُنے تھے وہ تاسف سے فرماتے تھے۔

”لو علمت ان الامر یكون هكذا ما خرجت اذہب ابا موسیٰ فاحکم

ولو بجز عنقی“ (۲)

”اگر میں یہ جانتا کہ یہ معاملہ اس طور پر ہو جائے گا تو خروج نہ کرتا اے ابو

موسیٰ! لو تم فیصلہ کرو خواہ وہ میری گردن ہی اڑانے کے بارے میں کیوں نہ

ہو۔“

ثالثوں نے اتفاق رائے سے حضرت علیؓ کو منصبِ خلافت سے معزول کر کے نئے

(۱) ص ۱۵۹، الجزء الثاني من نهج البلاغة، مطبوعہ دارالکتب الکبریٰ، بمصر۔

(۲) ازالة الخفاء، ج ۲، ص ۲۸۳، طبع اول۔

خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ ارباب حل و عقد کے مشورہ پر منحصر کیا اور یہ قرار دیا کہ کب تک انتخاب خلیفہ کی کارروائی مکمل نہ ہو فریقین اپنے اپنے مقبوضہ علاقہ پر قائم رہیں۔ لیکن صفین کی واپسی کے بعد سے حضرت علیؑ اپنی ہی پارٹی کے ایک گروہ (خوارج) سے قتال و جدال میں اُلجھ گئے تا آنکہ ان ہی میں سے ایک خارجی عبدالرحمن بن ملجم نے حضرت مدوح کوزہر آلود خنجر سے مجروح کر دیا۔ اُس کا خسر شجنہ بن عدی اور برادر نسبتی الاخضر بن شجنہ جنگ نہروان میں حضرت علیؑ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ زخم ایسا کاری لگا کہ تین روز بعد وفات پا گئے۔ خوارج سے اُن کے جھگڑے نہ ہوتے اور یہ سانحہ پیش نہ آتا تو اُمت کے مشورے سے نئے خلیفہ کا انتخاب ہوتا اور تاریخی واقعات کا رُخ ہی دوسرا ہو جاتا، بہر حال جو مقدر تھا پیش آیا۔

وفات سے قبل حضرت مدوح نے اپنے صاحبزادے حسنؑ سے تنہائی میں دیر تک گفتگو کی۔ نصیحتیں اور وصیتیں کیں۔ آیہ شریفہ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ تلاوت فرما کر اتحاد و اتفاق اُمت کی ضرورت پر متوجہ کیا^(۱) اور یہ ہدایت کی کہ میرے مرنے کے بعد معاویہؓ سے فوراً صلح کر لینا۔ اُن کے امیر المؤمنین ہو جانے سے کراہت مت کرنا۔ کیوں کہ اُن کو بھی تم گنوا بیٹھے تو اختلاف و انتشار اُمت کے تلخ ترین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔^(۲)

حضرت علیؑ جیسے بزرگ کو اپنی زندگی کی آخری ساعات میں اس بات کا احساس تھا کہ اُن کی پارٹی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ وہ بھی تقریروں میں اپنی پارٹی کے لوگوں کی مذمت کرتے اور فرماتے کہ کاش میں تمہارا منہ نہ دیکھتا، تم نے میرے قلب کو رنج و غم سے بھر دیا، اے کاش میں اب سے بیس پچیس برس پہلے مر گیا ہوتا۔ شیخ ابن تیمیہؒ نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ حضرت علیؑ اپنے فوجیوں سے عاجز تھے۔ وہ اُن کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ لیکن حضرت معاویہؓ کے لشکر والے اُن کے مطیع و اطاعت کیش تھے۔

(۱) ص ۳۲۷ ج ۷۔ البدایہ والنہایہ، ص ۸۵ ج ۶۔ تاریخ طبری۔

(۲) ص ۳۱ ج ۸۔ البدایہ والنہایہ۔

”وَكَانَ عَلِيٌّ عَاجِزًا عَنْ قَهْرِ الظُّلْمَةِ مِنَ الْعَسْكَرِيِّينَ وَلَمْ تَكُنْ اِعْوَانُهُ
يُؤَافِقُونَهُ عَلِيٌّ مَا يَأْتِيهِ مِنْ اِعْوَانِ مُعَاوِيَةَ يُؤَافِقُونَهُ“ (۱)

”اور (حضرت) علیؑ اپنے فوجی عالموں کے قہر سے عاجز تھے اُن کے اعوان و
انصار اُن کے احکام کی موافقت نہیں کرتے تھے۔ برخلاف اُن کے (حضرت)
معاویہؓ کے اعوان و انصار اُن کی موافقت کرتے تھے۔“

ان حالات میں حضرت علیؑ کی یہ عراقی پارٹی قطعاً ناکارہ و ناکام ہو چکی تھی۔ اس زمانے
میں عشرہ مبشرہ کے بعض حضرات، اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان اور دیگر صحابہ کرامؓ کی کثیر
تعداد بقید حیات تھی۔ لیکن اُمت کو اختلال و انتشار سے نکالنے، دشمن اسلام قوتوں کو کامیابی
کے ساتھ مقابلہ کرنے اور خلافت کی ڈمگاتی کشتی کو ساحل مُراد تک سلامتی کے ساتھ پہنچانے
کی اہلیت اگر کسی میں بدرجہ اتم تھی تو وہ حضرت معاویہؓ کی ذات میں تھی۔ اس لیے مفادِ اُمت
کے پیش نظر حضرت علیؑ نے اپنے صاحبزادے کو خاص ہدایت کی ان کے امیر المؤمنین ہونے
سے کراہت نہ کریں۔ چنانچہ حضرت حسنؑ نے اپنے گرامی قدر والد ماجد کی تدفین کے بعد
عراقیوں کے مجمع کے سامنے جو تقریر کی تھی اُس میں کہا تھا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا
ہوں کہ جس سے میں لڑائی کروں، تم اُس سے لڑائی کرو گے اور جس سے میں صلح کروں اُس
سے تم صلح کرو گے۔ پھر کہا:

”وَإِنْ عَلِيًّا ابْنِي كَانَ يَقُولُ لَا تَكْرَهُوا أَمَارَةَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَارَقْتُمُوهُ
لَرَأَيْتُمُ الرُّؤُسَ كَنَدَرٍ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَالْحَنْظَلِ“ (۲)

”اور میرے والد ماجد علیؑ فرماتے تھے کہ معاویہؓ کی امارت (یعنی امیر المؤمنین
ہونے سے) تم کراہت مت کرنا۔ کیونکہ تم نے اگر اُن کو بھی گنوا دیا تو تم دیکھو گے

(۱) ص ۲۰۲ ج ۲۔ البدایہ والنہایہ۔

(۲) ج ۳، ص ۳۲، شرح نہج البلاغۃ، ابن ابی الحدید و ازالۃ الخفاء، ج ۲، ص ۲۸۳، و البدایہ والنہایہ،

کہ مونڈھوں پر سے خنظل کی طرح دھڑا دھڑا سر (کٹ کٹ کر) گریں گے۔“

امامة والیاسة جیسے کتاب میں جو کسی غالی مؤلف نے شرارت سے امام الفقیہ ابی عبد اللہ بن مسلم قتیبہ الدینوری متوفی ۲۷۶ھ سے محض غلط منسوب کر دی ہے اور ان کی تالیفات کی فہرست مندرجہ الفہرست ابن ندیم میں بھی شامل نہیں اس میں حضرت حسنؓ کی تقریر کا یہ فقرہ موجود ہے جو انھوں نے کوفیوں کو خطاب کرتے ہوئے کی تھی۔

”ان ابی کان یحدثنی ان معاویہ سیلی الامر، فواللہ لو سرنا الیہ بالجبال و

الشجر ما شککت انہ سیظہر ان اللہ لا معقب لحکمہ ولا راد لقضائہ“ (۱)

”اور میرے والد مجھ سے فرماتے تھے کہ معاویہؓ خلافت پر ضرور فائز ہو جائیں

گے اللہ کی قسم اگر ہم پہاڑوں اور درختوں جیسی بڑی فوجی قوت سے بھی ان کے

مقابل آتے تو وہ ضرور غالب رہتے۔ اللہ کی حکمت کو نہ کوئی لوٹا سکتا ہے اور نہ

اس کا ارادہ پلٹا جاسکتا ہے۔“

سبائیوں کو یہ سننے کی تاب کہاں تھی ان بد بختوں نے نواسہ رسول ﷺ پر بھی حملہ کر کے

زخمی کر دیا۔ غالی راویوں نے حسب عادت اس واقعہ کو مسخ کر کے یہ کہا کہ حسنؓ کے کمانڈر لڑائی

میں مارے گئے اس لیے لوگوں نے اپنے امام پر حملہ کر دیا۔ اس قول کی رکاکت تو خود ہی ظاہر

ہے۔ سبائیوں کو غیظ و غضب اس لیے تھا کہ وہ حضرت معاویہؓ کی امارت برداشت نہیں کر سکتے

تھے۔ کیونکہ انھوں نے پہلے بھی ان کی گوشمالی کی تھی اور اب تو تفویض امارت کے بعد وہ اپنی

خیریت نہیں سمجھتے تھے۔

مصالحات اور بیعت خلافت:

زخم کے مندمل ہو جانے کے بعد حضرت حسنؓ نے بلا تاخیر مزید صلح و مصالحت میں

سبقت کی۔ سبائیوں کی برابر یہ کوشش رہی کہ صلح نہ ہونے پائے۔ ان کے ایک لیڈر حجر بن

عدی نے پہلے تو حضرت حسن بن علیؑ سے گفتگو کی۔ انھوں نے سختی سے ڈانٹ دیا پھر اُن کے چھوٹے بھائی حسین بن علیؑ سے ملاقات کی اور کہا کہ تم نے عزت کے بجائے ذلت کو اور کثیر کے بجائے قلیل کو اختیار کیا ہے، اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دو تو میں اہل کوفہ میں سے تمہارے لیے اعوان و انصار کی کثیر جماعت حاضر کر دوں گا۔ مگر حضرت حسینؑ نے فتنہ پردازوں کی کوئی بات نہ مانی اور صاف کہا کہ ہم نے بیعت کر لی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب کوئی سبیل ہمارے بیعت کے توڑ ڈالنے کی نہیں ہے۔

”فقال الحسين انا قد بايعناور عاهدنا ولا سبيل الى نقض بيعتنا“ (۱)

”پس حسینؑ نے کہا ہم نے بیعت کر لی ہے عہد کر لیا ہے اور ہمارے بیعت توڑنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔“

غالی راویوں کا بیان ہے کہ حضرت حسینؑ صلح و مصالحت سے متفق نہ تھے انھوں نے اپنے بھائی سے بحث و مباحثہ کیا لیکن حضرت حسنؑ نے چھوٹے بھائی کو جھڑک دیا اور کہا:

”اسکت فاننا اعلم بالامر منك“ (۲)

”تم چپ رہو، میں اس معاملہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔“

ڈاکٹر طہ حسین نے اپنی جدید تالیف ”علی و بنوہ“ میں زیادہ تصریح سے لکھا ہے:

”ان الحسين بن علی لم یکن یری رائی اخیه ولا لیقر میلہ الی السُّلم
وانہ اللّٰہ علیٰ اخیه فی ان یستسمک و یمضی فی الحرب ولکن اخاہ
امتنع و انذرہ بوضعه فی الحدید ان لم یطعه“ (۳)

”حسین بن علیؑ نے اپنے بھائی کی رائے سے اتفاق نہیں کیا اور صلح و امن کی طرف ان کے میلان کو نہیں مانا انھوں نے اپنے بھائی پر لڑائی میں چلنے پر زور

(۱) اخبار الطّوال الدینوری، ص ۲۳۴، مطبوعہ لیڈن ۱۸۸۸ء

(۲) طبری، ج ۶، ص ۶۲

(۳) ص ۳۰۳

دیا۔ لیکن ان کے بھائی نے منع کیا اور ڈرایا کہ اگر میری اطاعت نہ کی تو بیڑیاں پہنا دی جائیں گی۔“

بہر حال حضرت حسینؑ نے اپنے بڑے بھائی کی رائے سے اتفاق نہ کر لیا۔ بخوشی، واقعہ بیعت سے تو کسی کو انکار نہیں۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ عراقی فوج کے کمانڈر قیس بن عبادہ نے اس وقت کہ حضرت حسنؑ نے حضرت معاویہؓ کی بیعت کر لی تھی۔ عراقیوں سے پوچھا کہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کرو یا تو بلا امام قتال کرو یا معاویہؓ کی اطاعت میں داخل ہو یعنی:

”فاختار و الدخول فی طاعة معاویہ“ (۱)

”لوگوں نے (حضرت) معاویہؓ کی اطاعت و بیعت میں داخل ہونا اختیار کیا۔“

مختصر یہ کہ عراق سے جب یہ حضرات مدینہ آئے تب بھی سبائیوں نے اُن کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان کے بعض لیڈر مدینہ آئے جن میں سلیمان بن صرد پیش پیش تھے۔ حضرت حسنؑ سے گفتگو کی: ”السلام علیک یا مذل المؤمنین“ کہہ کر سلام پیش کیا۔ حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ: ”وعلیک السلام“ بیٹھو! میں مذل المؤمنین نہیں بلکہ معزہم ہوں۔ میں نے لوگوں سے قتال و جدال کو دفع کیا۔ واللہ اگر پہاڑوں جیسی فوج لے کر بھی مقابلہ کو نکلتے تب بھی کوئی قوت خلافت و امارت کو معاویہؓ سے نہیں روک سکتی تھی۔ (۲)

پھر حضرت حسنؑ کے پاس سے اُٹھ کر یہ لوگ حضرت حسینؑ کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ اور ان کے بھائی نے جو جواب اُن کو دیا تھا وہ بھی بتایا۔ اس پر حضرت حسینؑ نے کہا:

”ابو محمد (حسنؑ کی کنیت) نے سچ کہا۔ تم سب لوگ اس وقت تک اپنے گھروں

میں خاموش بیٹھے رہو۔ جب تک یہ (معاویہؓ) زندہ ہیں۔“ (۳)

(۲) اخبار الطّوَال

(۱) اخبار الطّوَال، ص ۲۳۳

(۳) اخبار الطّوَال

الامامة و السياسة کے غالی مؤلف نے بھی لکھا ہے کہ حضرت حسینؑ نے کوئی لیڈر سلیمان بن صرد کو یہی جواب دیا اور کہا:

”لكن كل رجل منكم حلساً من اجلاس بيته ما دام معاوية حياً فانها
بيعة كنت والله لها كارهاً فان هلك معاوية نظرنا و نظرتم و رأينا و
رأيتكم“ (۱)

”لیکن تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے اندر خاموشی سے اُس وقت تک بیٹھا
رہے جب تک کہ معاویہؓ زندہ ہیں کیونکہ ان کی بیعت میں نے واللہ بکراہت کی
ہے، پس اگر معاویہؓ وفات پا گئے تو ہم بھی غور کریں گے اور تم بھی، ہم بھی رائے
قائم کریں گے اور تم بھی۔“

گویا اس غالی مؤلف کے نزدیک حضرت حسینؑ نے حضرت معاویہؓ سے بیعت بہ
مجبوری و بہ کراہت کی تھی۔ حصول خلافت و حکومت کے لیے مناسب موقع کے منتظر تھے اور
حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد اُن کا لامحالہ اپنے مقصد کے لیے کھڑا ہونا ہی تھا۔

غالی راویوں کے بیان سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو مخنف نے تو یہ غلط قول
حضرت حسینؑ سے منسوب کر دیا کہ اپنے بھائی حسنؑ کا حضرت معاویہؓ سے بیعت کر لینا اُن کو
اس درجہ شاق تھا کہ فرماتے تھے گویا میری ناک چاقو سے کاٹنے والا کاٹ ڈالتا میرا جسم آری
سے چیر ڈالتا۔ میں نے بھائی کی اطاعت کراہت سے کی ہے (فاطعتہ کرھا) اسی کے ساتھ
بقول ابو مخنف اُنھوں نے شیعان کوفہ سے کہا:

”والان كان صلحاً و كانت بيعةً و لتنظر مادام هذا الرجل حياً فاذا
مات نظرنا و نظرتم“ (۲)

”اب اس وقت تو صلح ہے اور بیعت بھی ہے جب تک یہ شخص (معاویہؓ) زندہ
ہے انتظار کرو جب مر جائے تو ہم بھی سوچیں گے اور تم بھی۔“

حضرت معاویہؓ کا سلوک:

حضرت معاویہؓ کے زمانہ خلافت میں حضرت علیؓ کے ان دونوں صاحبزادوں حضرت حسنؓ و حسینؓ کے ساتھ بڑی محبت اور عزت کا برتاؤ ہوتا رہا۔ مقررہ وظائف کے علاوہ گراں بہا عطیات دیئے جاتے اور یہ دونوں حضرات ہر سال بلا ناغہ امیر المؤمنین کی خدمت میں دمشق جاتے اور مہمان عزیز کی حیثیت میں اُن کے پاس رہتے۔

”فَلَمَّا اسْتَقَرَّتِ الْخِلَافَةُ لِمُعَاوِيَةَ كَانَ الْحُسَيْنُ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ مَعَ أَخِيهِ الْحَسَنِ فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُكْرِمُهُمَا أَكْرَامًا زَائِدًا وَيَقُولُ لَهُمَا: مَرْحَبًا وَ أَهْلًا، وَ يُعْطِيهِمَا عَطَاءً جَزِيلًا، وَقَدْ أَطْلَقَ لَهُمَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِائَتِي أَلْفٍ“ (۱)

”جب خلافت معاویہؓ کی قائم ہوگئی تو حسینؓ اپنے بھائی حسنؓ کے ساتھ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ ان دونوں کی بہت زیادہ عزت کرتے اور مرحبا کہتے اور عطیات دیتے، (ایک مرتبہ) ایک ہی دن اُن کو بیس لاکھ درہم عطا کیے۔“

علامہ ابن کثیرؒ نے متعدد جگہ ان گراں قدر وظائف و عطیات کا ذکر کیا ہے۔ جو امیر المؤمنین معاویہؓ حضرات حسنؓ و حسینؓ اور دیگر بنی ہاشم کو دیا کرتے تھے۔ زید بن الحباب کی روایت ہے کہ:

”قَدِمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ: لَأَجِيزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ لَمْ يَجْزِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِمِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَوَفَدَ إِلَيْهِ مَرَّةً الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ فَأَجَازَهُمَا عَلَى الْفَوْرِ بِمِائَتِي أَلْفٍ“ (۲)

”حسنؓ بن علیؓ (ایک مرتبہ) معاویہؓ کے پاس آئے تو انھوں نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ایسا (گراں قدر) عطیہ دوں گا جو مجھ سے قبل کسی نے بھی نہ دیا ہوگا

(۱) البدایہ والنہایہ، جلد ۸، ص ۱۵۰، مطبوعہ دار الفکر، مصر۔

(۲) البدایہ والنہایہ، جلد ۸، ص ۱۳۷۔

چنانچہ انھوں نے چالیس لاکھ کی رقم اُن کی دی پھر ایک دفعہ حسنؓ و حسینؓ جب آپ کی خدمت میں آئے ان حضرات کو انھوں نے فی الفور بیس بیس لاکھ دیے۔“

ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغۃ میں ان عطایا کا ذکر کیا ہے جو حضرات حسنؓ و حسینؓ و دیگر اکابر بنی ہاشم کو امیر المؤمنین معاویہؓ دیا کرتے تھے۔ لکھا ہے:

”و معاویۃ اول رجل فی الارض وهب الف الف و ابنه (یزید) اول من ضاعف ذلك کان یجیز الحسن و الحسین ابن علی فی کل عام لکل واحد منهما بالف الف درہم و كذلك کان یجیز عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن جعفر“ (۲۱)

”اور معاویہؓ دنیا میں پہلے شخص تھے جنھوں نے دس دس لاکھ درہم عطا کیے اور ان کے فرزند (یزیدؓ) پہلے شخص ہیں جنھوں نے اس کو دو گنا کیا اور یہ عطیات علیؓ کے ان دونوں بیٹوں حسنؓ و حسینؓ کو ہر سال دس دس لاکھ درہم کے ہوتے اور اسی طرح عبد اللہ بن عباسؓ اور عبد اللہ بن جعفرؓ کو بھی دیے جاتے۔“

حضرت حسنؓ کی وفات کے بعد حضرت حسینؓ بدستور امیر المؤمنین معاویہؓ کی خدمت میں ہر سال حاضر ہوتے اور عطیات حاصل کرتے رہے۔

”وَلَمَّا تُوْفِيَ الْحَسَنُ كَانَ الْحُسَيْنُ يَفْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي كُلِّ عَامٍ فَيُعْطِيهِ وَيَكْرِمُهُ“ (۳)

(۱) یہ وظائف و عطیات یا تو خمس اور فے میں سے ہوتے تھے یا اُس مال میں سے جو ملت کی ضروریات سے زائد ہوتا اور حق والوں کو حق دیا جا چکا ہوتا۔ بعض اوقات خلفائے ذاتی حصہ میں سے انعام وغیرہ دیا کرتے تھے۔ لایمن نے کہا ہے کہ معاویہؓ نے گراں بہا عطیات دے کر اُن کے ہاتھوں کو سونے چاندی کی زنجیروں سے جکڑ لیا تھا۔

”جب حسنؑ کا انتقال ہو گیا تو حسینؑ ہر سال معاویہؓ کے پاس جاتے وہ ان کو عطیہ دیتے اور ان کا اکرام کرتے۔“

اور تو اور ابو مخنف جیسے غالی نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے کہ حضرت حسینؑ کو علاوہ ہدایا کے حضرت معاویہؓ دس لاکھ دینار سالانہ بھیجا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

”وكان (معاوية) يبعث اليه (الحسين) في كل سنة الف الف دينار
سوى الهدايا من كل صنف“ (۱)

”اور (معاویہؓ) ہر سال (حسینؑ) کو علاوہ ہر قسم کے ہدایا کے دس لاکھ دینار بھیجا کرتے تھے۔“

عراقی سپاہیوں نے حضرت حسنؑ کی وفات کی خبر سُن کر حضرت حسینؑ کو ورغلا نے کی کوشش کی۔ اہل کوفہ میں سے جعدہ بن ہبیرہ بن ابی وہب نے حضرت حسینؑ کو خط لکھا جس میں تحریر تھا:

”فان كنت تحب ان تطلب هذا الامر فاقدم علينا فقد وطننا انفسنا
على الموت معك“ (۲)

”پس اگر تم کو اس امر (خلافت) کی خواہش ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ ہم نے اپنی جانوں کو تمہارے ساتھ مرنے پر وقف کر رکھا ہے۔“

کہا جاتا ہے کہ اس خط کے جواب میں حضرت حسینؑ نے لکھ بھیجا کہ تم لوگ بدظنی سے بچو، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو جب تک معاویہؓ زندہ ہیں کوئی حرکت مت کرو اور اگر اُن کا وقت آ گیا اور میں زندہ رہا تو اپنی رائے سے مطلع کروں گا۔

”فان جاء الله به حدثا وانا هي كتبت اليكم برائي“ (۳)

”پس اگر اللہ کی جانب سے ان کا واقعہ پیش آ جائے اور میں زندہ رہا تو تم لوگوں

(۲) اخبار الطّوال، ص ۲۳۵

(۱) مقتل ابی مخنف، ص ۷

(۳) اخبار الطّوال، ص ۲۳۵

کو اپنی رائے سے مطلع کروں گا۔“

جہاد قسطنطنیہ و بشارت مغفرت:

مجوسی و ایرانی شہنشاہیت کا تو پہلے ہی قلع قمع ہو چکا تھا۔ مگر اسلام کی مخالف ایک زبردست قوت رومی بازنطینی شہنشاہیت ابھی باقی تھی۔ امام اول و خلیفہ رسول ﷺ حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت معاویہؓ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیانؓ و حضرت ابو عبیدہؓ ابن الجراح و سیف اللہ خالد بن ولیدؓ اور دیگر اُمرا کو جہاد شام پر متعین کیا تھا۔ انھوں نے شام و فلسطین وغیرہ کو فتح کیا رومیوں کو شکستیں دیں۔ حضرت یزید بن ابی سفیانؓ کی وفات پر حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت معاویہؓ کو اُن کے بھائی کی جگہ مقرر کیا۔ انھوں نے خلافت فاروقی اور خلافت عثمانی میں رومیوں کو بڑی و بحری معرکوں میں شکستیں دیں لیکن مدینہ قیصر (قسطنطنیہ) پر ابھی تک پیش قدمی نہیں کی گئی تھی۔ شجاعان عرب ملک شام فتح کرنے کے زمانہ ہی سے رومی نصرانیت کے صدر مقام قسطنطنیہ کے فتح کرنے کا خیال رکھتے تھے۔

”ان العرب منذ فتحوا الشام فکر وافی فتح القسطنطنیہ لانہا کانت
لذالك العهد عاصمة النصرانیة وکان الاسلام لو فتحها غلب علی
شمالی اوریا بلا نزاع“ (۱)

”ملک شام فتح کرنے کے زمانے ہی سے عرب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی فکر میں
تھے کیونکہ اُس عہد میں یہ شہر نصرانیت کا دار السلطنت تھا اور اگر یہ فتح ہو جاتا تو
اسلام شمالی یورپ میں بلا مقابلہ غلبہ حاصل کر لیتا۔“

صفین کی خانہ جنگی کے نتائج نے حضرت معاویہؓ کی ان جہادی سرگرمیوں کو چند سال کے لیے ملتوی کر دیا تھا جو رومی نصرانیت کے خلاف انھوں نے شروع کی تھیں۔ ۴۱ھ میں زمام خلافت ہاتھ میں لینے کے بعد کئی سال متواتر جدوجہد سے انھوں نے جہازوں کا عظیم

(۱) ص ۲۱۴، حاضر العالم الاسلامی، تالیف پروفیسر لوتروپ ستودار و مع تعلیقات امیر شکیب ارسلان

الشان بیڑہ تیار کیا جو سب سے پہلا اسلامی جنگی بیڑہ تھا۔ چنانچہ ۴۹ھ میں حضرت معاویہؓ نے جہاد قسطنطنیہ کے لیے بڑی اور بحری حملوں کا انتظام کیا۔ بڑی فوج میں شامی عرب تھے خصوصاً بنو کلب جو امیر یزید کا نانیہالی قبیلہ تھا۔ ان کے علاوہ حجازی و قریشی غازیوں کا بھی دستہ تھا جس میں صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت شامل تھی۔ اس فوج کے امیر اور سپہ سالار امیر المؤمنین کے لائق فرزند امیر یزیدؓ تھے۔ یہی وہ پہلا اسلامی جیش ہے جس نے قسطنطنیہ پر جہاد کیا۔ اسی اسلامی فوج کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت مغفرت دی تھی۔ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کے باب ما قیل فی قتال الروم یعنی رومی عیسائیوں سے جہاد میں جو ذکر فرمایا گیا ہے، اس کی حدیث یہ ہے:

”ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ“ (۱)

”پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی پہلی فوج جو قیصر کے شہر (قسطنطنیہ) پر جہاد کرے گی اُن کے لیے مغفرت ہے۔“

شارح صحیح البخاری علامہ قسطلانیؒ نے ”مدینہ قیصر“ کی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد رومی نصرانیت کا صدر مقام قسطنطنیہ ہے۔ پھر اس حدیث کے حاشیہ پر لکھا ہے:

”كَانَ أَوَّلُ مَنْ غَزَا مَدِينَةَ قَيْصَرَ يَزِيدُ بْنُ مَعَاوِيَةَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ كَأَبْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ أَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ“ (۲)

”مدینہ قیصر (قسطنطنیہ) پر سب سے اول جہاد یزید بن معاویہؓ نے کیا اور اُن کے ساتھ سادات صحابہ مثل ابن عمروؓ، ابن عباسؓ و ابن زبیرؓ و ابو ایوب انصاریؓ اور ایک جماعت تھی۔“

(۱) صحیح بخاری، باب ما قیل فی قتال الروم۔ حدیث ۲۹۲۳

(۲) حاشیہ ص ۴۱۰، جلد ۱، صحیح بخاری، مطبوعہ اصح المطابع، دہلی ۱۳۵۷ھ

علامہ ابن حجرؒ نے فتح الباری شرح بخاری میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث حضرت معاویہؓ اور اُن کے فرزند امیر یزیدؓ کی منقبت میں ہے۔ ساتھ ہی محدث المہلبؒ کا یہ قول ہے:

”قال المہلب فی هذا الحدیث منقبة لمعاویة لانه اول من غزا البحر و منقبة لولده لانه اول من غزا مدینة قیصر“ (۱)

”اس حدیث کے بارے میں (محدث) مہلبؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث منقبت میں ہے (حضرت) معاویہؓ کے کہ انھوں نے ہی سب سے پہلے بحری جہاد کیا اور منقبت میں ہے ان کے فرزند (امیر یزیدؓ) کے کہ انھوں نے ہی سب سے پہلے مدینہ قیصر (قسطنطنیہ) پر جہاد کیا۔“

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ سات سال متواتر رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی بحری و بری جہادی سرگرمیاں جاری رہیں جن میں امیر یزیدؓ نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس حدیث کے پہلے فقرے میں مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی حضرت اُم حرامؓ زوجہ حضرت عبادہ بن الصامتؓ سے مروی ہے جن کے گھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا تھا اور بحالتِ خواب حضرت معاویہؓ کے بحری جہاد اور جہادِ قسطنطنیہ کی کیفیتوں کا انکشاف ہوا تھا۔

”اول جيش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا“ (۲)

”میری اُمت کی پہلی فوج جو بحری جہاد کرے گی اُس پر جنت واجب ہوگی۔“

علامہ ابن حجرؒ ”قد اوجبوا“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ای: وجبت لهم به الجنة (یعنی ان (سب غازیوں) کے لیے جنت واجب ہوگئی۔“ (۳)

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے صحیح بخاری کی حدیث جہادِ قسطنطنیہ کو نقل کرتے ہوئے لکھا

ہے:

(۲) صحیح بخاری، ج ۱، ص ۴۱۰

(۱) حاشیہ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۴۰

(۳) فتح الباری شرح بخاری

”وَأَوَّلُ جَيْشٍ غَزَاهَا كَانَ أَمِيرُهُمْ يَزِيدُ وَالْجَيْشُ عَدَدُ مَعِينٍ لَا مُطْلَقٌ“
 وَشُمُولُ الْمَغْفِرَةِ لِأَحَادٍ هَذَا الْجَيْشِ أَقْوَى وَيُقَالُ: إِنَّ يَزِيدَ إِنَّمَا غَزَا
 الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ لِأَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ“ (۱)

”اور پہلی (اسلامی) فوج جس نے (قسطنطنیہ پر) جہاد کیا اس کے سردار
 (امیر) یزید تھے اور لفظ فوج ایک معین تعداد ہے مطلق نہیں۔ یعنی اس فوج کے
 ہر شخص کا مغفرت میں شامل ہونا قوی تر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی حدیث
 (مغفرت) کی خاطر (امیر) یزید نے قسطنطنیہ پر جہاد کیا تھا۔“

علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ حضرت اُم حرامؓ نے نبی کریم ﷺ سے یہ سُن کر کہ بحری
 جہاد کے غازیوں کے لیے جنت واجب ہوگئی، عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ دعا فرمائیں کہ
 میں بھی اُن میں شامل ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اُن میں شامل ہوگی۔ چنانچہ حضرت
 معاویہؓ نے جب جزیرہ قبرص پر جہاد کیا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھیں اور
 وہیں فوت ہوئیں۔ لیکن جب دوسری مرتبہ قسطنطنیہ کے غازیوں کی مغفرت کو سُن کر جب یہی
 درخواست کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم ان میں نہیں ہوگی۔“ علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ
 اس حدیث کا ذکر ہم دلائل النبوة کے طور سے کرتے ہیں وقد ذکرنا هذا مقدرًا فی دلائل
 النبوة (۲)

اس حدیث میں جن دو اسلامی لشکروں کی غازیوں کے لیے وجوب جنت و مغفرت کی
 پیشین گوئی لسان نبوی ﷺ سے ہوئی، اُن میں پہلا جیش حضرت معاویہؓ کی قیادت میں تھا اور
 دوسرا اُن کے فرزند امیر یزیدؒ کی سرکردگی میں۔ (۳)

امیر یزیدؒ کی اس فوج میں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا بڑے بڑے صحابہ کرامؓ یعنی حضرت
 ابو ایوب انصاریؓ (میزبان رسول ﷺ) نیز عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن عباسؓ کے علاوہ

(۱) ص ۲۵۲، ج ۲، منہاج السنۃ (۲) ص ۸۱، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۳) کتاب الجہاد، صحیح بخاری، کتاب الامارۃ صحیح مسلم

ابن زبیرؓ اور حسین بن علیؓ بھی شامل تھے۔ علامہ ابن کثیرؒ نے حضرت حسینؓ کی شرکت جہاد قسطنطنیہ اور امیر یزیدؒ کے ساتھ اُس فوج میں ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

”کان الحسین یفدالی معاویہ فی کل عام فیعطیہ و یکرّمہ و کان

فی الجیش الذین غزو القسطنطنیہ مع ابن معاویہ یزید“ (۱)

”حسینؓ ہر سال معاویہؒ کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ اُن کو عطیہ دیتے اور اُن کا

اکرام کرتے وہ (حسینؓ) اس فوج میں شامل تھے جس نے (امیر) معاویہؒ کے

فرزند یزیدؒ کے ساتھ قسطنطنیہ پر جہاد کیا تھا۔“

شیعی مؤرخ مسٹر جسٹس امیر علی نے اپنی ”تاریخ عرب“ ہسٹری آف سیریز ص ۸۴

میں بھی حضرت حسینؓ کی شرکت جہاد قسطنطنیہ کا اعتراف کیا ہے۔ مؤرخ اسلام علامہ ذہبی نے

بحوالہ ابن عساکر لکھا ہے کہ وفد الحسین علی معاویہ و غزا القسطنطنیہ مع یزید (یعنی

حسینؓ حضرت معاویہؒ کی خدمت میں آئے اور امیر یزیدؒ کے ساتھ جہاد قسطنطنیہ میں شریک

ہوئے۔) (۲)

اسی جہاد کے دوران حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی وفات ہوئی۔ اُس وقت آپ کی عمر

اسی سال سے متجاوز تھی۔ اس کبر سنی میں آپ نے اتنے دور دراز مقام پر جہاد میں شرکت

حدیث نبوی ﷺ کی بشارت مغفرت کی وجہ سے کی تھی۔ جب آپ کا آخری وقت آپہنچا تو

آپ نے امیر عساکر امیر یزیدؒ کو وصیت کی کہ میرا جنازہ سرزمین عدو میں جتنی دور لے جا

سکو لے جا کر دفن کرنا۔ (۳) مسلمانوں کو میرا سلام پہنچانا اور یہ حدیث سنانا جو میں نے

رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ ارشاد مبارک ہے: من مات ولا یشرک باللہ

شیئاً جعلہ اللہ فی الجنة (یعنی جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو

شریک نہ کرتا تھا اللہ اُسے جنت نصیب کریں گے)۔ امیر یزیدؒ نے ان محترم صحابیؓ (میزبان

رسول ﷺ) کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور حسب وصیت قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس دفن کیا

(۲) ص ۱۱، ج ۲

(۱) البدایہ والنہایہ، جلد ۸، ص ۵۱

(۳) البدایہ والنہایہ۔ ج ۸، ص ۵۸

(۳) ص ۵۹، ج ۸، البدایہ والنہایہ

جہاں اب آپ کا عالی شان مزار اور اُس کے متصل مسجد واقع ہے۔

”وكان (ابو ایوب انصاری) فی جیش یزید بن معاویہ و الیہ اوصیٰ
وهو الذی صلی علیہ“ (۱)

”(اور ابو ایوب انصاریؓ) یزید بن معاویہ کے لشکر میں شامل تھے اور آپ نے
اپنے معاملات کی وصیت بھی انھی یزیدؓ کو کی تھی۔ (یزید) ہی نے ان کے جنازہ
کی نماز پڑھائی۔“

ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں نے جو امیر یزیدؓ کے لشکر میں شامل تھے بشمول حضرت حسینؓ
جنازہ کی نماز میں بامامت امیر یزیدؓ شرکت کی اور میزبان رسول ﷺ کی تدفین میں شریک
رہے۔ طبری جیسے شیعہ مؤرخ کا بھی یہ بیان ہے کہ:

”ابو ایوب انصاریؓ کی وفات اس سال ہوئی جب یزید بن معاویہ نے اپنے
والد کی خلافت کے زمانہ میں قسطنطنیہ پر جہاد کیا تھا۔“ (۲)

ایک دوسرے شیعہ مؤرخ (مؤلف ناخ التواریخ) جہاں لکھتا ہے کہ حضرت ابو ایوب
انصاریؓ نے جہاد قسطنطنیہ میں امیر یزیدؓ کے لشکر میں وفات پائی اور امیر موصوف ہی نے اُن
کی تدفین کا انتظام کیا یہ بیان کرتے ہوئے کہ ”چوں ابو ایوبؓ درگذشت یزید سوار شد و جیش
با او سوار شد و لغش اور امشابت نمودند“ وہیں کہتا ہے کہ امیر یزیدؓ نے رومی عیسائیوں کو خطاب
کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”یا اهل القسطنطینیه هذا رجلٌ من اکابر اصحاب محمد نبینا وقد
دفنا حیث ترون و والله لئن تعرضتم له لاهد من کل کنیسة فی
ارض الاسلام ولا یضرب ناقوس بارض العرب ابداً“ (۳)

”اے اہل قسطنطنیہ! یہ ہمارے نبی ﷺ کے بڑے صحابی کا جنازہ ہے جن کو ہم

(۱) البدایہ والنہایہ۔ ج ۸، ص ۵۸ (۲) ج ۱۳، ص ۱۶

(۳) ج ۲، کتاب دوم، ص ۲۶۔ ناخ التواریخ

نے یہاں دفن کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ان کی قبر کو کسی قسم کا ضرر پہنچا تو سرزمین اسلام میں ہر کنسہ کو بیخ و بنیاد سے اُکھاڑ دیا جائے گا اور ارض عرب میں پھر ناقوس کی آواز سنائی نہ دے گی۔“

امیر شکیب ارسلان نے کتاب ”حاضر العالم الاسلامی“ کے تعلیقات زیر عنوان ”محاصرات العرب القسطنطینیة“ میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے:

”ولما مرض (ابو ایوبؓ) اتاہ یزید بن معاویہ یعودہ فقال: حاجتک، قال: نعم، حاجتی اذا مت فارکب بی ثم سغ بی فی ارض عدو ما وجدت مساعاً فاذا لم تجد مساعاً فادفنی ثم ارجع فلما مات رکب به ثم ساریہ فی ارض العدو ما وجد مساعاً ثم دفنه ثم رجع ان ابو ایوبؓ قال لیزید بن معاویہ حین دخل علیہ اقرئ الناس منی السلام و ساعدکم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا یشرک باللہ شیئاً دخل الجنة فحدث یزید الناس بما قال ابو ایوبؓ و توفي ابوایوبؓ عام غزا یزید بن معاویہ القسطنطنیہ فی خلافة ابیہ سنہ ۵۲ صلی علیہ یزید بن معاویہ و قبرہ بأصل حصن القسطنطنیہ بأرض الروم ان الروم يتعاهدون قبرہ و یزورونه و یستقون به اذا قحطوا“ (۱)

”جب ابوایوب (انصاریؓ) بیمار پڑے یزید بن معاویہؓ ان کی عیادت کو آئے اور پوچھا کہ آپ کی جو خواہش ہو فرمائیے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں میری خواہش ہے کہ جب مرجاؤں تو میرا جنازہ دشمن کی سرزمین میں لے جانا جہاں تک تمھیں راہ ملے اور جب راہ نہ پاؤ تو دفن کر دینا پھر لوٹ آنا۔ جب وہ فوت ہو گئے (امیر یزیدؓ) ان کا جنازہ لے کر سرزمین عدو میں گئے جب آگے راہ نہ

پائی تو اُن کو ذن کر دیا اور لوٹ آئے۔ ابو ایوبؓ نے اس وقت جب یزیدؓ ان کے پاس آئے تھے ان سے کہا تھا کہ میں مرجاؤں تو میرا سلام لوگوں کو پہنچا دینا۔ اور میں تم لوگوں سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا“ پس (امیر یزیدؓ نے) لوگوں سے وہ باتیں بیان کیں جو ابو ایوبؓ نے فرمائیں۔ ان کی وفات ۵۲ھ میں ہوئی جب امیر یزید بن معاویہؓ نے قسطنطنیہ پر اپنے والد ماجد کے زمانہ میں جہاد کیا تھا۔ یزیدؓ بن معاویہؓ ہی نے ان کی جنازہ کی نماز پڑھائی، ان کی قبر قسطنطنیہ کے قلعہ کی فصیل کے پاس ہے اور رومی ان کی قبر پر جا کر عہد کرتے، ان کی زیارت کرتے اور زمانہ قحط میں ان کے وسیلہ سے بارش کی دعائیں مانگتے ہیں۔“ (۱)

جہادِ قسطنطنیہ میں سپہ سالار لشکر امیر یزیدؓ نے حُسن انتظام اور ذاتی شجاعت و شہامت کا ثبوت دیا اور امتیازی درجہ حاصل کیا۔ جس کی بنا پر ملت کی طرف سے ”فتی العرب“ (عرب کا سورما) کا خطاب پایا۔ امیر یزیدؓ ہی عرب کے پہلے شخص ہیں جنہیں یہ خطاب دیا گیا۔ امیر یزیدؓ کے اس خطاب ”فتی العرب“ کو تو پروفیسر حتی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ (۲)

امیر یزیدؓ نے متواتر کئی سال عیسائیوں کے خلاف جہادوں میں کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں:

”یزید کو متعدد معارک جہاد میں بھیجے اور جزائر بحر ابیض اور بلاد ہائے ایشائے کوچک کے فتح کرنے حتیٰ کہ خود استنبول (قسطنطنیہ) پر بری افواج سے حملہ

(۱) یہ فتح قسطنطنیہ سے پہلے کی بات ہے سیدنا ابو ایوب انصاریؓ کی تربت ان نصاریٰ نے دیکھی تو اختلاف

دین کے باوجود آپ کے وسیلہ سے حاجت براری کی دعائیں کیں اور اللہ نے اُن کی دعائیں سُنیں۔

(۲) ص ۲۰۱، ہسٹری آف دی عربس

کرنے وغیرہ میں آزمایا جا چکا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمیہ میں یزید نے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ خود یزید کے متعلق بھی تاریخی روایات مبالغہ اور آپس کے مخالف سے خالی نہیں۔“ (۱)

امارت حج:

امیر یزید نے تین مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا اور لوگوں کو حج کرایا یعنی ۵۱ھ، ۵۲ھ اور ۵۳ھ میں۔

”حج بالناس یزید بن معاویہ فی سنة احدى و خمسين و ثنتين و خمسين و ثلاث خمسين“ (۲)

”یزید بن معاویہ نے ۵۱ھ، ۵۲ھ و ۵۳ھ میں لوگوں کو حج کرایا یعنی امیر حج کے فرائض ادا کیے۔“

مؤرخ اسلام علامہ ذہبی ”تاریخ اسلام و طبقات المشاہیر و الاعلام“ میں لکھتے ہیں کہ امیر یزید نے ان تین سالوں میں یعنی ۵۱ھ، ۵۲ھ، ۵۳ھ میں امیر الحج کی حیثیت سے حج ادا کیے۔ (۳)

شیعی مؤرخ طبری نے بھی امیر یزید کے امیر الحج ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ ۵۱ھ کے حالات میں لکھا ہے: وحج بالناس فی هذا السنة یزید بن معاویہ۔ (۴)

مذہبی و سیاسی حیثیتوں سے منصب امارت حج منصب جلیل تھا۔ فتح مکہ ۸ھ کے بعد ہی ۹ھ میں یہ منصب جلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو تفویض فرمایا۔ ۱۰ھ میں ہجرت کے بعد آپ ﷺ نے پہلا اور اپنی حیات طیبہ کا آخری حج ادا کیا جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس میں آپ ﷺ ہی امیر حج تھے۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد خلفا

(۱) مکتوبات، جلد اول، ص ۲۴۳-۲۵۲ (۲) ج ۸، ص ۲۲۹-البدایہ النہایہ

(۳) ص ۹۱، ج ۳ (۴) جلد ۲، ص ۱۶۱، طبری طبع مصر

نے بھی اسی سنت کی پیروی کی یعنی کبھی خود امیر حج ہوتے اور کبھی نائبین کو بھیجتے جو علم و تقویٰ اور فنِ خطابت میں شانِ امتیاز رکھتے۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت صدیق اکبرؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان ذی النورینؓ اپنے اپنے عہدِ خلافت میں تقریباً ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے، امیر حج کے فرائض ادا کرتے، اطراف و اکناف عالمِ اسلامی سے جو مسلمان حج ادا کرنے مجتمع ہوتے وہ خطباتِ امراء حج سے مستفیض ہوتے۔ خطبہِ ماثورہ کے ساتھ وقتی ضروریاتِ ملیہ پر ہدایتیں اور نصیحتیں ہوتیں۔ پھر یہ حضرات حاجیوں سے ملاقات کرتے۔ ان کی حاجتیں و شکایتیں رفع کرتے۔ خلیفہ شہید مظلوم حضرت عثمانؓ کا ماہِ ذی الحجہ میں جب بلوایوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا۔ حضرت علیؓ نے چونکہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو اپنا مستقر بنا لیا تھا اس لیے اپنے ایام میں نہ کوئی حج کیا اور نہ کبھی امیر حج کے فرائض ادا کیے اور نہ اُن کی اولاد و اخلاف نے، الا یہ کہ ۳۸۰ھ میں شریف ابو احمد موسوی کو بویہ کے زمانہ تسلط میں امارۃ الحاج کا عہدہ دیا گیا تھا۔

امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ نے بروایتِ مختلفہ دو مرتبہ امیر حج کے فرائض ادا کیے۔ حج معاویہ بالناس فی ایامِ خلافتہ مرتین^(۱) پھر ان کے نائبین میں سے اُن کے لائق فرزند امیر یزیدؓ تین سال متواتر امیر حج رہے۔ ان تین سالوں میں سے آخری سال جب امیر حج کی حیثیت سے امیر یزیدؓ دمشق سے حجاز آئے تو انھوں نے حضرت حسینؓ کی بھتیجی یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر الطیارؓ کی نور دیدہ سیدہ اُم محمدؓ سے نکاح کیا۔^(۲)

اس رشتہ کے اعتبار سے امیر یزیدؓ حضرت حسینؓ کے بھتیج داماد اور دوسرے رشتہ کے اعتبار سے اُن کے بہنوئی تھے۔ یعنی حضرت حسینؓ کی زوجہ اولیٰ سیدہ آمنہ والدہ علی اکبر بن حسینؓ حضرت معاویہؓ کی حقیقی بھانجی یعنی میمونہ بنت ابوسفیانؓ کی دختر تھیں۔^(۳) ان دونوں سالہ بہنوئی اور خسر و داماد کے تعلقات حضرت حسینؓ کے خروج سے پہلے تک بہت خوش گوار اور

(۱) ص ۱۳۳، ج ۸، البدایہ والنہایہ (۲) ص ۶۲، جمہورۃ الانساب ابن حزم

(۳) ص ۲۵۵، جمہورۃ الانساب وطبری، ص ۱۹، ج ۱۳

اُنس و محبت کے رہے۔

دیگر صحابہؓ و اکابرین و مجاہدین کی طرح حضرت حسینؓ نے بھی جہاد قسطنطنیہ کے ایام میں جس کی مدت قوی آثار سے چار ماہ کی تھی، اپنے امیر عسا کر کی قیادت میں پنج وقتہ نمازیں ادا کیں۔ پھر ان تین سالوں کے دوران اُن کی امارت حج میں مناسک حج ادا کیے۔ اُن کے خطبات سُنے اور تمام حاجیوں کے ساتھ اُن کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ امیر یزیدؓ کی ولایت عہد سے پیشتر اور اس کے بعد بھی وہ ہر سال دمشق جاتے۔ عزیزوں کی طرح امیر المؤمنین معاویہؓ کے پاس مقیم ہوتے اور وظائف و عطایہ کی بیش بہا رقوم حاصل کرتے رہے۔

ولی عہدی:

اُسی زمانہ میں امیر یزیدؓ کی ولایت عہد کا مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ جیسے مدبر صحابی نے یہ تحریک پیش کی کہ امیر المؤمنین اپنی زندگی میں ولی عہدی کا انتظام کر جائیں۔ اس کے لیے انھوں نے امیر المؤمنین کے لائق فرزند یزیدؓ کا نام پیش کیا۔ جہاں تک یزیدؓ کی اہلیت و قابلیت کا سوال ہے اُن کے عہد میں سب کے نزدیک مسلم تھی۔ مسئلے کی پیچیدگی اس خیال سے پیدا ہو رہی تھی کہ کہیں خلافت کو باپ سے بیٹے کی طرف منتقل کرنے کا رواج نہ ہو جائے اور جو کام مصلحتِ ملیہ کے تحت کیا جا رہا ہے، وہ اصول نہ بن جائے۔ اس لیے حضرت معاویہؓ جیسے مخلص پشتیبان اُمت یہ کیسے گوارہ کر سکتے تھے کہ اس بارے میں پوری اُمت سے استصواب رائے نہ کریں۔ چنانچہ اس تحریک پر غور کرنے کے لیے آپ نے یہ شرط رکھی کہ تمام ولایتوں کے نمائندے جمع ہوں اور بحث کر کے اپنا متفقہ فیصلہ دیں۔

یہ اجتماع ہوا جس میں ہر خیال کی نمائندگی تھی۔ عراقیوں کو بھی بلایا گیا تھا بلکہ عراقی ہی تھے جنھوں نے ولایت عہد کے لیے یزیدؓ کا نام پیش کیا۔ اُن میں سے بعض نے مخالفانہ تقریریں بھی کیں۔

کتب تاریخ میں اس اہم فیصلہ کی بعض تفصیلات درج ہیں۔ امام ابن قتیبہؒ کی طرف جو

کتاب غلط منسوب ہے یعنی ”الامامة والسياسة“ اُس میں بھی یہ تفصیلات ملتی ہیں۔ بھاری اکثریت کا فیصلہ تھا کہ امیر یزیدؓ ہی کو ولی عہد المسلمین بنایا جائے۔ ”الامامة والسياسة“ جیسی کتاب میں بھی کوئی ایسی بات نہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جاسکے کہ امیر یزیدؓ کی صلاحیت و قابلیت اور عدالت پر کسی طرف سے نکتہ چینی کی گئی ہو۔

اس فیصلہ کن اجتماع کے باوجود امیر المؤمنین معاویہؓ پوری طرح مطمئن نہ ہوئے کیونکہ آپ کو اطلاع ملی تھی کہ بعض قریش متفق نہیں ہیں۔ اگرچہ حضرت علیؓ نے جب سے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو مستقر بنایا تھا اور اس کے بعد دمشق کو یہ مرتبہ حاصل ہو جانے کے بعد حرمین شریفین کے باشندوں کا اہل حل و عقد ہونے کا وہ امتیازی حق جاتا رہا تھا جو حضرات شیخین (ابوبکرؓ و عمرؓ) کے عہد میں تھا۔ لیکن حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ جب تک وہاں کے باشندے بھی متفق نہ ہوں گے یہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یہ سفر ہی اس لیے اختیار کیا تھا کہ حج و زیارت کے موقع پر اس مسئلہ میں بھی یکسوئی حاصل کر لیں۔ سب لوگوں نے اس فیصلہ کا خیر مقدم کیا اور اُمت کے مصالح کے تحت اس کی منظوری دے دی۔ امیر المؤمنین یزیدؓ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جیسا استصواب اُن کے لیے ہوا، اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا تھا۔ اور اُن کی سعادت ہے کہ جمہور اُمت نے نہایت خوش دلی سے اُن کی ولایت عہد کا استقبال کیا۔

لوگ چونکہ اس اجتماع کا انکار نہیں کر سکتے اس لیے اسے بے وقعت بنانا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اُمت نے یہ رائے جبر کے تحت دی اور کبھی کہتے ہیں کہ لالچ کے سبب۔ گویا اُمت محمدؐ یہ جو آج بھی خوف اور لالچ سے بالا ہے وہ خیر القرون میں ان دونوں قسم کی پستیوں میں مبتلا تھی۔ اور وہ بزرگوار جنھوں نے دین قائم کرنے کے لیے جانی و مالی اور ظاہری و باطنی کسی قربانی سے دریغ نہ کیا، وہ سب باطل پرست ہو گئے۔ عقبہ اور شجرہ کی بیعت، بدر و اُحد و خندق کے غزوں نے اُنھیں کندن نہیں بنایا تھا، دھات کا میل کر دیا تھا۔ نعوذ باللہ من سوء

الظن فی اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اس ذیل میں روایات کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے اور ایسی ایسی متضاد اور بے سروپا باتیں کی گئی ہیں کہ کسی درجہ میں بھی واقعات سے اُن کی تائید نہیں ہوتی۔ مثلاً طبری کی روایت میں کہا گیا ہے کہ جن پانچ قریشی حضرات نے اختلاف کیا تھا، حضرت معاویہؓ نے ان سے علیحدہ علیحدہ گفتگو کی۔ جب وہ متفق نہ ہوئے تو فرمایا کہ مجمع عام میں اگر تم میں سے کسی نے کوئی مخالفت کی تو تمھاری خیر نہیں، سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ مجمع عام میں جب یہ لوگ آ کر بیٹھے تو ایک ایک فوجی تلوار لیے اُن کے پاس کھڑا کر دیا گیا اور حضرت معاویہؓ نے منبر پر بیٹھ کر تقریر میں کہا کہ حسین بن علیؓ ہیں، یہ عبداللہ بن زبیرؓ ہیں، یہ عبدالرحمن بن ابی بکرؓ اور یہ عبداللہ بن عمرؓ ہیں اور یہ عبداللہ بن عباسؓ ہیں اور یہ سب لوگ یزید کی ولی عہدی پر متفق ہیں۔ یہ کہہ کر منبر سے اتر آئے ان قریشی حضرات میں سے کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی سب دم بخود بیٹھے رہے۔ الامامۃ والسیاستہ کے غالی مؤلف نے بھی لکھا ہے کہ:

”والقوم سکت لم یتکلموا شیئاً حذر القتل“ (۱)

”یعنی یہ قریشی حضرات سب چپ بیٹھے رہے کسی نے کچھ نہ کہا قتل ہو جانے کے خوف سے۔“

ان لغو روایات میں جہاں حضرت معاویہؓ جیسے بزرگ صحابی پر کذب بیانی کا الزام لگایا ہے وہاں حضرت حسینؓ، حضرت ابن زبیرؓ اور دوسرے بزرگوں کی بزدلی اور مد اہنت بھی بیان کی ہے۔ معاذ اللہ۔

ابن جریر طبری نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ ۵۶ھ کا ہے حالانکہ ان پانچ قریشی حضرات میں سے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ تو اس وقت زندہ بھی نہ تھے۔ اس سے تین سال قبل ۵۳ھ میں وفات پا چکے تھے۔ اس غلط بیانی کے علاوہ اس روایت کی اسناد حد درجہ لغو ہیں۔ پہلا راوی تو مجہول الاسم ہے ”رج نخلہ“ یعنی مقام نخلہ میں ایک شخص نے یہ روایت بیان کی۔ اس نامعلوم الاسم نے جس شخص سے یہ روایت بیان کی اُس کا نام طبری نے ”ابوعون“ لکھا ہے۔ ذہبی نے

”میزان الاعتدال“ میں اس کو ”مجہول“ بتایا ہے۔^(۱) اس ابن عون یا ابو عون نے اسمعیل بن ابراہیم سے اور اُس نے یعقوب بن ابراہیم سے یہ وضعی روایت بیان کی، یہ دونوں بھی ضعیف و کثیر الغلط ہیں۔ غرضیکہ اسناد کے اعتبار سے یہ روایت حد درجہ غیر معتبر اور وضعی^(۲) ہے۔ ان لغو بیانیوں سے یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یوں بے قیمت قرار پاتی ہے کیونکہ:

(۱) فیصلہ سے پہلے موافق و مخالف جو بھی گفتگو ہو وہ فیصلے کے بعد خود بخود کالعدم ہو جاتی ہے اور اس سے استشہاد نہیں کیا جاسکتا۔ جو چیز ناطق ہے وہ اکثریت کا فیصلہ ہے، موافق ہو یا مخالف۔

(۲) کسی شخص کی طرف ایسی کسی بات کی نسبت باطل ہے جو اس کے عمل متواتر کے خلاف ہو۔

(۳) ہزاروں، لاکھوں مسلمانوں کے فیصلے کے مقابلے میں چند نفوس کا اختلاف کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگرچہ وہ کتنے ہی محترم کیوں نہ ہوں۔

نبی کریم ﷺ سے بڑا اور محترم کوئی فرد بشر نہیں۔ امام کی حیثیت سے آپ ﷺ نے متعدد امور میں اپنی رائے کے خلاف اکثریت کی رائے اختیار کی۔ مثلاً غزوہ اُحد میں آپ ﷺ کی رائے تھی مدینہ ہی میں مورچہ بنا کر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ یہی رائے حضرت صدیق اکبرؓ کی تھی مگر جو نو جوان شوق جہاد و شہادت میں سرشار تھے اور بعض دوسرے حضرات باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ صاحب وحی نبی ﷺ نے جو عیناً مآل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اکثریت کی رائے کی پیروی کی۔ کیا اس کے بعد بھی کسی شخص کو یہ حیثیت دی جاسکتی ہے کہ اُمت کی اکثریت کے فیصلے اور عمل کے خلاف اس کی رائے کو حق اور اکثریت کی رائے کو باطل قرار دے دیا جائے؟

کتب تاریخ و سیر و رجال کے صفحات پر دیکھا جاسکتا ہے کہ امیر یزیدؓ کی ولایت عہد کے فیصلے کے بعد یہ سب حضرات خاص کر حضرت حسینؓ بن علیؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ

بدستور سابق ہر سال امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ کی خدمت میں دمشق جاتے عزیزوں کی طرح اُن کے پاس مقیم رہتے اور وظائف و عطایا کی گرانقدر رقوم حاصل کر کے واپس آتے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی طرف اختلاف کرنے کی نسبت باطل ہے۔ آپ کا موقف ظاہر ہے حتیٰ کہ امیر یزیدؓ کی علمی قابلیت اور نیکو کاری کا اعتراف واضح الفاظ میں کرتے تھے۔ رہے حضرت حسینؓ بن علیؓ تو انھوں نے بھی ولی عہدی کی بیعت کر لی تھی۔ جیسا کہ اُن کے اس طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت معاویہؓ کی وفات تک ہر سال دمشق جاتے تھے یا اگر اختلاف تھا بھی تو اختلاف رائے کی حد تک تھا یا بعد میں اُن کی رائے بدل گئی۔

ولایت عہد کے سلسلے میں کذابین نے یہ فضا پیدا کی ہے گویا اس وقت صحابہ کرامؓ میں صرف یہ پانچ بزرگ ذی حیثیت تھے۔ عبدالرحمن بن ابی بکرؓ (متوفی ۵۳ھ) عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن زبیرؓ اور حسین بن علیؓ، ان کے علاوہ باقی سب اُمت عوام الناس پر مشتمل تھی۔ حالانکہ اُس زمانہ میں اور بھی بلند اور ممتاز ہستیاں اصحاب بیعت عقبہ، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان اور دیگر معمر صحابہؓ کی موجود تھیں۔

راقم الحروف نے اپنی مبسوط تالیف میں ایسے ڈھائی سو صحابہ کرامؓ کا مختصراً تذکرہ لکھا ہے جو امیر یزیدؓ کے ولایت عہد اور زمانہ خلافت بلکہ بعض اس کے بعد تک بقید حیات تھے۔ اور ان میں سے کسی نے بھی مطلق کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ ان جلیل القدر صحابہ کرامؓ کی

- (۱) اس روایت کے وضع کرنے والے احمق نے اتنا نہ سوچا کہ اگر اُن میں سے کوئی بزرگ جان پر کھیل جاتے اور قتل کر دیے جاتے تو اس سے رائے عامہ استوار ہوتی یا کیے کرائے پر پانی پھر جاتا اور پھر وہ ہنگامہ ہوتا کہ سنبھالے نہ سنبھلتا۔ اب دو ہی باتیں ہیں یا تو حضرت معاویہؓ کو ان لوگوں کی بزدلی کا یقین تھا اسلئے انہوں نے یہ ترکیب کی یا پھر اتنے عقل سے بیگانہ تھے کہ ادنیٰ صاحب سیاست بھی جو خطرہ مول نہیں لے سکتا وہ اُنھوں نے مول لیا۔ افسوس کہ گمراہ لوگ خاصانِ خدا کے متعلق کیسے لغو جذبات رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ایسا کوئی واقعہ ہوا اور نہ اس کا امکان تھا۔

موجودگی میں حضرت حسینؑ اور حضرت ابن الزبیرؑ کے اختلاف کا کیا مقام تھا اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کی روشنی میں کیا مقام متعین کیا جاسکتا ہے۔ عبدالرحمن بن ابی بکرؓ تو بیعت خلافت سے سات سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ و عبداللہ بن عباسؓ نے بطیب خاطر بیعت کی تھی اور اس پر مستقیم رہے تھے۔ باقی رہے حضرت حسینؑ اور ابن الزبیرؓ تو کیا ان حضرات کا اجتہاد ایسا واقع ہو سکتا ہے کہ اجلہ صحابہ کرامؓ کے موقف پر غالب سمجھا جائے؟

اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت حسینؑ کی عمر وفات نبوی ﷺ کے وقت پانچ برس کے قریب تھی۔ اور ابن الزبیرؓ کی نو دس برس کی۔ اس طرح گو طبقہ کے لحاظ سے بعض نے ان کا شمار صغار صحابہ میں کر لیا ہے مگر ان کبار صحابہؓ کے مقابلے میں ان حضرات کو نہیں رکھا جاسکتا جنہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ برسہا برس گزار دیئے اور دین قائم کرنے میں آپ ﷺ کے زیر تربیت ہر قسم کی ظاہری اور باطنی قربانیاں دیں تا آنکہ بارگاہ خداوندی سے انھیں بشارت مل گئی کہ وہ سب خلاصہ کائنات اور خیر الامم ہیں۔

ابن خلدون نے اپنے شہرہ آفاق ”مقدمہ“ میں ولایت العہد کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”تمام صحابہ کرامؓ ولی عہدی کے جواز پر متفق تھے اور اجماع جیسا کہ معلوم ہے کہ حجت شرعی ہے پس امام اس معاملہ میں متہم نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کارروائی اپنے باپ یا بیٹے کے حق میں کیوں نہ کرے۔ اس لیے کہ جب اس کی خیر اندیشی پر اس کی زندگی میں اعتماد ہے تو موت کے بعد تو بدرجہ اولیٰ اس پر کوئی الزام نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ باپ اور بیٹے کو ولی عہد بنانے میں امام کی نیت پر شبہ کیا جاسکتا ہے اور بعض صرف بیٹے کے حق میں رائے رکھتے ہیں مگر ہمیں ان دونوں سے اختلاف ہے۔ ہماری رائے میں کسی صورت میں بھی امام سے بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں ہے خاص کر ایسے مواقع پر

جہاں ضرورت اس کی داعی ہو۔ مثلاً کسی مصلحت کا تحفظ یا کسی مفسدہ کا ازالہ اس میں مضر ہو۔ تب تو کسی طرح کے سوء ظن کی کوئی وجہ ہی نہیں جیسے کہ حضرت معاویہؓ کا اپنے فرزند کو ولی عہد بنانے کا واقعہ ہے۔ اولاً تو حضرت معاویہؓ کا لوگوں کے عمومی اتفاق کے ساتھ ایسا کرنا اس باب میں بجائے خود ایک حجت ہے اور پھر انھیں متہم یوں بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اُن کے پیش نظر یزیدؓ کو ترجیح دینے کے بجز اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ اُمت میں اتحاد اور اتفاق قائم رہے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اہل حل و عقد صرف یزیدؓ ہی کو ولی عہد بنانے پر متفق ہو سکتے تھے کیونکہ وہ عموماً بنی اُمیہ میں سے تھے اور بنی اُمیہ اُس وقت اپنے میں سے باہر کسی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت قریش کا سب سے بڑا اور طاقت ور گروہ ان ہی کا تھا اور قریش کی عصیت سارے عرب میں سب سے زیادہ تھی۔ ان نزاکتوں کے پیش نظر حضرت معاویہؓ نے یزیدؓ کو ولی عہدی کے لیے ان لوگوں پر ترجیح دی جو اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاسکتے تھے۔ افضل کو چھوڑ کر مفضل کو اختیار کیا تا کہ مسلمانوں میں جمعیت اور اتفاق رہے جس کی شارع کے نزدیک بے حد اہمیت ہے قطع نظر اس کے حضرت معاویہؓ کی شان میں کوئی بدگمانی نہیں کی جاسکتی کیونکہ آپ کی صحابیت اور صحابیت کا لازمہ عدالت ہر قسم کی بدگمانی سے مانع ہے۔ اور پھر آپ کے اس فعل کے وقت سینکڑوں صحابہؓ کا موجود ہونا اور اس پر سکونت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس امر میں حضرت معاویہؓ کی نیک نیتی مشکوک نہیں تھی کیونکہ یہ صحابہ کرامؓ کے حق کے معاملہ میں چشم پوشی اور نرمی کے کسی بھی طرح بھی روادار نہیں ہو سکتے تھے اور نہ معاویہؓ ہی ایسے تھے کہ قبول حق میں حب جاہ اُن کے آڑے آجاتی۔ یہ سب اس سے بہت بلند ہیں اور ان کی عدالت ایسی کمزوری سے یقیناً مانع ہے۔“ (۱)

علامہ ابن کثیرؒ نے اپنی تاریخ میں اور مؤرخ اسلام علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والاعلام ص ۹۲ و دیگر مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے امیر یزیدؓ کی بیعت ولایت عہد کی تکمیل پر یہ دعا مانگی:

”اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَلِيَّتُهُ لِأَنَّهُ فِيمَا أَرَاهُ أَهْلٌ لِدَٰلِكَ فَاتِّمَمْ لَهُ مَا

وَلِيَّتُهُ وَأَنْ كُنْتَ وَلِيَّتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّهُ فَلَا تُتِمِّمْ لَهُ مَا وَلِيَّتُهُ“ (۱)

”یا الہی تو جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کو (یزید) اس لیے ولی عہد کیا ہے کہ وہ

اس کا اہل ہے تو اس کی ولی عہدی کو پورا کر اور اگر میں نے اس کی محبت کی وجہ

سے ولی عہد کیا ہو تو اس کی ولی عہدی کو پورا نہ ہونے دے۔“

الغرض امیر یزیدؓ کا ولی عہد اور اس کے بعد خلیفہ منتخب ہونا، پوری اُمت کی رضامندی

سے ہوا تھا۔ یہ رضامندی مصلحت ملیہ کے تقاضہ کی بنا پر تھی نہ کہ کسی خوف کے تحت اور لالچ کی

وجہ سے۔ ان کا انتخاب کسی اندرونی اختلال کا ثمرہ اور وقتی حادثہ نہ تھا بلکہ امن کے بہترین

زمانہ میں جب کہ جذبات میں کوئی ہيجان نہ تھا۔ اجلہ صحابہ کرامؓ کی تحریک و تائید سے ہوا تھا

اور نبی کریم ﷺ کے رُفقا اور آپ ﷺ کے آل بیت اس پر مستقیم رہے۔

عالم اسلامی کے ہر علاقہ میں لوگوں نے بلا کسی اختلاف کے بیعت کی تھی اور ہر جگہ

کے وفود تاکید بیعت کے لیے امیر یزیدؓ کے پاس حاضر ہوئے تھے۔

”فَاتَسَقَّتِ الْبَيْعَةُ لِيَزِيدَ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَ وَفَدَتِ الْوُفُودُ مِنْ سَائِرِ الْأَقَالِيمِ

إِلَى يَزِيدَ“ (۲)

امیر یزیدؓ کی ولی عہدی کی اس بیعت سے پہلے کبھی اس اہتمام سے بیعت نہیں لی گئی

تھی کہ مملکت اسلامیہ کے گوشہ گوشہ سے بیعت کے لیے وفود آتے ہوں اور ہر علاقہ کے

لوگوں نے بطیب خاطر اس طرح ایسے قریشی نوجوان کی بیعت کی ہو جو اپنی صلاحیتوں اور

(۱) ص ۸۰، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۲) ص ۸۰، ج ۸، البدایہ والنہایہ

خدمات ملیہ کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے ملت کا محبوب تھا۔

کردار خلیفہ یزید:

ہم عصر حضرات کو جن میں کثیر تعداد صحابہ کرامؓ اور تابعین کرامؓ کی شامل تھی، امیر یزیدؓ کی سیرت اور کردار میں کوئی خامی ایسی نظر نہ آتی تھی جس کی وجہ سے عقد بیعت خلافت ناجائز ٹھہرے یا بعد بیعت ان کے خلاف خروج و مخالفت کا جواز نکالا جاسکے۔

رجب ۶۰ھ میں جس وقت امیر المؤمنین معاویہؓ کی وفات کی خبر مکہ معظمہ آئی، حضرت حسینؓ کے چچا حضرت عبداللہ بن عباسؓ وہاں موجود تھے۔ مؤرخ بلاذری نے المدائنی کی سند سے حضرت عامر بن مسعود الجحفیؓ صحابی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ وفات کی خبر سن کر ہم لوگ حضرت ابن عباسؓ کے پاس گئے اُس وقت ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔

”یا ابا العباس، جاء البرید بموت معاویہ فوجم طویلاً ثم قال: اللہم

اوسع لمعاویۃ، اما واللہ ما کان مثل من قبلہ ولا یأتی بعدہ مثله وان

ابنہ یزید لمن صالحی اہلہ فالزموا مجالسکم واعطوا طاعتکم و

بیعتکم، قال: فبینا نحن کذلک اذ جاء رسول خالد بن العاص وهو

علی مکة یدعوه للبیعة فمضی فبايع“ (۱)

”پھر ہم نے اُن سے کہا کہ اے ابو العباس! قاصد موت معاویہ کی خبر لایا ہے

(یہ سن کر) وہ دیر تک خاموش رہے پھر دعا مانگی کہ الہی معاویہ پر اپنی رحمت وسیع

کر، واللہ وہ ان کے لوگوں کے مثل تو نہ تھے جو اُن سے پہلے گزر گئے لیکن اُن

کے بعد کوئی اُن کے مثل آنے والا نہیں اور اُن کے فرزند یزید اپنے خاندان کے

نیکوکاروں میں ہیں تم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنا اور اطاعت کرنا اور بیعت کرنا

(حضرت عامر نے) کہا اسی طرح ہم ان کے (ابن عباسؓ) کے پاس تھے کہ

(۱) ص ۴، الجزء الرابع قسم ثانی۔ الانساب والاشراف بلاذری مطبوعہ بیروت

خالد بن العاص کا جو اس وقت مکہ کے عامل تھے قاصد آیا ان (ابن عباسؓ) کو بیعت کے لیے بلایا وہ گئے اور بیعت کی۔“

تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ مع دیگر اعیان بنی ہاشم کے سالہا سال تک بلا ناغہ دمشق جاتے۔ امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ کے پاس مہینوں مقیم رہتے۔ اس طرح امیر یزیدؓ کے حالات و کردار سے بخوبی واقف تھے اور اپنی اس ذاتی واقفیت سے انھوں نے امیر موصوف کو صالح و نیکو کار بتایا۔ بلا تامل و بطیب خاطر خود بیعت کی اور دوسروں کو بھی اطاعت و بیعت کی ترغیب دی۔ اسی طرح حضرت علیؓ کے صاحبزادہ حضرت محمد بن الحنفیہؓ نے جو اپنے علم و فضل میں شان امتیاز رکھتے تھے۔ انھوں نے بھی امیر یزیدؓ کی نیکو کاری، صوم و صلوٰۃ کی پابندی اور سنت نبوی ﷺ کی پیروی کرنے کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا:

”وقد حضرته واقمت عنده فرايته مواظبا على الصلاة متحريرا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة“ (۱)

”میں ان (یزید) کے پاس گیا ہوں، ان کے پاس مقیم رہا ہوں ان کو نماز کی پابندی کرنے والا، نیک کاموں میں سرگرم، مسائل فقہ پر گفتگو کرنے والا اور سنت نبوی کی پیروی کرنے والا پایا ہے۔“

مجالس علمی:

اپنے زمانہ خلافت میں امیر یزیدؓ ہمیشہ جامع مسجد دمشق میں نماز پڑھاتے خاص کر امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے جمعہ و عیدین کی نمازوں کی تو ظاہر ہے کہ خود امامت کرتے اور بعد اداۓ نماز وہیں مجلس علمی منعقد کیا کرتے۔ فقہ و احادیث کے علاوہ علم الانساب میں ان کو خاص مہارت تھی۔ ایک مرتبہ بنو قضاۃ کا ایک وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے قبیلے کے بعض لیڈر اپنے قبیلے کا انتساب معد بن عدنان سے کرنے لگے تھے۔ وفد کو اس نظریہ

سے اختلاف تھا اس لیے وہ اس مسئلہ کے تصفیہ کے لیے خلیفہ وقت کی خدمت میں بادیہ شام سے حاضر ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا اس وقت امیر یزیدؓ مسجد دمشق میں بعد فراغت نماز مجلس علمی منعقد کر رہے تھے یہ وفد وہیں پہنچا۔ صاحب فتحات تاریخ الیمن نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”فلما بلغ ذلك قضاة غضبوا شديداً وانكر وا ذلك اشد الانكار
فخرجوا واجتمعوا ثم دخلوا مسجد دمشق يوم الجمعة على يزيدي (۱)
”جب اس کا (یعنی غلط انتساب کا) حال قضاہ کو معلوم ہوا، ان کو شدید غیظ و
غضب پیدا ہوا اور اس کا سختی کے ساتھ انکار کیا۔ پھر یہ لوگ احتجاجاً اکٹھے ہوئے
اور جمعہ کے دن مسجد دمشق میں یزید کے پاس پہنچے۔“

روایت حدیث:

امیر یزید کبار تابعین میں تھے۔ اپنے محترم والد ماجد کے علاوہ بعض اجلہ صحابہؓ سے فیض صحبت اٹھایا۔ حضرت وحیہ الکلبیؓ سے جو جلیل القدر صحابی تھے اور رسول اللہ ﷺ کے سفیر بھی رہے تھے، اُن کی حقیقی بہن سیدہ شراف بنت خلیفہ سے آپ نے نکاح کیا تھا اور وہ امیر یزیدؓ کے رشتہ میں ماموں بھی تھے۔ نیز حضرت ابوالدرداءؓ اور حب رسول اللہ ﷺ اسامہ بن زیدؓ اور دیگر متعدد صحابہ کرامؓ سے استفادہ کیا۔ حضرت ابوایوب انصاریؓ اور دوسرے صحابہؓ اور اپنے والد ماجد سے حدیث کی روایت کی۔ امیر یزیدؓ سے ان کے صاحبزادوں نیز امیر المؤمنین عبدالملک بن مروانؓ وغیرہ نے روایت کی ہے۔

”وقد ذكره ابو زرعة الدمشقي في الطبقة التي تلي الصحابة وهي العليا
وقال له احاديث“ (۲)

”اور ان کا (یزید) تذکرہ (محدث) ابو زرعة دمشقی نے اس طبقہ (راویان

حدیث) میں کیا ہے جو صحابہؓ کے بعد ہی آتے ہیں اور یہ مقام بلند ہے۔ انھوں نے کہا کہ ان کی (یزید کی) مرویات سے احادیث ہیں۔“

تہذیب التہذیب میں امام حجر بن عسقلانی نے امیر موصوف کا ذکر رواۃ احادیث میں کرتے ہوئے محدث یحییٰ بن عبد الملک بن عتبہ الکلونی کا جن کو وہ احداثقات یعنی ثقہ راویوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ قول اپنے ہی طرح کے ایک اور ثقہ راوی نوفل بن ابی عقرب کی سند سے نقل کیا ہے کہ اموی خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے محض اتنی سی بات پر کہ وہ شرعی جرم نہیں ایک شخص کے بیس کوڑے لگوائے تھے کہ امیر یزیدؓ کا ذکر اس نے امیر المؤمنین کہہ کر کیا تھا۔ مگر ان ثقہ راویوں کی روایت کا جو سب کے سب مجہول الحال ہیں، اندازہ خلیفہ موصوف ہی کے عمل اور قول سے ہو جاتا ہے جو ان ہی ابن حجر عسقلانی نے اپنی دوسری تالیف لسان المیزان میں نقل کیا ہے:

”وقال ابن شوزب سمعت ابراهيم بن ابي عبد يقول سمعت عمر بن عبدالعزيز يترحم علي يزيد بن معاوية“ (۱)

”اور ابن شوزب نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم بن ابی عبد سے یہ بات سنی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے (خلیفہ) عمر بن عبد العزیز کو یزید بن معاویہ پر رحمۃ اللہ علیہ کہتے سنا ہے۔“

ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن شوزب الخراسانی (متوفی ۱۵۶ھ) جو عام طور سے ابن شوزب کہلاتے تھے بڑے پائے کے ثقہ راوی ہیں۔ بخاری میں ان سے روایت لی گئی ہے۔ ابن معین و نسائی و ابن حبان سب ہی نے ان کو ثقہ و صدوق بتایا ہے برخلاف وضعی روایات کے راویوں یحییٰ بن عبد الملک و نوفل بن ابی عقرب کے جو مجہول الحال ہیں۔

امام ابن تیمیہؒ نے الصارم المسلمول علی شاتم الرسول (ص ۵۶۹) میں ابراہیم بن میسرہ کی روایت نقل کی ہے کہ:

”میں نے (خلیفہ) عمر بن عبدالعزیز کو کسی انسان کو مارتے پٹتے نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے جس نے معاویہ کی بدگوئی کی تھی، خلیفہ موصوف نے اس کے کوڑے لگوائے تھے۔“

بات کیا تھی کذا بین نے کیا سے کیا بنادی۔ تہذیب التہذیب میں ہی ابن حجر نے امیر موصوف کے فرزند عبدالرحمن کا ذکر رواۃ احادیث میں کرتے ہوئے محدث ابن حبان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ ان کو ”فی الثقات“ یعنی ثقہ راویوں میں شمار کرتے ہیں۔ ابن حجر یہ بھی لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن نے اپنے والد (امیر یزید) سے روایت حدیث کی ہے۔ بیٹا تو ثقہ اور باپ جس سے روایت لے وہ غیر ثقہ۔ ایں چہ بواجبی است۔

مرا سیل ابو داؤد میں ان سے روایت ہے۔ امیر یزید سے ان کے صاحبزادوں یعنی معاویہ و عبدالرحمن اور خالد نے بھی حدیث کی روایت کی ہے۔ محدثین نے ان تینوں فرزندان امیر یزید کو صالحین میں شمار کیا ہے۔ محدث معصب الزبیری نے عبدالرحمن بن یزید کے بارے میں کہا ہے: کان رجلاً صالحاً (تہذیب ج ۶ ص ۳۰۰)۔ اسی طرح محدث ابو زرہ ان تینوں فرزندان امیر یزید کے بارے میں فرماتے ہیں: کانوا فی صالحی القوم (یعنی یہ لوگ امت کے صالحین میں سے تھے) (تہذیب التہذیب)

امیر یزید نے زمانہ طالب علمی ہی سے احادیث نبوی ﷺ کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور اس علم میں ان کو بصیرت خاص حاصل تھی۔ اس زمانہ کا ایک دلچسپ واقعہ مؤرخین نے لکھا ہے جس کو علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں یہاں نقل کیا جاتا ہے:

”وفی رواية ان یزید لما قال له ابوہ سلنی حاجتک قال له یزید؟

اعتقنی من النار اعتق الله رقتک منها؟ قال و کیف؟ قال: لانی

وجدت فی الآثار انه من تقلد امر الامة ثلاثہ ایام حرمہ الله علی

النار“ (۱)

”اور روایت میں ہے کہ یزیدؓ سے جب ان کے والد نے کہا کہ جو بات و خواہش تمہاری ہو، مجھ سے کہو، تو یزیدؓ نے ان سے کہا کہ مجھے نار (دوزخ) سے بچالیں اللہ تعالیٰ آپ کی گردن کو اس سے آزاد رکھے۔ (معاویہؓ) نے پوچھا وہ کیونکر؟ (یزیدؓ نے) کہا: میں نے احادیث میں پایا ہے کہ جس کو تین دن کے لیے بھی امت کا امر (خلافت) سونپا جائے اللہ تعالیٰ اُس پر نار (دوزخ) کو حرام فرمائے گا۔“

یہ حدیث بھی امیر یزیدؓ نے اپنے والد ماجد حضرت معاویہؓ کی سند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من یرد اللہ بہ خیراً یرفقہ فی الدین“

”یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔“

خود ان کو علوم دین میں یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے عنایت کی تھی۔ حدیث و فقہ سے واقفیت کے علاوہ اچھے قاری تھے۔ الامامۃ والسیاستہ کے عالی مؤلف نے بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اپنی تقریر میں امیر یزیدؓ کی علمی فضیلت اور قرآن کریم کا بھی ذکر کیا تھا۔ ثم ذکر یزید و فضله و قراءتہ القرآن۔

پھر اس عالی مؤلف نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسینؓ نے اپنی تقریر میں یزیدؓ پر اپنی برتری ثابت کرنے کی غرض سے اپنی پدری و مادری اور ذاتی فضیلت کا ذکر چھیڑا تو حضرت معاویہؓ نے اس پر فرمایا تھا کہ تمہاری والدہ تو رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی تھیں، ان کی فضیلت کا کیا کہنا یزیدؓ کی ماں کو ان سے نسبت ہی کیا ہے۔ البتہ تمہارے والد اور یزیدؓ کے باپ کے معاملہ میں تو اللہ تعالیٰ نے یزیدؓ کے باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ اپنی ذاتی فضیلت کا جو ذکر کرتے ہو تو قسم بخدا اُمّت محمدیہ ﷺ کے (سیاسی مسائل و معاملات) کے لیے یزیدؓ تم سے بہتر ہے (واما ذکرک من انک خیر من یزید نفساً فیزید واللہ حیر لامة

امیر یزیدؓ نے نہ صرف حربی مہموں اور جہادوں میں نمایاں حصہ سا لیا سال تک لیا بلکہ سیاسی معاملات اور کاروبار سلطنت و خلافت کا عملی تجربہ بھی حاصل کیا تھا۔ یہ روایت اگر صحیح ہے تو حضرت معاویہؓ نے اسی بات کا ذکر کیا ہوگا۔

خطبات جمعہ و عیدین:

امام شہاب الدین معروف بہ ابن عبد ربہ (متوفی ۳۲۸ھ) نے اپنی مشہور کتاب العقد الفرید (ص ۴۱۵-۳۵۶، ج ۲) میں نبی کریم ﷺ کے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ و عمر فاروقؓ و علی المرتضیٰؓ اور امیر معاویہؓ کے خطبات درج کیے ہیں۔ ان ہی خطبات کے ساتھ امیر یزیدؓ کے چند خطبے بھی شامل کیے ہیں جو امیر المؤمنین کی حیثیت سے دیئے تھے۔ ان کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ امیر موصوف کو قرآن حفظ تھا۔ خطبہ دیتے ہوئے کلام اللہ سے آیتیں ہی نہیں رکوع اور سورتیں تلاوت کرتے اور سامعین کے قلوب کو گرماتے۔ اس عہد میں زرو مال کی بہتات تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ امیر المؤمنین لوگوں کو عیش پرستی سے اجتناب پر نصیحتیں کریں۔ صاحب العقد الفرید نے ان کے ایک خطبہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

”الحمد لله أحمدہ وأستعینہ‘ وأومن به أتوكل عليه‘ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا‘ ومن سيئات أعمالنا‘ من يهده الله فلا مضلّ له‘ ومن يضلّل هادي له‘ وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له‘ وأن محمدا عبده ورسوله‘ اصطفاه لوحيه‘ واختاره لرسالته‘ بكتاب فضله وفضله‘ وأعزّه وأكرمه‘ ونصره و حفظه‘ ضرب فيه الأمثال‘ وحلّل فيه الحلال وحرّم فيه الحرام وشرع فيه الدين اعذارا و انذارا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل‘ ويكون بلاغا لقوم عابدين.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم الذي ابتدأ الأمور بعلمه واليه

یصیر معادھا‘ وانقطاع مدتها‘ وتصرم دارھا۔ ثم اني أحذرکم الدنيا۔
 فانھا حلوة خضرة‘ حفت بالشهوات‘ وراقت بالقليل‘ وأینعت بالفاني‘
 وتحببت بالعاجل۔ لايدوم نعيمھا‘ ولا تؤمن فجيعتها‘ أکالة عوالة
 غرارة۔ لا تبقي على حال۔ ولا يبقى لها حال۔ لن تعدو الدنيا‘ اذا تناهت
 الى أمّية أهل الرغبة فيها۔ والرضا بها‘ أن تكون كما قال الله عزوجل:
 وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
 نَبَاتٌ... (الى قوله مُقْتَدِرًا)۔ نسأل الله ربنا والهنا وخالقنا ومولانا أن
 يجعلنا وایاکم من فزع يومئذ آمنين۔

ان احسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله يقول الله به‘ واذا قرى
 القران فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اعوذ بالله من الشيطان
 الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : لقد جاء کم رسول من انفسکم
الى آخر السورة“ (۱)

”سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا
 ہوں۔ اسی پر ایمان لایا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنے نفسوں کی
 شرارت اور بُرے اعمال سے پناہ مانگتا ہوں جسے اللہ گمراہ کرے اُسے کوئی
 ہدایت دینے والا نہیں اور جسے ہدایت دے اُسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ میں
 گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی
 شریک نہیں اور تحقیق محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اپنی وحی کے لیے
 اللہ نے انھیں منتخب کیا اور اپنی رسالت اور اپنی کتاب اور اپنے فضل کے لیے
 انھیں اختیار کیا۔ انھیں معزز و مکرم کیا ان کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی۔ اس
 کتاب (قران) میں مثالیں بیان فرمائیں حلال و حرام کو واضح کیا۔ دین کے

شرائع بیان کیے۔ اعذار و انذار کیے تاکہ لوگوں کو رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہے اور قوم عابدین تک یہ کتاب پہنچے۔ اے اللہ کے بندو! میں تمہیں خدائے بزرگ و برتر سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں جس نے اپنے علم سے امور کی ابتدا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں، دنیا دیکھنے میں سرسبز ہے اور مزے میں شیریں، خواہشوں سے مملو ہے۔ تھوڑے پر قناعت نہیں کرتی، فانی چیزوں سے اُنس رکھتی ہے اور جلد بازی سے محبت کرتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ اس کے حوادث سے امن نہیں۔ دنیا موذی، ڈائن، فریب دینے والی کو ایک حال پر قرار نہیں۔ دنیا سے رغبت رکھنے والوں کے ساتھ دنیا باقی نہیں رہتی اور نہ اُن سے راضی رہتی ہے۔

اللہ عز و جل نے فرمایا ہے: اور آپ (اے پیغمبر) ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمادیں کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو پھر اس کے ذریعہ سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اُڑائے لیے پھرتی ہو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

ہم اپنے رب سے التجا کرتے ہیں اپنے معبود سے اپنے خالق سے زاری کرتے ہیں اے ہمارے مولیٰ ہمیں اس دن (قیامت) کے خوف سے امن دے۔ (اے لوگو!) بہترین کتاب اور اعلیٰ نصیحت کی کتاب، کتاب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے (غور سے) سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

[(اس کے بعد) أعوذ بالله من الشیطن الرجیم اور بسم الله الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ انفال کی آیات تلاوت کر کے تفسیر بیان فرمائی اور سامعین کو نصیحتیں کیں۔]

لقب الخطیب الاشدق:

امیر یزید خطبائے قریش میں امتیازی شان رکھتے تھے ”الخطیب الاشدق“ لقب پڑ گیا تھا یعنی برجستہ اور زور کی تقریر کرنے والے۔ کسی نے حضرت سعید بن المسیبؓ سے دریافت کیا کہ ابلیغ الناس کون ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سائل نے کہا سوال یہ نہیں تھا۔ یہ بتائیے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد قریش میں کون بڑا خطیب ہوا ہے؟ انھوں نے فرمایا معاویہؓ وابنہ (۱) یعنی حضرت معاویہؓ نے اور ان کے فرزند یزیدؓ نیز دو نام اور بھی لیے۔

ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ نے لکھا ہے:

”کان یزید بن معاویہ خطیباً شاعراً وکان اعرابی اللسان بدوی اللہجۃ“ (۲)

”یزید بن معاویہ خطیب اور شاعر تھا زبان اعرابی اور لہجہ بدوی تھا۔“

۳۹ھ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ دمشق میں امیر المؤمنین معاویہؓ کے پاس مقیم تھے کہ حضرت حسنؓ بن علیؓ کی وفات کی خبر پہنچی۔ حضرت معاویہؓ نے اس سانحہ پر حضرت ابن عباسؓ سے خود بھی تعزیت کی۔ جس کو شیعہ راویوں نے مسخ کر کے لکھا ہے۔ پھر امیر یزیدؓ تعزیت کے لیے آئے اور ایسے بلیغ اور جامع الفاظ میں تعزیت کے کلمات ادا کیے کہ حضرت ابن عباسؓ کو ان کی لیاقت پر استعجاب ہوا۔ جب امیر یزیدؓ ان کے پاس سے اٹھ گئے تو ابن عباسؓ نے جو کچھ فرمایا، علامہ ابن کثیرؒ کے الفاظ میں سنئے:

”فلما نهض یزید من عنده قال ابن عباس اذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس“ (۳)

”جب یزید ان کے پاس سے اٹھ گئے تو ابن عباسؓ نے فرمایا: بنو حرب (یزید

(۱) ص ۷۰۶ ج ۱، البیان والتبيين للجاذ (۲) ص ۸۲۴ و ۸۲۵ ج ۲

(۳) ص ۲۲۹ ج ۸، البدایہ والنہایہ

کے دادا پر، دادا کا نام حرب تھا) اُٹھ گئے تو علمائے الناس (لوگوں کے عالم) اُٹھ جائیں گے۔“

خصائل محمودہ:

علم و فضل، تقویٰ و پرہیزگاری، پابندی صوم و صلوٰۃ کے ساتھ امیر یزیدؓ حد درجہ کریم النفس سلیم الطبع سنجیدہ و متین تھے۔ ایک عیسائی رومی مؤرخ نے اُن کی سیرت کے بارے میں اُن کے ہم عصر کا بیان ان الفاظ میں لکھا ہے:

”وہ (یعنی امیر یزیدؓ) حد درجہ سلیم و کریم، سنجیدہ و متین، غرور و خود بینی سے مبرا،

اپنی زبردست رعایا کے محبوب، تزک و احتشامِ شاہی سے متنفر تھے۔ عام شہریوں

کی طرح سادہ معاشرت سے زندگی بسر کرنے والے اور مہذب تھے۔“ (۱)

علامہ ابن کثیرؒ نے ان کے خصائل کے بارے میں اسی قسم کے الفاظ تحریر کیے ہیں۔

لکھتے ہیں:

”وقد کان یزید فیہ خصال محمودہ من الکرم و الحلم و الفصاحة و

الشجاعة و حسن الرأی فی الملک و کان ذا جمال حسن المعاشرة“ (۲)

”اور یزید کی ذات میں قابل ستائش صفات حلم و کرم، فصاحت و شعر گوئی اور

شجاعت و بہادری تھی نیز معاملات حکومت میں عمدہ رائے رکھتے تھے اور وہ

(۱) انسائیکلو پیڈیا آف اسلام۔ ص ۱۱۶۳

(۲) حاشیہ: اس عبارت کے بعد ہی لفظ ایضاً کے ساتھ جو الفاظ درج ہیں وہ اس لیے حذف کر دیئے گئے

ہیں کہ جن بزرگوں کو امیر یزیدؓ کے حالات سے ذاتی واقفیت تھی انھوں نے امیر موصوف کی پابندی نماز

اور اتباع سنت کا حال بیان کیا ہے۔ مثلاً برادرِ حسینؓ محمد بن الحنفیہ وغیرہم نے جو دوسری جگہ درج

ہے۔ نیز اس موقع پر ان کی کریم النفسی کا ذکر کیا گیا ہے۔)

ص ۲۲۰، ج ۸۔ البدایہ والنہایہ و تاریخ الاسلام ذہبی، ص ۹۳، ج ۳

خوبصورت اور خوش سیرت تھے۔“

حکمرانی کا مطمح نظر:

حکمرانی و فرمانروائی سے مطلب و مقصد امیر یزیدؓ کے نزدیک خدمت خلق تھا۔ اور اس خدمتِ خلق کا آئیدیل و مطمح نظر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کی عادلانہ صالح حکومت و سیاست تھی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین معاویہؓ نے یزیدؓ سے دریافت کیا کہ تم کس طرح عمل کرو گے اگر تمہیں والی بنا دیا جائے۔ یزیدؓ کے جواب کو علامہ ابن کثیرؒ نے معہ حضرت معاویہؓ کے کلمات کے ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

”قال (یزید) كنت والله يا ابت عاملاً فيهم عمل عمر بن الخطاب
فقال معاوية: سبحان الله يا بني والله لقد جهدتُ على سيرة عثمان بن
عفان فما اطلقتها فكيف بك و سيرة عمرؓ“

”یزید نے کہا واللہ اے ابا جان عمر بن خطابؓ نے جو عمل (امت کے ساتھ)
کیا، میں بھی اُن کے ساتھ وہی کروں گا۔ اس پر معاویہؓ نے کہا سبحان اللہ اے
بیٹے! میں نے تو واللہ عثمان بن عفانؓ کی سیرت (کی پیروی) کی کوشش کی مگر کر
نہ سکا۔ پھر کہاں تم اور سیرت عمرؓ کی پیروی؟“

امیر یزیدؓ کو حکومت و سیاسی امور میں ہی حضرت فاروق اعظمؓ کی پیروی کا اہتمام نہ تھا بلکہ طرزِ معاشرت میں بھی اُن کی پیروی کرتے۔ زندگی حد درجہ سادہ تھی۔ عام باشندوں کی طرح ان کا لباس سادہ ہوتا۔ حکومت کے طمطراق اور تزک شاہی سے سخت متنفر تھے۔ لاکھوں روپیہ وظائف و عطایا کا دوسروں کو دریا دلی سے دیتے مگر اپنی ذات پر معمولی خرچ کرتے۔ زہاد و عبادت امت کی مجالس میں شریک ہوتے۔ حضرت ابو الدرداءؓ جیسے صحابی سے بہت مانوس تھے۔ انہی کی صاحبزادی کی نکاح کا پیام بھی دیا تھا۔ وہ یزیدؓ کو پسند کرتے تھے مگر اپنی بیٹی ایسے گھرانے میں بیاہنے کو تیار نہ تھے جہاں کام کاج کے لیے خادمہ موجود ہو۔ پھر انہوں

نے اپنی بیٹی یزیدؓ ہی کے ایک ہم جلیس کے عقد میں دے دی۔ امیر یزیدؓ کے یہ ہم جلیس ضعفاء المسلمین یعنی غریب مسلمانوں میں سے تھے۔ اور انھوں نے امیر یزیدؓ سے اجازت بھی لی تھی کہ آپ کو انکار ہو گیا اب میں پیام دوں؟^(۱)

اس واقعہ کے ذکر سے راقم الحروف یہ بتانا چاہتا ہے کہ امیر یزیدؓ کے ہم جلیس زہاد و عباد اُمت تھے۔ علما و فضلا تھے، طلاب و شیدائیان علم تھے۔ ان ہی کا گھرانہ مسلمانوں کا پہلا گھرانہ ہے جہاں مختلف علوم کا جو اس زمانہ میں مدون ہو چکے تھے، کتب خانہ قائم ہوا۔ امیر یزیدؓ کے فرزندوں میں کیسے کیسے فاضل اور صالح عالم تھے۔ خاص کر علامہ خالد بن یزید جو مسلمانوں میں علمِ کیمیا کے موجد ہیں۔ جنھوں نے یونان اور مصر وغیرہ سے یونانی اور سریانی کتب کے ذخیرے فراہم کیے، دارالترجمہ قائم کیا، خود بھی تصانیف کیں۔ الولد سرُّ لابیہ۔ اولاد میں علم و فضل کے حصول کی اس درجہ خواہش اور تڑپ اپنے باپ ہی کی علمی مجالس اور گھر کے ماحول سے پیدا ہوئی۔ جہاں اکثر قال اللہ وقال الرسول ﷺ کی آوازیں آتیں اور بقول کذابین و فاجر موسیقی کی۔

سیرتِ یزیدؓ و امام احمدؒ و امام غزالیؒ:

قاضی ابی بکر عربی شاگرد حجۃ الاسلام امام غزالیؒ اپنی کتاب العواصم (ص ۲۳۳) میں بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبلؒ نے امیر یزیدؓ کا ذکر کتاب الزہد میں زہاد صحابہ کے بعد اور تابعین سے پہلے اس زمرہ میں کیا ہے کہ جہاں زہد و ورع کے بارے میں زہاد امت کے اقوال نقل کیے ہیں۔ قاضی موصوف فرماتے ہیں:

”وهذا يدل على عظيم منزله (ای یزید) عنده حتى يدخله في جملة

الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى لقولهم ويرعوى من

وعظهم ونعم وما ادخله الى في جملة الصحابة قبل ان يخرج الى ذكر

(۱) کتاب الزہد۔ ص ۱۲۲، امام احمد بن حنبل

التابعین فاین هذا من ذکر المورخین له فی الخمر و انواع الفجور الا
تستحيون؟“ (۱)

”اور یہ دلیل اس کی ہے کہ ان کے (امام احمد) کے نزدیک ان کی (امیر یزید) کی عظیم منزلت تھی یہاں تک کہ ان کو زہاد صحابہ و تابعین کے زمرہ میں شامل کیا ہے جن کے اقوال کی پیروی کی جاتی اور ان کے مواعظ سے ہدایت حاصل کی جاتی اور ہاں انھوں نے تابعین کے تذکرے سے قبل ہی صحابہ کے زمرہ کے ساتھ ہی ان کو شامل کیا ہے۔ پس کہاں ہیں اس کے سامنے خمر اور طرح طرح کے فسق و فجور کے اتہامات جس کا ذکر مؤرخین کرتے ہیں! کیا ان لوگوں کو اس پر شرم نہیں آتی۔“

حجۃ الاسلام امام غزالی نے شافعی فقیہ عماد الدین ابو الحسن علی الکیا لہر اسی متوفی ۵۰۳ھ کے ایک استفسار کے جواب میں امیر یزید کے صحیح العقیدہ مسلمان ہونے اور ایک مومن کی حیثیت سے ان پر ”رحمۃ اللہ علیہ“ کہنے کو جائز بلکہ مستحب قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”ویزید صح اسلامہ‘ وما صح قتله الحسین‘ رضي الله عنه‘ ولا أمره لا رضاه بذلك‘ ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به فان اساءة الظن بالمسلم أيضاً حرام‘ وقد قال تعالیٰ: اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعد الظن‘ وقال النبی‘ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء‘ ومن زعم أن یزید أمر بقتل الحسین‘ رضي الله عنه‘ أو رضي به فینبغي أن يعلم به غاية حماقة‘ فان من قتل من الأكابر والوزراء والولاة في عصره

(۱) حاشیہ: کتاب الزہد سے یہ ذکر اب نکال دیا گیا ہے لیکن قاضی ابوبکر کے زمانے میں یہ ذکر موجود تھا۔
مسند احمد بن حنبل تک میں منقصد یزید کی وضعی روایتوں کا بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ (ص ۳۳۳)

لو أراد أن يعلم حقيقة من أمر بقتله ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك؛ وإن كان قد قتل في جواره و زمانه وهو يشاهده؛ فكيف لو كان في بلد بعيد و زمن قديم قد انقضى؛ فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمئة سنة في كان بعيد وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب فهذا أمر لا تعرف حقيقة أصلاً؛ وإذا لم يعرف وجب احسان الظن بكل مسلم يمكن احسان الظن به؛ وأما الترحم عليه جائز؛ بل هو مستحب؛ بل هو داخل في قولنا في كل صلاة (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) فإنه كان مؤمناً والله أعلم “كتبه الغزالي” (۱)

”اور یزید صحیح الاسلام ہے اور یہ صحیح نہیں کہ انھوں نے حسین کو قتل کرایا یا اُس کا حکم دیا یا اُس پر راضی ہوئے۔ پس جب کہ یہ قتل اُن (یزید) سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا تو پھر اُن کے ساتھ ایسی بدگمانی رکھنا حرام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ”بدگمانی سے بچتے رہو اس لیے کہ بعض بدگمانیاں سخت گناہ ہیں“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: ”مسلم کا مال، اس کی جان، اس کی عزت اور اس کے ساتھ بدگمانی کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے“۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا اس پر رضامندی کا اظہار کیا تو جاننا چاہیے کہ وہ شخص پر لے درجہ کا احمق ہے۔ جو لوگ بھی اکابر اور وزراء و سلاطین میں سے اپنے اپنے زمانے میں قتل ہوئے، اگر کوئی شخص ان کی یہ حقیقت معلوم کرنا چاہے کہ ان کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا کون اس پر راضی تھا اور کس نے اس کو ناپسند کیا تو وہ شخص اس پر ہرگز قادر نہیں ہوگا کہ اس کی تہہ تک پہنچ سکے۔ اگرچہ یہ قتل اس کے پڑوس میں، اس کے زمانہ میں اور اس کی موجودگی میں ہی

(۱) وفيات الاعيان لابن خلکان، ج ۱، ص ۴۶۵، مطبوعہ مصر

کیوں نہ ہوا ہو تو پھر اس واقعہ کی حقیقت تک کیونکر رسائی ہو سکتی ہے جو دور کے شہر اور قدیم زمانہ میں گزرا ہے۔ پس کیونکہ اس واقعہ کی صحیح حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے جس پر چار سو برس کی طویل مدت بعید مقام میں منقضي ہو چکی ہو اور پھر امر واقعہ یہ بھی ہو کہ اس کے بارے میں تعصب کی راہ اختیار کی گئی ہو، جس کی وجہ سے متعدد فرقوں کی طرف سے اس کے بارے میں بکثرت روایتیں مروی ہوں پس ایک ایسا واقعہ ہے جس کی صحیح حقیقت کا ہرگز پتہ نہیں چل سکتا اور جب حقیقت تعصب کے پردوں میں روپوش ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کے قرائن ممکن ہوں۔ رہا ان پر رحمۃ اللہ علیہ کہنا سو یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور وہ تو ہر نماز کے اس قول اللھم اغفر لنا للمؤمنین و المؤمنات میں داخل ہیں کیونکہ وہ مومن تھے۔“

علامہ ابن کثیرؒ نے بھی فقیہہ الکلیا لھر اسی کے استفتا اور امام غزالیؒ کے فتوے کا تذکرہ کرتے ہوئے یزیدؒ پر سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور یہ ثابت نہیں کہ وہ قتل حسینؒ سے راضی تھے۔

”ومنعه من شتمه ولعنه‘ لأنه مسلم‘ ولم یثبت بأنه رضی بقتل الحسين‘ وأما الترحم علیه فجائز‘ بل مستحب‘ بل نحن نترحم علیه في جملة المسلمين والمؤمنين‘ عموماً في الصلوات“ (۱)

”اور امام غزالیؒ نے (امیر یزیدؒ) پر سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور یہ ثابت نہیں کہ وہ قتل حسینؒ سے راضی تھے، رہا اُن پر (یزیدؒ پر) رحمۃ اللہ علیہ کہنا سو یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور ہم پر رحمت کی دعا اپنی نمازوں میں تمام مسلمین و مومنین کے شمول میں مانگا کرتے ہیں۔“

کتاب فضل یزید:

پانچویں و چھٹی صدی ہجری کا وہ زمانہ ہے۔ جب بنی اُمیہ اور خاص کر امیر یزید کے مخالفانہ پروپیگنڈہ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ کذب و افتراء سے طرح طرح کے بہتان تراشے گئے تھے۔ بعض صلحائے اُمت احقاق کی خاطر انکشافِ حقیقت پر کمر بستہ ہوئے۔ منجملہ ان کے شیخ عبدالمغیث بن زہیر الحرّبیؒ تھے جن کے متعلق علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں: کان من سخاء الحنابلة و کان یزار (یعنی وہ حنبلی صالحین میں سے مرجع عوام تھے) (ص ۳۳۸ ج ۱۲، البدایہ والنہایہ)۔ انھوں نے امیر یزیدؒ کی حسنِ سیرت اور اوصاف پر مستقل تصنیف کی:

”وله مصنف فی فضل یزید بن معاویہ اتی فیہ بالغرائب والعجائب“ (۱)

”اور ان کی (شیخ عبدالمغیثؒ) کی تصنیف سے فضل یزید بن معاویہ پر ایک

کتاب ہے جس میں بہت سے عجیب و غریب حالات بیان کیے ہیں۔“

اس سلسلہ میں علامہ ابن کثیرؒ نے یہ لطیفہ بھی بیان کیا ہے کہ جب کتاب ”فضل یزید“ کی شہرت ہوئی تو خلیفہ وقت الناصر الدین اللہ عباسیؒ شیخ موصوف کی خدمت میں پوشیدہ طور سے بہ تبدیل ہیئت اس طرح آئے کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ شیخ نے پہچان تو لیا مگر اظہار نہ کیا۔ خلیفہ الناصر نے امیر یزیدؒ کے بارے میں شیخ سے جو سوال کیا اور جو جواب انھوں نے دیا اسے یوں بیان کیا گیا ہے:

”فسأله الخليفة عن یزید أیلعن أم لا؟ فقال لا أسوغ لعنه لأنني لو

فتحت هذا الباب لأفضی الناس الى لعن خليفتنا. فقال الخليفة: ولم؟

قال: لأنه يفعل أشياء منكراً كثيرة منها كذا وكذا، ثم شرع يعدد

على الخليفة أفعاله القبيحة ' وما يقع منه من المنكر لينزجر عنها ' فتركه الخليفة و خرج من عنده وقد أثر كلامه فيه ' وانتفع به " (۱)

”خليفة نے (شیخ عبدالمغیث سے) سوال کیا کہ یزید پر لعن کیا جائے یا نہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ لعن ہرگز جائز نہیں اور لعن کا دروازہ کھول دیا جائے تو لوگ ہمارے موجودہ خلیفہ پر بھی لعن کرنے لگ جائیں گے۔ خلیفہ نے پوچھا وہ کیوں؟ شیخ نے کہا کہ وہ بہت سی منکرات پر عمل پیرا ہوئے ہیں جن میں سے یہ اور یہ امور ہیں۔ انھوں نے خلیفہ کے بُرے افعال گناہ شروع کر دیئے۔ خلیفہ نے گفتگو ترک کر دی۔ اور ان کے پاس سے اُٹھ آئے لیکن ان کے کلام کا اثر اُن کے دل پر ہوا اور اس سے ان کو نفع پہنچا۔“

امیر المؤمنین الناصر الدین اللہ عباسی متوفی ۲۲۲ھ کو جن کا ذکر اس روایت میں ہے، یہ امتیاز حاصل تھا کہ خلفائے اسلام میں اُن کی مدت خلافت سب سے زیادہ رہی یعنی ۴۹ برس۔ بذات خود بلند پایہ عالم تھے اور علما و فضلا کے قدردان۔ علم حدیث سے شغف تھا اور متعدد شیوخ اور محدثین سے اجازہ بھی حاصل تھا اور فن حدیث میں اُن کی کتاب روح العارفین کے نام سے ہے۔ (الاعلام زرکلی)۔ ۵۸۹ھ میں دارالعلوم نظامیہ بغداد میں دارالکتب بصرف کثیر تعمیر کرایا جس میں دس ہزار کتابیں اپنے یہاں سے منتقل کیں۔ (۲)

نیک کاموں اور خیر خیرات میں دریا دل تھے۔ صاحب مرآة الزماں لکھتے ہیں کہ ماہ صیام میں روزہ داروں کی روزہ کشائی و افطار اور مسکینوں و فقرا کے کھانے کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں دس مکانوں میں طعام کثیر کا جس میں روغنی روٹی، حلوہ اور دیگر اغذیہ ہوتی تھیں، اُن کی جانب سے کچھ اسی طرح اہتمام ہوتا تھا۔ جس طرح اُن کے جد اعلیٰ حضرت عباسؑ زمانہ حج میں حاجیوں کے لیے اپنے مال سے رفاہ (سقاہ) کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسے عالم و فاضل اور ان صفات کے عامل امیر المؤمنین کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بہ تبدیل

ہیئت اپنے ہمعصر محدث کے پاس صرف یہ پوچھنے آئے کہ یزید پر لعن کیا جائے یا نہیں، محض لغو ہے۔

صاحب کتاب الذیل علی طبقات الحنابلہ نے ایک فقیہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ امیر المؤمنین موصوف کی پہلی ملاقات شیخ عبدالمغیث سے امام احمد بن حنبل کے مزار پر اچانک ہو گئی تھی اور اس ملاقات میں ہی انھوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ تم ہی وہ حنبلی ہو جنھوں نے ”مناقب یزید“ پر کتاب لکھی ہے۔ شیخ نے جواباً کہا کہ مناقب پر تو نہیں لکھی البتہ میرا مذہب و مسلک یہ ہے کہ یزید خلیفۃ المسلمین تھے۔ اُن پر فسق کا الزام بھی تھوپا جائے تب بھی اُن کی بیعت توڑنے کا جواز تو ہرگز نہ ہوگا۔ یہ جواب سن کر امیر المؤمنین خوش ہوئے اور فرمایا: احسنت یا حنبلی، شیخ عبدالمغیث میں اور ابن الجوزی میں مناظرہ و بحث و مباحثہ ہوتا تھا جو اُن کی وفات تک جاری رہا۔

ابن الجوزی نے ان کی کتاب کا رد عمل لکھا ہے جس کے نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ موصوف جو صاحب کتاب الذیل علی الطبقات الحنابلہ کے الفاظ میں المحدث الزاہد، متدین، راست گفتار، جمیل السیرۃ، متبع سنت و حمید الاخلاق تھے، خلیفہ یزید کی مذمت کے مانع تھے۔ اُن کے مخالف ابن الجوزی نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید (اس ضدی متعصب کا رد جو مذمت یزید کا مانع ہے)۔

شیخ عبدالمغیث نے آنحضرت ﷺ کے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پیچھے نماز ادا فرمانے کے ثبوت میں جو تصنیف کی تھی، ابن الجوزی نے اُس کا رد بھی لکھا تھا جس کا نام تھا آفة الحدیث للرد علی عبدالمغیث۔

سیرۃ یزید کے سلسلے میں یہ باتیں اس موقع پر ضمناً یوں بیان ہوئیں کہ سیاسی مشاجرات کے پروپیگنڈے کے نتائج چند صدیوں بعد سب و شتم کی کیا نوعیت اختیار کرتے گئے تھے۔ امیر یزید کے ساتھ اُن کے والد ماجد سیدنا معاویہؓ اور دوسرے اکابر صحابہؓ پر سب و شتم کا آغاز کیا گیا تھا۔

مدینۃ النبی سے اُنس:

امیر یزیدؒ کو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جوار رسول ﷺ کے رہنے والوں سے بڑا اُنس تھا۔ تینوں سال امیر حج کی حیثیت سے جب دمشق سے حرمین شریفین آتے تو مدینہ میں ضرور قیام کرتے۔ ایک وسیع مکان بھی یہاں بنوایا تھا جو ”دار یزید“ کہلاتا تھا۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں سیاسی قیدیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اہل مدینہ کو وظائف و عطایا بکثرت دیتے۔ بلاذری نے المدائنی جیسے قدیم ترین اور ثقہ مؤرخ کی یہ روایت نقل کی ہے:

”دخل عبدالله بن جعفر علی یزید فقال کم کان ابی يعطيك فی کل سنة ؟ قال الف الفه قال فانی قد اضعفتها لك، فقال ابن جعفر فداك ابی و امی واللہ ما قلتها لاحد قبلک فقال فقد اضعفتها لك فقیل اتعطیه اربعة آلاف الف، فقال نعم، انه یفرق ماله فی عطائی ایّاه اعطائی اهل المدینة“ (۱)

”عبداللہ بن جعفرؒ (طیار) یزیدؒ کے پاس آئے تو اُنھوں نے پوچھا کہ میرے والد ماجد آپ کو سالانہ کیا دیا کرتے تھے۔ (ابن جعفرؒ) نے کہا دس لاکھ۔ (امیر یزیدؒ) نے فرمایا میں نے اس کو دو گنا کیا۔ (یہ سن کر ابن جعفرؒ نے کہا) کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان! یہ وہ قول ہے جو اس سے پہلے میں نے کسی کے لیے نہیں بھی کہا۔ (امیر یزیدؒ نے) فرمایا کہ میں نے اس کو بھی دو گنا کیا (ان کے خزانچی نے یہ سن کر) عرض کیا کہ کیا آپ ان کو چالیس لاکھ سالانہ دیں گے؟ (امیر یزیدؒ نے) فرمایا: ہاں (تم جانتے نہیں) یہ اپنا مال تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل مدینہ کو دے رہے ہیں۔“

مدینہ طیبہ سے اُنس و محبت ہی کی وجہ تھی کہ اپنی شریک زندگی کے لیے وہاں کی دو

خواتین کو اپنے حوالہ عقد میں لائے۔ ایک سیدہ اُم محمد بنت حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہاشمیہ خاتون، جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ دوسری خاتون حضرت عمر فاروقؓ کی حقیقی پوتی سیدہ اُم مسکین بنت عاصم بن عمر بن الخطاب تھیں۔ بلاذری نے ان کو عمر بن عاصم بن عمر فاروقؓ لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے وہ لکھتے ہیں:

”فتزوج (یزید) فی حجة حجھا ام مسکین بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب“ (۱)

”ایک حج کے موقع پر (امیر یزیدؓ نے) عمر بن عاصم بن عمر الخطابؓ کی بیٹی اُم مسکین سے شادی کی۔“

یہ اُم مسکین عمر بن عاصم مذکور کی بیٹی نہیں بہن تھیں۔ بلاذری سے قدیم تر مؤرخ و نساب ابن قتیبہ نے سیدہ اُم مسکین کو حضرت عاصم بن عمر فاروقؓ کی دختر بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ امیر یزیدؓ نے اُن سے نکاح کیا وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؓ اموی کی سگی خالہ تھیں۔ (۲)

یہ خاتون عابدہ و زائدہ تھیں۔ حدیث کی روایت بھی ان سے ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال فی نقد الرجال (ج ۳) میں بذیل الکئی للنسوة سیدہ اُم مسکین کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

”ام مسکین بنت عاصم بن عمر خالۃ عمر عبدالعزیز و زوجۃ یزید بن معاویہؓ لها رواية عن ابی هريرة تفرد عنها ابو عبد الله“ (۳)

”اُم مسکین جو عاصم بن عمرؓ کی دختر اور عمر بن عبدالعزیزؓ کی خالہ اور یزید بن معاویہؓ کی زوجہ تھیں وہ ابو ہریرہؓ سے حدیث کی روایت کرتی ہیں اور ان سے ان کے غلام ابو عبد اللہ تنہا راوی ہیں۔“

مدینہ طیبہ کی اس خاتون اور حضرت عمر فاروقؓ کی ان پوتی سے نکاح کرنے کا ذکر کس

(۲) کتاب المعارف، ص ۸۰

(۱) کتاب الانساب الاشراف

(۳) ص ۲۰۰

اشتیاق سے ان اشعار میں کیا ہے جو اپنی زوجہ اولیٰ اُم خالد کو مخاطب کر کے کہے تھے، فرماتے ہیں:

أراك أم خالد تضجین باعت علی بیعت أم مسکین
میمونة من نسوة میامین زارتک من طيبة فی حوارین
فی بلدة کنت بها تکنونین فالصبر أم خالد من الدین
ان الذی کنت به تدلین لیس کما کنت به تظنین

ترجمہ: اُم خالد میں دیکھتا ہوں، تمہیں یہ شکوہ ہے کہ تمہاری جگہ اُم مسکین نے

لے لی ہے۔ یہ برکت والی بیبیوں میں برکت والی ہیں۔ اور حوارین میں

تمہارے پاس (مدینہ) طیبہ سے آئی ہیں۔ اب یہ اس شہر میں آئی ہیں جہاں

تمہارا طوطی بولتا تھا۔ اُم خالد صبر کرو کہ صبر کرنا دین ہے۔ وہ جس پر تم کو ناز تھا

اس کی حالت اب ایسی نہیں رہی جیسا تم سمجھتی تھیں۔ (۱)

یوں تو امیر یزیدؓ طبعاً نہایت فیاض اور بخشش و عطا میں وسیع القلب تھے لیکن جوار رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والوں کو اور خاص کر اہل مدینہ کے اُن اشخاص کو جو اپنے مال و زر کو وہاں

کے حاجت مندوں میں تقسیم کرتے۔ بیش بہا عطیات دیتے تھے۔ المدائنی نے یہ روایت

بیان کی ہے کہ عبد اللہ بن زیاد جو عامل تھے، ایک مرتبہ جب امیر المؤمنین یزیدؓ کے پاس

خراسان سے آئے اور وہاں سے کثیر رقم ساتھ لائے۔ اس زمانے میں حضرت عبد اللہ بن جعفر

طیار دمشق میں موجود تھے۔ امیر یزیدؓ نے ان کو حکم دیا کہ پانچ لاکھ درہم وہ حضرت عبد اللہ بن

جعفر طیارؓ کو دے دیں۔ ابن زیاد نے بجائے پانچ لاکھ کے دس لاکھ درہم یہ کہہ کر دیئے کہ

پانچ لاکھ امیر المؤمنین یزیدؓ کی طرف سے اور پانچ لاکھ میری طرف سے۔ (۲)

سیرت امیر یزیدؓ کا یہ مختصر سا تذکرہ اس سلسلہ میں کیا گیا ہے کہ اُن کے کردار میں کوئی

(۱) انساب الاشراف للبلذری، طبع مصر

(۲) ص ۷۷، کتاب انساب الاشراف بلذری، مطبوعہ یروشلم

حامی ایسی نہ تھی کہ اُن کے خلاف خروج کا جواز نکالا جاسکتا۔ امیر موصوف کے بچپن سے وفات تک کے حالات آخری حصہ کتاب میں ملاحظہ ہوں۔

اطاعتِ امیر و ممانعتِ خروج:

نبی کریم ﷺ نے جس مذہبی اور سیاسی وحدت (امت مسلمہ) کی بنیاد ڈالی، اُس کی تعمیر میں اخوت، مساوات اور یک جہتی کی تعلیم عملاً ہمیشہ کار فرما رہی۔ مدینہ میں آپ ﷺ کی تشریف آوری کے بعد سے عربوں کے صدیوں کے قبائلی و طبقاتی کش مکش کا دس برس کی قلیل ترین مدت میں اتصال ہو گیا۔ نسلی و خاندانی خصائص و امتیازات کے باوجود تمام افراد اُمت جنس واحد بن گئے۔ شوریٰ فی الامر سے مملکت اسلامیہ کی بنیادیں استوار ہوئیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ امیر (اولی الامر) کی اطاعت واجب کی گئی۔ فرمان ایزدی ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ (۱)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تمہارا امیر (اولی الامر) ہو اُس کی۔“

اولی الامر (امیر) کے لیے نسل و رنگ، قبیلہ و خاندان کی کوئی قید نہ تھی۔ جس کسی فرد ملت پر اہل حل و عقد کا اتفاق رائے ہو کر بیعت عامہ ہو جائے، خواہ نسل و رنگ اور حیثیت کے اعتبار سے حبشی غلام، بد ہیئت، سر سے گنجا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرنا اور حکم ماننا واجب و لازم کیا گیا۔ صحیح بخاری میں آنحضرت ﷺ کا صاف حکم بسند صحیح موجود ہے:

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: ”اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا“ ، وَ إِنْ اسْتُعِيزَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، كَأَنَّ

رَأْسُهُ زَبِيْبَةٌ“ (۱)

”حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حکم مانو اور اطاعت کرو اگر تم پر ایک حبشی غلام جس کا سر گنجا ہو، حاکم مقرر ہو جائے۔“

صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو ذر غفاریؓ سے یہی ارشاد منقول ہے:

”اَنَّ خَلِيْلِيْ اَوْصَانِيْ اَنْ اَسْمَعَ وَاَطِيْعَ ، وَاَنْ كَانَ عَبْدًا مُّجَدَّءَ الْاَطْرَافِ“ (۲)

”میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی کی حکم مانوں اور اطاعت کروں اگرچہ وہ (امیر) حبشی غلام ہو جس کے سر پر بال نہ ہوں۔“

حضرت ابو ذر غفاریؓ نے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد لوگوں کے سامنے اُس وقت بیان کیا تھا جب مفسدین نے حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے خلاف شورش و فتنہ پھا کرنے کی ابتدا کی تھی اور صاحب موصوف نے خلیفہ وقت کی اطاعت اور اُن کے احکام و ارشادات کی تعمیل اپنے اوپر لازم کر لی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ اطاعت معروف میں ہے، معصیت میں نہیں۔ لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف۔

شارع علیہ السلام نے اُمت کو فتنہ و فساد سے محفوظ اور اُمت مسلمہ کے سیاسی نظام کو اختلال و انتشار سے معسوم و مامون رکھنے کے لیے امیر المؤمنین و حاکم وقت کے خلاف خروج و مخالفت کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ سوائے ارتداد کے کسی حالت میں بھی ولایۃ الامر کے خلاف خروج کو جائز نہیں کیا گیا۔ صحیحین سے یہ چند ارشادات نبوی ﷺ جن کی اسناد صحیح و جید ہیں اس موقع پر نقل کرنا بے محل نہ ہوں گے:

”عن ابن عباس يرويه، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” من

(۱) صحیح البخاری باب سمع والطاعة للامام، حدیث رقم: ۷۱۴۲

(۲) صحیح مسلم باب وجوب طاعة الامراء: ج ۳۶

رای من امیرہ شیئاً فکرہہ فلیصبر، فانہ لیس احد یفارق الجماعة شبرا
فیموتہ الامات میتة جاہلیة“ (۱)

”حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
جو شخص اپنے امیر میں کوئی برائی دیکھے اور اس سے ناگواری محسوس کرے تو اسے
صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو شخص بالشت بھر بھی جماعت سے باہر ہوا اور
مرگیا، جاہلیت کی موت مرا۔“

”عن زیاد بن علاقہ، قال: سمعت عرفجہ، قال سمعت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم، یقول: ”انہ ستکون ہنات و ہنات، فمن اراد ان یفرق
امر ہذہ الامۃ وہی جمیع فاضربوہ بالسیف کائناً من کان“ (۲)

”زیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہ انھوں نے عرفجہؓ سے سنا کہ انھوں نے
رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ عنقریب فتنے ہوں گے اور بڑے فتنے اگر کوئی شخص
اس امت کے سیاسی نظام میں اختلال پیدا کرنا چاہے اور امت متفق ہو چکی ہو تو
تلوار سے اُس کی گردن اڑا دو خواہ وہ کوئی ہو۔“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس بحث پر دیگر متعدد احادیث نقل کر کے احکام
شریعت کی ان الفاظ میں وضاحت کی ہے:

”جب کسی شخص کے لیے بیعت منعقد ہو جائے اور اُس کی حکومت قائم ہو جائے
پھر اگر کوئی دوسرا شخص اس پر خروج کرے اور اس پر قتال کرے تو چاہیے کہ اس
دوسرے کو قتل کر دیں خواہ وہ افضل ہو یا مساوی یا کمتر“ (۳)

اسی سلسلہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی مروی حدیث میں بھی شاہ صاحب علیہ الرحمۃ

(۱) صحیح البخاری باب سمع والطاعة للامام، ج: ۱۴۳

(۲) صحیح مسلم باب حکم من فرق امر، ج: ۵۹

(۳) ص ۱۳۸ جلد اول: ازالہ الخفاء، طبع اول

نے نقل کی ہے:

”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما“ (۱)

”حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو خلفاء کے لیے بیعت ہو جائے تو اُن میں سے آخر شخص کو قتل کر دو۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کی مروی حدیث کا بھی تقریباً یہی مضمون ہے کہ جس کسی شخص کی اول بیعت ہو جائے اور بعد میں دوسرا شخص اپنی بیعت لینے کے لیے کھڑا ہو تو اس اول شخص کی بیعت کی پاس داری کی جائے۔ الغرض شارع علیہ السلام کے ارشادات سے بخوبی واضح ہے کہ جب کسی شخص کو اُمت اپنا امیر اور حاکم تسلیم کر لے یعنی بھاری اکثریت کا تعاون اُسے حاصل ہو جائے تو اُس کے حقوق کی پاس داری اور اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سوائے کفر بواح (ارتداد) کے اور کسی صورت میں اس کے خلاف خروج جائز نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی مروی حدیث سے احکام شریعت کی اس بارے میں مزید وضاحت ہوتی ہے:

”عن جنادة بن ابی امیة قال: دخلنا علی عبادة بن الصامت وهو مریض فقلنا: حدثنا اصلحك الله ‘ بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ‘ فقال: دعانا رسول الله ﷺ فبايعنا ‘ فكان فيما اخذ علينا: ان بايعنا علی السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ‘ وعسرنا ويسرنا ‘ واثرة علينا ‘ وان لا ننازع الامر اهله ‘ قال: الا ان تروا كفرا بواحاً عندكم من الله برهان“ (۲)

(۱) اخرج البغوی

(۲) صحیح مسلم باب وجوب طاعة الامراء: ج ۲/ ۴۲

”حضرت جنادہ بن اُمیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس زمانہ میں علیل تھے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی بخشے کوئی کوئی حدیث ایسی بیان فرمائیے جو آپ کے لیے نفع بخش ہو اور آپ نے نبی ﷺ سے سنی ہو۔ فرمایا ہمیں آنحضرت ﷺ نے طلب فرمایا اور ہم سے جن امور پر بیعت لی ان میں امیر کی بات سُننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی تھا۔ اگرچہ وہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند، اس پر عمل مشکل ہو یا سہل اور اس کے لیے ہمیں کچھ قربانی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور یہ کہ حکومت کے بارے میں برسرِ اقتدار شخص سے جھگڑانہ کریں جب کہ اُس کے کھلم کھلا کفر ظاہر نہ ہو جب اس کے خلاف خروج کو جائز کر دے اور اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی قطعی دلیل موجود ہو۔“

مسلمانانِ عالم کی عظیم ترین اکثریت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے اجتہاد و مذہب کی تابع رہی ہے اور اس اکثریت اور سوادِ اعظم کا اپنے امام کی پیروی میں ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ لا نوری الخروج علی الائمة ولو جاروا۔ یعنی ہم حاکمانِ وقت کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے اگر وہ ظلم کریں۔ یہی اجتہاد اور مذہب دیگر ائمہ مجتہدین کا ہے۔ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا بھی علیٰ ہذا یہی مسلک تھا جو ان بزرگواروں کے عمل سے بخوبی واضح ہے اور اسے وضعی روایتوں سے مسخ نہیں کیا جاسکتا۔ امام ابن تیمیہؒ نے اس مسلک کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

كان المشهور من مذهب اهل السنة انهم لا يرون الخروج على الائمة
و قتالهم السيف وان كان فيهم كما دلت دلت على ذلك الاحاديث
الصحيحة المستفيضة عن النبي ﷺ لان الفساد في القتال و الفتنة
اعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون القتال۔^(۱)

”اہل سنت کے مذہب و مسلک میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ حاکمانِ وقت کے خلاف خروج کرنے اور ان کے مقابلے میں تلوار اُٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظلم کریں اور اس پر نبی ﷺ سے صحیح احادیث مستفیضہ دلالت کرتی ہیں کیونکہ حاکمانِ وقت سے جنگ و جدال کرنے کا فساد اور فتنہ اس فساد سے کہیں بڑھ کر ہے جو بغیر قتال کے ان کے ظلم کی وجہ سے پیدا ہو۔“

امام احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ کے شاگرد تھے اور وہ امام مالکؒ کے۔ امام احمدؒ کے مندرجہ ذیل قول سے ان شیوخ کے مسلک کی بھی تشریح ہو جاتی ہے اور اس طرح جملہ ائمہ اہل سنت و الجماعت کا مسلک ہویدا ہوتا ہے۔ امام احمدؒ خلفا کی اطاعت کے وجوب اور ان کے خلاف خروج کی ممانعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

”امام وقت اور خلیفہ قائم کی اطاعت خواہ وہ فاسق و فاجر ہو یا نیکو کار اور پرہیزگار واجب ہے۔ وہ جب مسند خلافت پر اس طرح متمکن ہوا ہو کہ لوگ اس کی امامت پر جمع ہو گئے ہوں اور اس پر راضی ہوں یا بزورِ شمشیر وہ خلیفہ بن بیٹھا ہو اور لوگ اسے امیر المومنین کہنے لگے ہوں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان ائمہ اور خلفا پر طعن کرے یا اس بارے میں منازعت کرے۔ جس نے امام المسلمین کے خلاف خروج کیا جس پر لوگ جمع ہو گئے ہوں اور جس کی خلافت ماننے لگے ہوں خواہ یہ اقرار برضا و رغبت ہو یا بہ جبر و اکراہ، تو اس شخص نے مسلمانوں کی قوت کو پارہ پارہ کر دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ کے آثار کے خلاف کیا اور خروج کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی تو یہ شخص جاہلیت کی موت مرا۔“ (۱)

حضرت حسینؑ کی یہ سعادت کبریٰ ہے بالآخر آپ نے رجوع کر کے خروج عن الجماعت کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا۔

(۱) حیات احمد بن حنبل، ص ۲۳۶، بحوالہ المناقب لابن الجوزی، ص ۱۷۶

خلافت کے اُمیدوار:

مورخین نے پانچ حضرات کے نام اس سلسلے میں گنائے ہیں جو امیر المومنین معاویہ کی وفات پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان میں چاروں خلفائے راشدین کے صاحبزادوں کو شامل کیا ہے اور پانچواں نام حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا ہے بایں تفصیل۔

۱۔ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیقؓ

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروقؓ

۳۔ حضرت سعید بن عثمان ذوالنورینؓ

۴۔ حضرت حسین بن علی المرتضیٰؓ

۵۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ (حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

ان حضرات میں سے اول الذکر (حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیقؓ) تو ۵۳ھ میں

یعنی حضرت معاویہؓ کی وفات سے سات سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ ۵۳ھ میں مکہ جاتے ہوئے فوت ہوئے۔ ان کا ذکر زمرہ اُمیدواران میں محض عبث ہے۔^(۱)

دوسرے بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن عمرؓ سیاسی مناقشات سے ہمیشہ الگ تھلگ

(۱) حاشیہ: صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جس وقت امیر مروانؓ نے صحابہؓ کے مجمع میں وہ فرمان پڑھ کر سنایا جو ولایت عہد کے بارے میں امیر المومنین معاویہؓ کی طرف سے آیا تھا تو حضرت عبدالرحمنؓ بول اٹھے کیا اب ہر قل کے بعد ہر قل اور قیصر کے بعد قیصر بیٹھے گا۔ پورے مجمع میں بس یہی ایک آواز اٹھی تھی اس پر مروانؓ نے انہیں تنبیہ کی اور انہیں پکڑ لینے کا حکم دیا۔ وہ بھاگ کر ام المومنین (سیدہ عائشہؓ) کے حجرے میں چلے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا اور باقی مجمع جو اکابر پر مشتمل تھا سب نے یہ فیصلہ قبول کر لیا۔ لیکن یہ اہل مدینہ سے استصواب سے پہلے کی بات ہے۔ امیر المومنین معاویہؓ نے خود مدینہ حاضر ہو کر جب یہ معاملہ پیش کیا تو قطعی طور پر طے ہو گیا کہ بعض مورخوں نے اس واقعہ کو نہایت مکروہ طریقہ پر پیش کیا ہے لیکن صحیح بخاری ان لغو تفصیلات سے خالی ہے۔

رہے۔ خلیفہ مظلوم حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جو فتنہ عظیمی اُمت میں پیدا ہوا اور جنگ و جدل تک نوبت پہنچی حضرت ابن عمرؓ متحارب جماعتوں سے قطعاً علیحدہ رہے۔ تحکیم کے وقت اُن کا نام بے شک لیا گیا تھا کہ حضرت علیؓ کے بجائے زمامِ خلافت وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں لیکن یہ تجویز بروئے کار نہ آئی اور نہ حضرت ابن عمرؓ کے طرزِ عمل سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان کو خلافت کی خواہش کسی وقت میں یا کسی درجہ میں بھی رہی ہو۔ امیرِ یزیدؓ کی ولایت عہد اور خلافت کی بیعت انھوں نے بطیب خاطر کی اور اس پر مستقیم رہے۔ جیسا کہ اسی کتاب میں دوسری جگہ بالوضاحت بیان کیا گیا ہے، اُمیدوارانِ خلافت کے ضمن میں اُن کا نام لینا قطعاً غلط ہے۔

تیسرے صاحبِ حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے صاحبزادے سعید ہیں۔ جن کے متعلق بعض مورخین خصوصاً طبری نے اور امامہ والیاسہ کے غالی مؤلف نے لکھا ہے کہ انھوں نے امیرِ یزیدؓ کی ولی عہدی کے بارے میں امیر المومنین حضرت معاویہؓ سے گفتگو کی اور یہ کہہ کر اپنا حق مرجع جتایا کہ میرے باپ یزید کے باپ سے افضل تھے۔ میری ماں یزید کی ماں سے بہتر تھیں اور میں خود یزید سے افضل ہوں۔ تقریباً اسی قسم کے الفاظ ان راویوں نے حضرت حسینؓ کی زبان سے ادا کرائے ہیں جن کا ذکر امیرِ یزیدؓ کے قطعہ اشعار میں بھی ہے۔ حضرت سعید بن عثمانؓ بڑے مجاہد اور حضرت معاویہؓ کے کارگزارِ عامل تھے۔ ان کی جانب سے اس قسم کی روایت محض باطل ہے۔ نہ وہ خلافت کے اُمیدوار تھے اور نہ اس اُمیدواری کے بارے میں کسی اقدام کا اُن کی جانب سے ظہور ہوا۔ مؤخر الذکر دو حضرات کے اقدام حصولِ خلافت کے بعض حالات مختصراً ان اوراق میں بیان کیے گئے ہیں۔

حضرت حسینؓ کا اقدام اور صحابہؓ کے نصائح:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامِ شریعت کی تصریحات سے واضح ہے کہ امیر المومنین یزیدؓ کے خلاف حضرت حسینؓ کے اقدام خروج کا جواز مطلق نہ تھا۔ جیسا کہ

بعد میں خود آپ نے اس سے رجوع کر کے عملاً ثابت کر دیا۔ صحابہ کرامؓ نے جو اُن سے ملے انہیں طرح طرح سے سمجھایا اور اس غلط اقدام سے باز رکھنے کی کوششیں کیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ابن الزبیرؓ اور حسینؓ دونوں سے فرمایا:

”اتقیا اللہ ولا تفرقا جماعة المسلمين“ (۱)

”تم دونوں اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو۔“

حضرت ابن عمرؓ نے یہ نصیحت ان دونوں افراد کو اس وقت کی تھی جب یہ بیعت سے گریز کر کے مدینہ سے مکہ آرہے تھے۔ ابن زبیرؓ نے تو مکہ پہنچ کر اپنے آپ کو ”عائد البیت“ (بیت اللہ کا پناہ گزین) کہا اور حضرت حسینؓ مکہ آ کر اپنے دادا حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کے مکان پر اترے۔ فنزل الحسین دارالعباسؓ (۲)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اُن کے چچا اُس وقت مکہ میں موجود تھے۔ ان ہی کے پاس مقیم ہوئے۔ امیر یزیدؓ کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی کہ عراق کے لوگ حضرت حسینؓ کو طلب خلافت پر آمادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کو جو اُس وقت خاندان بنی ہاشم کے بزرگ اور سردار تھے، تحریر بھیجی کہ حسینؓ کو تفرقہ ڈالنے کی کارروائی سے روکیں۔

”وكتب یزید بن معاویة الى ابن عباس یخبرہ بخروج الحسین الى

مكة ‘ وأحسبه قد جاءه رجال من اهل المشرق فمنوخ الخلافة ‘

وعندك منهم خبر و تجربة ‘ فان كان قد فعل فقد قطع راسخ القرابة

وأنت كبير اهل بیتك والمنظور اليه ‘ فأكففه عن السعي في

الفرقة“ (۳)

”اور یزید بن معاویہ نے ابن عباسؓ کو مکہ خط لکھا جس میں انہیں مطلع کیا کہ

حسینؓ (مدینہ سے نکل کر) مکہ کو چلے گئے ہیں۔ اہل مشرق (یعنی عراقیوں)

(۲) ص ۱۶۲، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۱) طبری، ج ۶، ص ۱۹۱

(۳) ص ۱۶۳، ج ۸، البدایہ والنہایہ

میں سے چند آدمی اُن کے پاس آئے ہیں اور اُنھیں حصول خلافت پر آمادہ کیا ہے۔ آپ کو حالات کا علم اور تجربہ (سابقہ واقعات کا) ہے اگر واقعی ایسا ہے تو انھوں نے (حسینؑ نے) قرابت کے مضبوط رشتہ کو قطع کر دیا ہے۔ آپ اہل بیت کے بزرگ ہیں اور حسینؑ کے پسندیدہ شخص ہیں۔ اس لیے آپ اُنھیں تفرقہ ڈالنے سے روکیں۔“

حضرت ابن عباسؓ نے اس کے جواب میں جو تحریر امیر یزیدؑ کو بھیجی تھی، جسے شیعہ مؤرخین نے مسخ کر کے بیان کیا ہے، اس میں لکھا تھا:

”انی لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه ‘ ولست أده النصيحة له في كل ما تجتمع به الألفة وتطفي به الشائرة“ (۱)
 ”مجھے اُمید ہے کہ حسینؑ کوئی ایسا خروج نہ کریں گے جو برائی کا موجب ہو اور میں اُنھیں اس بات کی نصیحت کرنے میں کوتاہی نہ کروں گا جس سے اُلفت قائم رہے اور ہنگامہ کی آگ بجھ جائے۔“

دیگر مؤرخین کے علاوہ ناسخ التواریخ کے غالی مؤلف محمد تقی سپھرکاشانی نے ذکر نگارش نامہ یزیدؑ بعد اللہ بن عباس اور امر حسین بن علیؑ کے عنوان سے جو جو مکتوب امیر المومنین یزیدؑ سے منسوب کر کے درج کیا ہے اس میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیرؑ اور حضرت حسینؑ کے مدینہ سے مکہ چلے جانے کا ذکر کرتے ہوئے وہی عبارت موجود ہے جو علامہ ابن کثیر وغیرہ مؤرخین نے لکھی ہے یعنی:

”واما الحسين فقد احببت الاعذار اليكم اهل البيت مما كان منه وقد بلغني ان رجالاً من شيعة من اهل العراق يكتابونه و يكتائبهم و يمينونه الخلافة و يمينهم الامرة وقد تعلمون ما بيني و بينكم من الوصلة و عظيم الحرمة و نتائج الارحام وقد قطع ذلك الحسين وبتة“

وانت زعيم اهل بيتك و سيد اهل بلادك فאלقه، فآردده عن السعي في
الفرقة و رد هذا الامة عن الفتنة“ (۱)

”لیکن حسینؑ کے بارے میں آپ حضرات (اہل بیت) سے یہ شکوہ کرتا ہوں
کہ مجھ کو یہ اطلاعیں پہنچی ہیں کہ عراقیوں میں سے ان کے طرفداروں سے خط و
کتابت کا سلسلہ جاری ہے اور وہ ان کو حصولِ خلافت پر آمادہ کر رہے ہیں، اور
حسینؑ بھی اپنی بشارت ان کو دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں اور
آپ لوگوں میں (یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم) میں صلہ رحم اور رشتہ کی عظیم حرمت
ہے اور حسینؑ اس حرمت کو توڑ رہے ہیں۔ اور آپ (ابن عباسؑ) ان کے
خاندان کے بزرگ اور ان مقامات (حجاز) کے سردار ہیں۔ آپ ان سے مل کر
ان کو اس امت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش سے باز رکھیے۔“

مکتوبات کے آخر میں امیر موصوف کے وہ اشعار بھی درج کیے ہیں جو آئندہ اوراق
میں قطعہ اشعار امیر یزیدؑ کے عنوان سے آپ مطالعہ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت
عبداللہ بن عباسؑ کی جانب سے جوابی خط بھی درج ہے جس کی ابتدائی سطور میں یہ لکھا ہے کہ
حسینؑ کے مدینہ چھوڑ کر چلے جانے کا سبب یہ ہوا کہ مدینہ میں جو عمال تمہارے ہیں انہوں
نے ناشائستہ کلمات ان کے بارے میں کہے: ”وعجلوا علیہ بالکلام الفاحش فاقبل الی
حرم اللہ مستجیراً بہ“، اس لیے وہ بیت اللہ میں پناہ لینے چلے آئے۔ پھر لکھا ہے:

”وسالقاہ فیما اشرت الیہ ولن ادع النصیحة فیما یجمع اللہ بہ الکلمة و

یطفی بہ الثائرة و یخمد بہ الفتنة و یحصن بہ دماء الامة“ (۲)

”تم نے جو چاہا اس کے پورا کرنے کے لیے میں حسینؑ سے گفتگو کروں گا اور

انہیں نصیحت کروں گا جس سے اختلافات رفع ہو جائیں اور امت کے لوگوں کا

خون نہ بہنے پائے۔“

یہ مکاتیب بین ثبوت ہیں عراقی سبائیوں کی ریشہ دوانیوں کے جو انھوں نے حضرت حسینؑ کو حصول خلافت پر آمادہ کرنے کے لیے شروع کیں اور یہ خطوط جو شیعہ مؤرخین نے درج کیے ہیں مسکت ثبوت ہیں اس بات کا کہ حضرت حسینؑ کا اقدام محض سیاسی اقتدار کے حصول کے لیے تھا۔

حضرت حسینؑ کے بزرگوں، عزیزوں، ہمدردوں کے علاوہ جو صحابہؓ و تابعینؓ کے زمرہ میں شامل تھے خود امیر المومنین نے حتی الامکان کوشش کی کہ حضرت حسینؑ کوئی اقدام ایسا نہ اٹھائیں جس کے نتیجے میں بجائے اتحاد کے تفرقہ امت میں پڑے۔

ثقفہ مؤرخین نے صحابہ کرامؓ کی نصیحتوں کے فقرات نقل کیے ہیں جو انھوں نے حضرت حسینؑ کے اقدام خروج پر اُن کو کیوں۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ نے فرمایا تھا:

”غلبنی الحسین علی الخروج وقلت له: اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على امامك“ (۱)

”حسینؑ نے مجھ پر خروج کرنے کے لیے زور دیا تو میں نے کہا: اپنے دل میں اللہ سے ڈرو اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور اپنے امام (خلیفہ یزیدؓ) کے خلاف خروج نہ کرو“
حضرت ابو واقد الیشیؓ نے اُن کو روانگی کے بعد راستہ میں جا کر اُن کو روکا اور فرمایا:
”فناشدته الله ان لا تخرج فانه من يخرج غير وجه خروج انما خرج يقتل نفسه“ (۲)

”میں نے اُنھیں اللہ کا واسطہ دلایا کہ خروج نہ کریں، کیونکہ جو بے وجہ خروج کرتا ہے وہ اپنی جان کھودیتا ہے۔“

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں:

”كلمتُ حسيناً فقلت له : اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض“ (۳)

(۱) ص ۱۶۳، ج ۸، البدایہ والنہایہ (۲) ص ۱۶۳، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۳) ص ۱۶۳، ج ۸، البدایہ والنہایہ

”میں نے حسینؑ سے گفتگو کی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور آدمیوں کو آدمیوں سے نہ مرواؤ۔“

اسی طرح دیگر صحابہ کرامؓ کی گفتگوؤں کے کلمات مؤرخین نے نقل کیے ہیں۔ خود اُن کے سوتیلے بھائی محمد بن علیؓ (ابن الحنفیہ) اور اُن کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفرؓ بن ابی طالب نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی تھی۔ حضرت ابن جعفرؓ امیر یزیدؓ کے خُسر بھی تھے۔ یمن سے ایک سرکاری قافلہ امیر المومنین امیر یزیدؓ کی خدمت میں یمن کے محاصل لے کر جا رہا تھا۔ حضرت حسینؓ نے اُسے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابن جعفرؓ نے گورنر مکہ سے تحریر لکھوا کر اپنے دو بیٹوں کے ہاتھ اُنھیں بھیجی کہ آگے نہ بڑھیں لوٹ آئیں۔ گورنر مکہ نے اپنے بھائی کو بھی مزید اطمینان دلانے کی غرض سے ساتھ بھیجا تھا اور یقین دلایا تھا کہ اُن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ مگر حضرت حسینؓ نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ادھر سے اصرار ادھر سے انکار ہوتا رہا۔

پیغامبروں کا مشن جب ناکام رہا اور حضرت حسینؓ آگے بڑھ گئے۔ ان لوگوں نے بھی بالآخر اُن سے وہی کہا جو صحابہ کرامؓ اور دوسرے اُن کے عزیز و ہمدردان اُن سے کہتے رہے۔

”یا حسین الا تتقی الله ! تخرج من الجماعة و تفرق بین الامة بعد اجتماع الكلمة“ (۱)

”اے حسینؓ! کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم جماعت سے خارج ہو رہے ہو،

اور اُمت میں تفرقہ ڈلو رہے ہو حالانکہ وہ سب ایک بات پر مجتمع ہو چکے ہیں۔“

کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت حسینؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْئُونَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ“ (۲)

”میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا۔ تم میرے عمل سے بری ہو

اور میں تمہارے اعمال سے۔“

حکومت کا نرم رویہ:

مکہ میں حضرت حسینؑ چار مہینے سے زیادہ عرصے تک مقیم رہے۔ اور اس تمام مدت میں عراقیوں کی تحریرات اور اُن کے وفود آتے جاتے رہے۔ خروج کی تیاریاں ہوتی رہیں لیکن حکومت کی جانب سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ نہ اُن کی نگرانی ہوئی نہ عراقیوں کو اُن کے پاس آنے جانے سے روکا۔ حتیٰ کہ اسلحہ وغیرہ کی فراہمی پر بھی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ قوی آثار سے ظاہر ہے کہ خود امیر یزیدؑ نے اُن کو مخاطب کیا اور اللہ کا عہد یاد دلایا جیسا کہ اس قطعہ اشعار میں صاف اشارہ ہے جو امیر موصوف نے باغیانِ مدینہ کی تنبیہ کے لیے لکھ کر بھیجے تھے۔ اس قطعہ اشعار کو شیعہ مؤرخ طبری نے بھی (جلد ۶ ص ۴۱۹) درج کیا ہے اور دیگر مؤرخین خصوصاً علامہ ابن کثیرؒ نے بھی (ص ۱۹۴ ج ۸) اور ناسخ التواریخ کے غالی مؤلف نے (ص ۱۷۲ ج ۶ کتاب دوم) درج کیا ہے۔ وہ قطعہ یہ ہے (کسی کسی شعر کے بعض الفاظ مختلف نقل ہوئے ہیں):

یا ایہا الراكب العادی مطیتہ^(۱) علی غدا فری فی سیرہا فحم^(۲)

”اے سوار جو طیبہ (مدینہ) کی طرف ایسی اونٹنی پر جا رہا ہے جس کی چال میں

بانگین ہے کہ تھکاوٹ کے باوجود قدم جم کر پڑتا ہے“

أَبْلَغُ قُرَيْشًا عَلَى نَأْيِ الْمَزَارِبِهَا بَيْنِي وَبَيْنَ حُسَيْنِ اللَّهِ وَالرَّحِمِ

”میرا پیغام قریش کو پہنچا دے کیونکہ ان سے ملنے کو فاصلہ بہت ہے کہ میرے

اور حسین کے درمیان اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ ہے“

وَمَوْقِفٌ بِفَنَاءِ الْبَيْتِ أَنْشُدُهُ عَهْدَ إِلَهِ وَمَا تُوفَى بِهِ الذِّمَمُ

(۱) تاریخ دمشق ابن عساکر میں ”الغادی لطیتہ“ ہے۔

(۲) تاریخ دمشق ابن عساکر میں ”غدا فری فی سیرۃ فحم“ ہے۔

اور صحن حرم میں کھڑے ہو کر کہی ہوئی بات ہے میں اُنھیں اللہ کا عہد اور ہر اُس چیز کی یاد دلاتا تھا جو ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوتے وقت قابل لحاظ ہوتی ہے

عَنْتُمْ قَوْمُكُمْ فَخَرًّا بِأَمِّكُمْ أُمُّ لَعْمَرِي حَصَانُ بَرَّةٌ كَرَمٌ

تم اپنی ماں پر فخر کر کے اپنی قوم کے سامنے ناک چڑھاتے ہو ہاں وہ ماں ایسی ہی ہیں پاک دامن اور میری جان کی قسم بڑی نیک کردار اور عزت والی۔“

هِيَ الَّتِي لَا يُدَانِي فَضْلُهَا أَحَدٌ بِنْتُ الرَّسُولِ وَخَيْرُ النَّاسِ قَدْ عَلِمُوا

”وہ ایسی ہیں کہ اُن کے شرف کو کوئی نہیں پہنچ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور دنیا جانتی ہے سب سے اچھی۔“

وَفَضْلُهَا لَكُمْ فَضْلٌ وَغَيْرُكُمْ مِنْ قَوْمِكُمْ^(۱) لَهُمْ فِي فَضْلِهَا قِسْمٌ

”ان کی فضیلت میں تمہاری (حسین کی) فضیلت ضرور ہے مگر تمہارے علاوہ

بھی تمہاری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو اُن کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔“

إِنِّي لَأَعْلَمُ أَوْ ظَنَّا كَعَالِيهِ^(۲) وَالظَّنُّ يَصْدُقُ أَحْيَانًا فَيَنْتَظِمُ

”میں جانتا ہوں یا جاننے والوں کی طرح گمان کرتا ہوں کیونکہ بسا اوقات گمان

سچ نکلتا ہے اور بات پوری ہو کر سامنے آ جاتی ہے“

أَنْ سَوْفَ يَتَرُكُكُمْ مَا تَدْعُونَ بِهَا قَتَلَى تَهَادَاكُمْ الْعُقْبَانُ وَالرَّحْمُ

”کہ عنقریب تم پر (اے باغیان مدینہ) وہی چیز نازل ہوگی جو اس بغاوت سے تم حاصل کرنا چاہتے ہو یعنی مقتولوں کی لاشیں جو تمہاری طرف سے عقابوں اور کرگسوں کے لیے سامان ضیافت ہوں گی۔“

يَا قَوْمَنَا لَا تُشَبُّوا الْحَرْبَ اِذْ مَسَكْتُمْ وَمَسَكُوا بِحِبَالِ السَّلَامِ وَاعْتَصِمُوا

”اے میری قوم جنگ کی آگ بجھ چکی اسے مت بھڑکاؤ اور صلح کی رسی کو مضبوط پکڑو اور اسی پر قائم رہو۔“

(۱) ابن الاثم میں ”من يومكم“ مرقوم ہے۔

(۲) ابن الاثم میں ”انی لا علم حقا غیر ما کذب و الظن --- ویقتصم“ ہے۔

لا تتركبوا البغي ان البغي مصرعة وان شارب كأس البغي يتخم (۱)
 ”بغاوت کا ارتکاب مت کرو بغاوت پچھاڑ دینے والی ہے اور جام بغاوت پینے
 والا اسے ہضم نہیں کر سکتا۔“

قد جرب الحُرْبُ مَنْ قَدْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَقَدْ بَاكَتْ بِهَا الْأُمَمُ
 لڑائی کا تجربہ انھیں ہو چکا جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اقوام عالم کے لیے یہ بھولی
 بری باتیں ہو چکیں۔

فَانْصِفُوا قَوْمَكُمْ لَا تَهْلِكُوا بِرَحَا فَرَبِ ذِي بَرَجٍ زَلَّتْ بِهِ الْقَدَمُ
 اپنی قوم کے حق میں عدل کی راہ اختیار کرو اور بے جا حرکتوں سے اپنے آپ کو
 ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیونکہ اکثر بے جا حرکتوں سے ہی آدمی ٹھوکر کھاتا ہے

امیر یزید کے مندرجہ بالا قطعہ اشعار سے اُس وقت کے احوال کا بہت کچھ صحیح اندازہ
 لگایا جاسکتا ہے۔ تیسرے شعر کے مضمون سے ثابت ہے کہ حضرت حسینؑ نے بھی امیر المومنین
 معاویہؓ کی زندگی میں امیر یزیدؓ کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی۔ وہ مضمون شعر کا یہ ہے: اور صحنِ
 حرم میں کھڑے ہو کر کہی ہوئی بات ہے، میں انھیں اللہ کا عہد اور اُس چیز کی یاد دلاتا تھا جن کا
 ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوتے وقت لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ان الفاظ سے صاف اشارہ اسی
 طرف ہے۔

آزاد اور بے لاگ مؤرخین نے حضرت حسینؑ کے اقدام خروج کے سلسلے میں اسی بات
 کو بیان کیا ہے۔ مشہور مؤرخ ریہنہارٹ دوزی (Reinhart Dozy) کا ایک فقرہ اس
 بارے میں قابل لحاظ ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”اخلاف (یعنی آنے والی نسلوں) کا عموماً یہ شعار رہا ہے کہ وہ ناکام مدعیوں کی
 ناکامی پر جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات انصاف، قومی امن
 اور ایسی خانہ جنگی کے ہولناک خطروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ابتدا میں نہ

(۱) یہ شعر صرف تاریخ الطبری میں ہے۔

روک دی گئی ہو۔ یہی کیفیت اخلاف کی حسینؑ کے متعلق ہے جو ان کو ایک ظالمانہ جرم کا کشتہ خیال کرتے ہیں۔ شدید ایرانی تعصب نے اس تصویر میں خدو خال بھرے اور حسینؑ کو بجائے ایک معمولی قسمت آزما کے جو ایک انوکھی لغزش و خطائے ذہنی اور قریب قریب غیر معمولی حبِ جاہ کے سبب ہلاکت کی جانب تیز گامی سے رواں دواں ہوں، ولی اللہ کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ان کے ہم عصروں میں اکثر و بیشتر انھیں ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ انھیں عہد شکنی اور بغاوت کا قصور وار خیال کرتے تھے۔ اس لیے کہ انھوں نے معاویہؓ کی زندگی میں یزیدؑ کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اپنے حق اور دعویٰ خلافت کو ثابت نہ کر سکے تھے۔“ (۱)

برادرانِ حسینؑ کا موقف:

قطع نظر اس امر کے حضرت حسینؑ نے امیر یزیدؑ کی ولایت عہد کی بیعت مثل دیگر صحابہؓ اور تابعین کرام کے کی تھی یا نہیں، یہ حقیقت ثابت ہے کہ اُن کے اس اقدام کی تائید میں مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ یا حجاز کا ایک تنفس بھی سوائے اُن کے چند نو جوان عزیزوں کے اُن کے ساتھ نہ ہوا۔ اور اُن کے اپنے گھر کی بھی یہ کیفیت تھی کہ حضرت علیؑ کے منجملہ پندرہ صاحبزادوں کے جو اس زمانہ میں حیات تھے صرف چار اپنے بھائی کے ساتھ گئے اور گیارہ برادرانِ حسینؑ نے اُن کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسینؑ نے اپنے بھائی حضرت محمدؑ (ابن الحنفیہ) پر جو فرزند انِ علیؑ میں علم و فضل و ورع و تقویٰ میں امتیازی شان رکھتے تھے۔ جسمانی قوت اور شجاعت میں اپنے والد ماجد کے صحیح جانشین تھے، اس مہم میں اُن کا ساتھ دینے کے لیے بہت زور ڈالا یہاں تک کہا کہ اگر خود نہیں ساتھ دیتے تو اپنی اولاد ہی کو

(۱) ص ۴۷، تاریخ مسلمانان اسپین مؤلفہ ریہارٹ دوزی، ترجمہ: فرانس گریفن اسٹوکس۔ مطبوعہ لندن

اجازت دیں کہ میرے ساتھ چلیں، مگر انھوں نے صاف انکار کر دیا۔^(۱)

حضرت محمد بن علیؑ (ابن الحنفیہ) نے بلا تامل اور بطیب خاطر ابتدا میں امیر یزیدؒ کی ولی عہدی کی اور پھر خلافت کی بیعت کی تھی اور اس بیعت پر اس درجہ مستقیم رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں جب امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکائی گئی تو انھوں نے سختی سے اس کی مخالف کی۔

بلاذری نے اپنی مشہور تالیف ”انساب الاشراف“ (جلد ۳) میں باغیوں کے ایک وفد کے مکالمے کو جو حضرت ابن الحنفیہؒ سے اُن کا ہوا تھا، ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”عبداللہ ابن مطیع وغیرہ ایک وفد لے کر ابن الحنفیہؒ کے پاس آئے اور کہا کہ یزیدؒ کی بیعت توڑ کر ہمارے ساتھ اس سے لڑنے نکلو۔

ابن الحنفیہؒ نے کہا: ”یزید سے کیوں لڑوں اور بیعت کس لیے توڑوں؟“

ارکان وفد: ”اس لیے کہ وہ کافروں کے سے کام کرتا ہے۔ فاجر ہے۔ شراب پیتا ہے اور دین سے خارج ہو گیا ہے۔

ابن الحنفیہؒ: اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم میں سے کسی نے اس کو یہ کام کرتے دیکھا ہے؟ میں اس کے ساتھ تم سے زیادہ رہا ہوں۔ میں نے تو اس کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا۔

ارکان وفد: تو کیا وہ تمہارے سامنے برے کام کرتا؟

ابن الحنفیہؒ: تو کیا تم کو اُس نے اپنے کرتوتوں سے باخبر کر دیا تھا؟ اگر اس نے یہ برائیاں تمہارے سامنے کی تھیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم بھی اس میں شریک تھے اور اگر تمہارے سامنے نہیں کی تھیں تو تم ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔

یہ سن کر ارکان وفد ڈرے کہ کہیں ابن الحنفیہؒ کے عدم تعاون سے لوگ یزید کے

خلاف شریک جنگ ہونے سے انکار نہ کر دیں۔ اس لیے اُنھوں نے کہا: اچھا ہم تمھاری بیعت کرتے ہیں اور تمھیں خلیفہ بناتے ہیں۔ اگر تم ابن زبیر کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہو۔

ابن الحنفیہ: میں تو لڑوں گا نہیں، نہ اپنی خلافت کے لیے اور نہ کسی اور کی۔
لست اقاتل تابعاً ولا متبوعاً۔ (۱)

اس مکالمہ کو دیگر مؤرخین نے بھی تقریباً ان ہی الفاظ میں بیان کیا ہے۔ خاص کر علامہ ابن کثیرؒ نے (صفحہ ۲۳۳ جلد ۸، البدایہ والنہایہ)۔ جیسا ابھی ذکر ہوا کہ حضرت محمد بن علی (ابن الحنفیہ) فضیلت علمی، اتقا و پرہیزگاری، شجاعت و بہادری میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ اگر مناقب کی وضعی احادیث اور عقیدت کے مبالغات و توہمات سے غص بھر کر کے حقیقت کے زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو فرزند ان علیؑ میں اُن کا درجہ بہت بلند تھا۔ خود ایک شیعہ مؤرخ و نسابہ مؤلف عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب نے اُن کے بارے میں لکھا ہے:

”کان محمد بن الحنفیہ احد رجال الدھر فی العلم و الزھد و العبادة و الشجاعة و هو افضل ولد علی بن ابی طالب بعد الحسن و الحسين“ (۲)

”محمد بن حنفیہ علم و زہد و عبادت اور شجاعت میں اپنے زمانہ کی ایک بلند شخصیت تھے اور وہ علی بن ابی طالب کی اولاد میں حسن اور حسین کے بعد سب سے افضل تھے۔“

خیر الدین زرکلی نے خود ان ہی کا یہ قول اپنی تالیف اعلام (قائوس التراجم) میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابن الحنفیہؒ فرماتے ہیں:

(۱) جلد ۳، انساب الاشراف للبلاذری

(۲) ص ۳۴۷، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، طبع اول، مطبوعہ لکھنؤ

”الحسن و الحسين افضل مني و انا اعلم منهما“ (۱)

”حسن و حسین مجھ سے برتر ہیں (فرزندان بنت نبی ﷺ ہونے کی وجہ سے)

مگر میں علم میں ان دونوں سے بڑھ کر ہوں۔“

”كان واسع العلم“ و اخبار قوته و شجاعته كثيرة (۲)

”وہ وسیع العلم تھے۔ ان کی قوت اور شجاعت کی روایتیں بکثرت ہیں۔“

بہ ایں ہمہ طبعاً صالح پسند تھے۔ اپنے والد ماجد کے معرکہ ہائے جمل و صفین کو ناپسند

کرتے تھے اور خانہ جنگیوں کو اندھی مصیبت کہا کرتے تھے۔

حضرت حسینؑ کے ان بھائی اور حضرت علیؑ کے ایسے قابل اور شجاع، زاہد و عالم فرزند کا

امیر یزیدؑ سے بیعت کرنا، اُس پر مستقیم رہنا اور باوجود خلافت کی پیش کش کے اپنے موقف

سے جنبش نہ کرنا، اُن کے بار بار اصرار کرنے پر نہ خود ساتھ دینا اور نہ اپنے فرزندوں میں سے

کسی کو بھی ان کے ساتھ جانے دینا، آخر کس بات کا ثبوت ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی

دیگر تمام صحابہ کرامؓ کی طرح اس خروج کو طلب حکومت و خلافت کا ایسا سیاسی مسئلہ سمجھتے تھے جو

مقتضیات زمانہ اور احکام شرع کے اعتبار سے جائز اور مناسب نہ تھا۔

حضرت حسینؑ کے ایک دوسرے بھائی عمر الاطرف بن علی بن طالب تھے۔ جن سے

نسل چلی اور اُن کی نسل کے بعض افراد ابتدائے عہد اسلامی میں علاقہ ملتان پر حاکمانہ اقتدار

بھی رکھتے تھے۔ وہ بھی حضرت حسینؑ کے اقدام خروج کے مخالف تھے۔ شیعہ مؤرخ نساب

مؤلف ”عمدة الطالب فی النساب آل ابی طالب“ اُن کے اختلاف کا ذکر ان الفاظ میں بیان

کرتے ہیں:

”وتخلف عمر بن اخيه الحسين ولم يسار معه الى الكوفة وكان قد

دعاه الى الخروج معه فلم يخرج يقال: انه لما بلغه قتل اخيه الحسين

خرج في معصفات له وجلس بفناء داره وقال انا الغلام الحازم ولو

اخرج معهم للذهبت في المعركة وقتلت“ (۱)

”اور عمر نے اپنے بھائی حسینؑ سے اختلاف کیا اور اُن کے ساتھ کوفہ کو خروج نہ کیا حالانکہ انھوں نے ان کو اپنے ساتھ خروج کرنے کی دعوت بھی دی۔ مگر یہ اُن کے ساتھ نہ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو اپنے بھائی حسینؑ کے قتل ہو جانے کی خبر ملی تو وہ زرد لباس پہن کر نکلے اور اپنے مکان کے صحن میں آ کر بیٹھے اور کہا کہ میں ایک عقل مند اور محتاط جوان ہوں اور اگر میں بھی ان (حسینؑ) کے ساتھ نکلتا تو لڑائی میں شریک ہوتا اور مارا جاتا۔“

ظاہر ہے کہ حضرت حسینؑ کے یہ بھائی بھی اُن کے خروج کو طلب حکومت و خلافت ہی کا ایسا اقدام سمجھتے تھے جو کسی طرح جائز و مناسب نہ تھا۔

موقف صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم:

حضرت حسینؑ کے اس اقدام خروج کے وقت جیسا کہ پہلے ضمناً ذکر ہو چکا ہے کہ حجاز و عراق و دیگر ممالک اسلامیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ کی وہ بزرگ و مقدس ہستیاں موجود و ضوفاں تھیں۔ جنھوں نے سالہا سال شمع نبوت ﷺ سے براہ راست اخذ نور کیا تھا۔ ان میں سے وہ متعدد حضرات بھی تھے جنھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوات اور آپ ﷺ کے بعد جہادوں میں شریک ہو کر باطل قوتوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ وہ کسی حالت میں بھی نہ باطل سے دبے والے تھے اور نہ کسی جابر کی جبروت کو خاطر میں لاسکتے تھے۔ مگر ان میں سے کسی ایک صحابی نے بھی متفق علیہ خلیفہ کے خلاف خروج میں حضرت حسینؑ کا ساتھ کسی طرح نہ دیا۔ مؤلف (محمد الخضر ی)

”اتمام الوفاء فی سیرۃ الخلفاء“ لکھتے ہیں:

”وقد كان في ذلك العصر كثير من الصحابة بالحجاز والشام

(۱) ص ۳۵۷، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، مطبوعہ لکھنؤ

والبصرة والكوفة ومصر و كلهم لم يخرج على يزيد لا وحدة ولا مع
الحسين“ (۱)

”اس زمانہ میں صحابہ (رسول اللہ ﷺ) کی کثیر تعداد حجاز و شام و بصرہ و کوفہ و مصر
میں موجود تھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ از خود یزید کے خلاف کھڑا ہوا اور نہ
حسینؑ کے ساتھ ہو کر۔“

صحابہ کرامؓ کے اس موقف سے بالبداهت ثابت ہے کہ نظام خلافت یا کردار خلیفہ میں
کوئی ایسی خرابی اور خامی نہ تھی جو خلیفہ کے خلاف خروج کو جائز کر دے۔

نظام خلافت :

نظام خلافت بالکل اسی طرح برپا تھا جس طرح امیر یزیدؑ سے پہلے خلفا کے زمانے
میں رہا۔ خلفا کے عمال میں متعدد صحابہؓ موجود تھے۔ مہاجرین و انصار اور اُن کی اولاد جو تابعین
کے زمرہ میں شامل تھے، کاروبار مملکت چلا رہے تھے۔ امرا و ولایت، امراء عسا کر اور قضاات میں
متعدد صحابہ کرامؓ کے اسما کتب تاریخ و سیر و رجال کے صفحات پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ ڈھائی سو
صحابہ کرامؓ کے مختصر حالات و ترجمے راقم الحروف نے اپنی دوسری مبسوط کتاب میں شامل کیے
ہیں جو امیر المومنین یزیدؑ کے عہد خلافت نیز اُن کے زمانہ ولایت عہد میں حیات تھے۔ اُن
میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا۔

نظام ملیہ :

عرب کی زندگی ہمیشہ قبائلی رہی ہے۔ اُس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ
ایک واحدہ تھا اور اپنے سیاسی معاشرتی اور معاشی امور میں خود کفیل۔ موجودہ زمانہ میں بھی ان
کی اجتماعی زندگی کی یہ کیفیت کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد سے لے کر

اُموی دور کے آخر تک یہ اصول کارفرما رہا کہ ہر علاقہ اندرونی حیثیت سے خود مختار نظم و نسق کے امور وہیں کے لوگوں کے ہاتھ میں رہیں اور اپنی عسکری قوت بھی ہر علاقہ خود ہی مہیا کرے۔ حکومت کا نظام اگر مستبدانہ ہوتا یا کوئی ایسی خرابی پیدا ہوگئی ہوتی جو مذہبی امور میں خلل انداز ہوتی تو حکومت کے خلاف فوجی قوت مہیا کر لینا کچھ بھی دشوار نہ تھا۔

نظامِ عسکری:

- (۱) خلافت کی باقاعدہ فوج بہت محدود پیمانہ پر رہتی تھی اور وہ بھی زیادہ تر سرحدوں پر یا مستقر خلافت میں چھوٹی بڑی ہر مہم میں فوجی خدمت رضا کارانہ تھی۔ اُموی خلافت کے آخر تک تقریباً یہی کیفیت رہی۔ خلیفۃ المسلمین کو جب کسی مہم پر فوج بھیجنی ہوتی تو سرکاری نمائندہ اعلان کرتا کہ فلاں مہم پر امیر المومنین فوج بھیجنا چاہتے ہیں جسے شرکت کرنا منظور ہو وہ فلاں وقت فلاں جگہ پہنچ جائے۔
- (۲) عالم اسلام کا ہر فرد پوری طرح مسلح تھا اور اکثر و بیشتر ماہر حرب و ضرب۔
- (۳) مرکزی اسلحہ خانہ میں کوئی ہتھیار ایسا نہ تھا جو پرائیویٹ شخص کے پاس نہ ہو۔ یا جس کے ذریعہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو مفلوج کیا جاسکے۔ گویا طاقت کے بل پر صرف وہی خلیفہ کامیاب رہ سکتا تھا جسے اُمت کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو اور بکثرت لوگ اس کی آواز پر مجتمع ہو سکیں۔ واقعات سے ثابت ہے کہ یہ حمایت امیر یزیدؓ کو حاصل تھی اور اُن کے مخالف یہ حمایت کسی طرح نہ حاصل کر سکے۔

اُمت کی حرارتِ دینیہ:

اُمتِ مسلمہ میں آج بھی نبی کریم ﷺ کی حرمت پر کٹ مرنے کا جذبہ فنا نہیں ہوا۔ حالانکہ علم و تقویٰ، قوت ایمانیہ اور اخلاق و کردار میں انھیں سلف صالحین سے دور کی نسبت بھی نہیں۔ بڑی سے بڑی جابر حکومت کو سب سے زیادہ مشکل اگر کوئی کام نظر آتا ہے تو وہ ہے

مسلمانوں کو محکومی پر راضی رکھنا۔ انتہائی بے سروسامانی کے باوجود نہایت باجبروت قوت سے ٹکر لینا اور اس کے لیے مسلمانوں کو مجتمع کر لینا مشکل نہیں۔ پھر کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ازواج مطہرات اور کبار صحابہ اور اکابر اہل البیت کی موجودگی میں قرن اول کے وہ مسلمان جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو ہزیمت دی اور بڑھاپے میں بھی کافروں اور باطل قوتوں سے جا ٹکرائے، اُس وقت دین سے ایسے برگشتہ اور تقاضائے ملیہ سے اتنے بے پرواہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک فاسق اور جابر شخص کو اپنے اوپر مسلط رہنے دیا، اُس کے مخالفوں کی حمایت نہیں کی۔ اور باوجود دعوت نبی کریم ﷺ کے نواسے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یہ وہ اُمت تھی جس نے اُس واقعہ سے پہلے بھی سرفروشی میں کبھی کمی نہ کی اور نہ اُس کے بعد۔ پھر اُس وقت اس اُمت کو کیا ہو گیا تھا؟ لیکن حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ اس وقت نظام خلافت نہ مستبدانہ تھا نہ خاندانِ خلافت یعنی بنی اُمیہ و بنی ہاشم میں کوئی سیاسی رقابت تھی نہ کردار خلیفہ میں کوئی خرابی۔ زمام خلافت اسی امیر المجاہدین کے ہاتھ میں تھی جس کی سپہ سالاری میں حضرت حسینؑ اور اُن کے چچا حضرت ابن عباسؑ مع دیگر صحابہ کرامؑ جہادِ قسطنطنیہ میں شریک تھے۔ اور چند سال ان کی امارت حج میں مناسک حج بھی ادا کیے تھے اور اُن کی امامت میں نمازیں پڑھیں تھیں۔

بنی ہاشم اور اُموی خلافت :

تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ ۴۰ھ میں ایک خارجی کے ہاتھ سے حضرت علیؑ کے مقتول ہو جانے کے بعد سے بنی ہاشم نے اپنے بنو اعم (بنو امیہ) کی خلافت کی بالفاظ دیگر اُن کی سیاسی قیادت کی خوشدلی کے ساتھ پوری پوری حمایت اور تائید کی۔ کسی قسم کی کوئی سیاسی یا نسلی و خاندانی مخالفت و مغائرت ان دونوں خانوادوں میں جو ایک ہی دادا کی اولاد تھے، ہرگز نہ تھی۔

جمل و صفین کی خانہ جنگیاں تو سب جانتے ہیں کہ سبائی گروہ کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھیں۔ سبائی لیڈر الاشتر نخعی اور اُس کے ساتھی آتش جنگ مشتعل کرنے والوں میں پیش پیش

رہے۔ یہی لوگ ”المحرصین علی القتال“ تھے۔ (۱)

ان لوگوں کی تحریصوں کے برخلاف حضرت علیؓ کے بڑے صاحبزادے (حسنؓ) ہمیشہ اپنے والد ماجد اور چھوٹے بھائی (حسینؓ) کو جدال و قتال کے جھگڑوں میں پڑنے سے روکتے رہے اور صلح و مصالحت کا مشورہ دیتے رہے۔

”وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ كَانَ دَائِمًا يُشِيرُ عَلَى أَبِيهِ وَأَخِيهِ بِتَرْكِ الْقِتَالِ وَلَمَّا صَارَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ تَرَكَ الْقِتَالَ، وَأَصْلَحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ الْمُقْتَتِلَتَيْنِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِ الْقِتَالِ أَعْظَمُ مِنْهَا فِي فِعْلِهِ“ (۲)

”اور اسی طرح حسنؓ ہمیشہ اپنے والد اور بھائی کو جنگ و جدل کے ترک کرنے کا مشورہ دیتے تھے جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی انھوں نے جنگ ترک کر دی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں نبرد آزما گروہوں میں صلح ان کے ذریعہ کرادی۔ (حضرت) علیؓ پر بھی یہ بات آخر الامر واضح ہوگئی تھی کہ جنگ ترک کر دینے میں مصلحت (مفاد اُمت کی خاطر) اس سے بڑھ کر ہے کہ جدال و قتال جاری رہے۔“

حضرت حسنؓ طبعاً جتھہ بندی سے متنفر اور صلح و مصالحت کے حامی تھے۔ لسانِ نبوی ﷺ سے اُن کے اقدامِ صلح کی پیش گوئی کی گئی اور اس اقدام کو مستحسن عمل فرمایا گیا۔ جس سے واضح ہے کہ صاحبِ شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک اُمت کے متحارب گروہوں میں صلح و مصالحت کس درجہ پسندیدہ اور نصوصِ قرآنیہ کی متابعت میں مستحسن کام تھا۔

”وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْإِصْلَاحَ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ كَانَ مَمْدُوحًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ الْحَسَنُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ فَضَائِلِهِ وَمَنَاقِبِهِ الَّتِي أَثْنَى بِهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. وَلَوْ كَانَ الْقِتَالُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا لَمْ

يُشْنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَحَدٍ بَتْرِكٍ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ“ (۱)
 ”اور اس (اظہار پسندیدگی سے) یہ واضح ہوتا ہے کہ (امت محمدیہ کے) دو
 گروہوں میں صلح و مصالحت اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کے نزدیک کس درجہ
 پسندیدہ اور قابل مدح ہے۔ چنانچہ حسنؓ نے اس بارے میں جو عمل کیا وہ اُن
 کے فضائل و مناقب میں بڑا درجہ رکھتا ہے جس کی نبی کریم ﷺ نے ستائش کی
 ہے اور اگر قتال و جدال واجب اور مستحب ہوتا تو نبی ﷺ واجب و مستحب فعل
 کے ترک کردینے کی تعریف نہ فرماتے۔“

حضرت حسنؓ کی یہ صلح ایک گروہ کو جیسا کہ ابتدائی اوراق میں اشارہ کیا گیا ہے، ناپسند
 تھی اور اسی وجہ سے وہ اُن کے یہاں مبغوض ہیں۔ علاوہ ازیں اکابر بنی ہاشم کے لیے
 نبی کریم ﷺ کے اسوۂ و عمل حسنہ کی مثالیں بھی اس خصوص میں شمع ہدایت تھی کہ اسلامی مملکت
 کے انتظامی و سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے آپ ﷺ نے بنی اُمیہ کے افراد کو زیادہ منتخب و
 متعین فرمایا۔

عمال نبوی ﷺ میں بھاری اکثریت اُموی بزرگوں ہی کی تھی۔ اور یہ اکثریت یقیناً
 ان حضرات کی فطری صلاحیت اور حسن کارکردگی کے اعتبار سے تھی۔ حضرت ابوسفیانؓ کو
 آنحضرت ﷺ نے نجران جیسے اہم سرحدی علاقہ کا حکمران مقرر کیا اور اُن کے بڑے
 صاحبزادے حضرت یزیدؓ کو تیمار کا۔ دیگر اُموی حضرات کو دوسرے علاقوں کا لیکن کسی ہاشمی
 بزرگ کا نام عمال نبوی ﷺ کی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ حالانکہ ان میں سے بعض حضرات
 نے نیز حضرت ابوذر غفاریؓ نے تقرری کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا مگر انتظامی امور کی
 صلاحیت کی بنا پر منظور نہیں فرمایا گیا۔ امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

”وَكَانَ بَنُو أُمَيَّةَ أَكْثَرَ الْقَبَائِلِ عَمَّالًا لِلنَّبِيِّ ﷺ“ ، فَإِنَّهُ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ
 اسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا عَتَّابَ ابْنِ أُسَيْدٍ ابْنَ أَبِي الْعَاصِي بْنِ أُمَيَّةَ ، وَاسْتَعْمَلَ

خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَخُوَيْهِ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ عَلَى أَعْمَالٍ أُخْرٍ، وَاسْتَعْمَلَ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى نَجْرَانَ أَوْ ابْنَهُ يَزِيدَ، وَمَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا، عَلَيْهَا، وَصَاهِرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَنَاتِهِ الثَّلَاثَ لِبَنِي أُمَيَّةَ“ (۱)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال میں دوسرے قبیلوں و خاندانوں کی بہ نسبت بنی اُمیہ کے افراد اکثر و بیشتر تھے کیونکہ جب مکہ فتح ہوا آپ نے عتاب بن اسید بن ابی العاص بن اُمیہ کو وہاں کا عامل مقرر کیا اور خالد بن سعید بن ابی العاص بن اُمیہ اور اُن کے دونوں بھائیوں ابان و سعید کو دوسرے علاقوں کا عامل بنایا نیز ابوسفیان اور اُن کے صاحبزادے صاحبزادے یزید کو بھی عامل مقرر کیا۔ جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی وہ اس منصب پر فائز تھے۔ نیز نبی ﷺ نے اپنی تین بیٹیوں کو بھی بنی اُمیہ میں بیاہا۔“

ہاشمیوں کے سیاسی مسلک اور اُموی خلافت کی تائید و حمایت کی روشن مثال اس امر واقعہ سے ملتی ہے کہ حادثہ کربلا کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے والیوں اور ایجنٹوں نے امیر یزید کے خلاف مدینہ میں بغاوت کی آگ کے شعلے کچھ ایسی تندہی سے بھڑکائے کہ امیر المومنین کے قبیلہ بنی اُمیہ کے افراد کو بھی جلاوطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس پر آشوب زمانہ میں ہاشمی خاندان نے یعنی عباسیوں، جعفریوں، عقیلیوں علویوں نے بشمول اولادِ حسن و حسین نہ صرف اس بغاوت سے قطعاً علیحدگی اختیار کی بلکہ امیر یزید کی بیعت پر مستقیم رہے۔ اور جو اتہامات امیر یزید پر شراب نوشی اور ترکِ صلوٰۃ کے لگائے گئے، اُس کی تردید و تکذیب کی بلکہ بعض افراد نے بنو اُمیہ کے اہل و عیال کی حفاظت بھی کی۔ خاص کر حضرت علی بن الحسین (زین العابدین) نے۔

علامہ ابن کثیرؒ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے طرزِ عمل کی کیفیت لکھتے ہوئے کہ حضرت

موصوف نے اپنے اہل خاندان کو خلیفہ یزید کی بیعت پر قائم رہنے اور بغاوت سے علیحدگی اختیار کرنے کی تاکید کی تھی۔ خاندان نبوت (بنی ہاشم) کے اکابر کے موقف کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

”وَكذلك لم يخلع يزيد احد من بني عبدالمطلب وقد سئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع من ذلك اشد الامتناع و ناظرهم و جادلهم في يزيد و رد عليهم ما اتصموة من شرب الخمر و تركه بعض الصلوة“ (۱)

”اور اسی طرح بنو عبدالمطلب کے کسی ایک فرد نے بھی یزید کی بیعت نہ توڑی اور جب محمد بن علیؑ (الحنفیہ) سے اس بارے میں کہا گیا تو انھوں نے بہت سختی سے انکار کیا اور ان لوگوں سے بحث و مباحثہ کیا اور یزید کی موافقت میں اُن سے لڑے اور جو اتہامات شراب نوشی اور ترک صلوٰۃ کے لوگ لگاتے تھے ان کی تردید و تکذیب کی۔“

غرض یہ کہ خاندان نبوت کے یہ سب افراد خلیفہ وقت کی بیعت پر مستقیم رہے۔ حضرت حسینؑ کے صاحبزادے اور ولی الدم امیر المومنین کی حمایت میں سب ہاشمیوں کے ساتھ تھے۔ باوجود طرح طرح کی سختیوں اور تحویف کے کسی ہاشمی نے امیر یزید کی بیعت کی مخالفت میں ابن زبیرؑ کی بیعت نہیں کی بلکہ متفق علیہ خلیفہ کے خلاف خروج و بغاوت کو ایسا غلط اقدام سمجھا گیا تھا کہ امیر موصوف کی وفات کے بعد جب ابن زبیرؑ کا عارضی تسلط حجاز پر ہو گیا تھا، حضرت ابن عباسؑ مع اپنے بھتیجے محمد بن علیؑ (الحنفیہ) مکہ سے طائف چلے گئے۔

کچھ عرصہ بعد جب اُن کا آخری وقت آپہنچا تو اپنے صاحبزادے (علی السجاد بن عبد اللہ بن عباس) کو وصیت فرمائی کہ میری تدفین کے بعد ہی تم لوگ حجاز سے ترک سکونت کر کے اپنے بنو العجم (بنو اُمیہ) کے پاس ملک شام چلے جانا۔ چنانچہ یہ حضرات قصبہ حمیمہ چلے

گئے جو ملک شام و حجاز کا سرحدی مقام ہے۔

اسی طرح حضرت محمد بن علیؑ (الحنفیہ) بھی حجاز کی سکونت ترک کر کے سرحد شام کے مقام ایلہ چلے گئے۔ امیر المومنین عبدالملک اموی کے تسلط کے زمانہ میں واپس آئے۔ ان واقعات کی تصریحات فتح الباری شرح صحیح البخاری (ج ۸/ ص ۲۶۴-۲۶۳) میں ملاحظہ ہوں۔ غرض یہ کہ خاندان نبوت (بنی ہاشم) اور خاندان خلافت (بنو امیہ) میں بعد صلح حسن و معاویہ کوئی سیاسی مخالفت یا کش مکش مطلق نہ تھی۔ حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول بھی فتح الباری (ج ۸/ ص ۲۶۵) محدث التیمیؒ کی تصریح کے ساتھ موجود ہے کہ بنی امیہ نسباً بھی بنی ہاشم سے بہ نسبت بنی اسد (زبیریوں) کے اقرب ہیں، ان کی اطاعت اس لیے بھی ان کو محبوب و مرغوب تھی۔

حضرت حسینؑ کا امیر یزیدؒ سے بیعت نہ کرنا اور کوئی سبائیوں کی دعوت پر خروج کا اقدام اُن کا ذاتی اجتہاد اور انفرادی فعل تھا۔ یہ بھی واقعات سے ثابت ہے کہ ان دونوں بھائیوں (حسن و حسینؑ) کی مزاجی کیفیت یکساں نہ تھی۔ دونوں کے نقطہ نظر میں نمایاں فرق تھا۔ آنحضرت ﷺ کی وفات کے وقت حضرت حسنؑ کی عمر چھ سات (حاشیہ) برس کی تھی۔ ان کے بارے میں آپ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ صلح و مصالحت کرا دیں گے۔ اس حدیث کے الفاظ اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (صحیح بخاری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی، ج ۲۰: ۲۷۰) کی صحت میں اگر شک و شبہ بھی کیا جائے تو حقائق تاریخ سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔^(۱)

(۱) کتاب المعارف ابن قتیبہ (ص ۶۹) میں یہ روایت بھی ہے کہ حسنؑ کی ولادت ۶ھ میں بعد غزوہ خیبر ہوئی نیز حضرت علیؑ و فاطمہؑ کی شادی کا بعد غزوہ اُحد ہونا بھی بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت حسن و حسینؑ بالترتیب ۴ اور ۳ برس کے ہوتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد کالفظ شاید کتابت کی غلطی ہے۔

حضرت حسنؓ ہمیشہ جتھہ بندی سے علیحدہ رہے اور صلح و مصالحت کے کوشاں۔ برخلاف اس کے اُن کے چھوٹے بھائی کے بچپن کا بھی ایک واقعہ خود اُن ہی کی زبانی اصحاب سیر تاریخ نے بیان کیا ہے۔ حضرت حسینؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروقؓ اپنے زمانہ خلافت میں جب مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دینے کھڑے ہوئے ہیں، میں نے اُن سے کہا آپ میرے نانا جان کے منبر سے اتر جائیے اور اپنے باپ کے منبر پر چلے جائیے۔ اصحاب تاریخ و سیر نے اُن کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

”فَقُلْتُ: انْزِلْ عَنْ مَنبَرِ أَبِي وَادْهَبْ إِلَى مَنبَرِ أَبِيكَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنبَرٌ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ ذَهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: أَيُّ بَنِيٍّ مَنِ عِلْمُكَ هَذَا؟ قُلْتُ: مَا عَلَّمَنِيهِ أَحَدٌ“ (۱)

”میں نے اُن سے (یعنی حضرت عمر فاروقؓ سے) کہا کہ میرے نانا کے منبر سے اتر جاؤ اور اپنے والد کے منبر پر چلے جاؤ۔ (یہ سن کر) انھوں نے فرمایا کہ میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں ہے۔ پھر انھوں نے مجھ کو اپنے پاس ہی بٹھالیا۔ اور خطبہ تمام کرنے کے بعد جب منبر سے اتر آئے اور اپنے گھر جانے لگے مجھے بھی ساتھ لیتے گئے اور مجھ سے دریافت کیا کہ اے بیٹے! یہ تو بتلاؤ کہ یہ بات تمہیں کس نے سکھائی تھی؟ میں نے عرض کیا کسی نے بھی نہیں سکھائی۔“

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؓ نے امیر المومنین موصوف کے پاس آ کر یقین دلایا تھا کہ یہ بات اُسے کسی نے نہیں سکھائی بلکہ خود اپنے دل سے کہی ہے۔

یہ واقعہ بچپن کے زمانہ کا ہے اور بچپن کی باتیں قابل لحاظ نہیں سمجھی جاتیں۔ لیکن اسی کے ساتھ نہج البلاغہ کے مشہور شارح ابن ابی الحدید نے حضرت معاویہؓ کے آخر عہد خلافت کا یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے جس کو ناسخ التواریخ کے غالی مؤلف نے بھی ۵۴ھ کے وقائع کے سلسلے میں یعنی حضرت حسنؓ کی وفات کے چھ سال بعد کے حالات میں بیان کیا ہے۔ (ص ۸۲ ج

از کتاب دوم نسخ التواریخ مطبوعہ ایران) یعنی ابن ابی الحدید نے حضرت علیؓ کے اس قول کی شرح کرتے ہوئے کہ آلة الرياسة سعة الصدر یعنی سرداری و حکمرانی کا آلہ کار قلب کی وسعت ہوتا ہے، حضرت معاویہؓ کی مثال دی ہے اور لکھا ہے کہ وکان معاویہ واسع الصدر، کثیر الاحتمال وبذلك بلغ ما بلغ یعنی معاویہؓ بہت فراخ دل (وسیع القلب) اور نہایت درجہ بردبار تھے اور ان ہی صفات کی بدولت وہ اس درجہ پر پہنچے جو ان کو حاصل تھا۔ پھر بعض واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”کان مالا حمل من الیمن الی معاویة فلما مرّ بالمدينة وثب علیه
الحسین بن علیؓ فاخذہ وقسمه فی اهل بيته و موالیه و كتب الی
معاویة“ (۱)

”صوبہ یمن سے (جو مال عامل یمن نے خلیفہ کو بھیجا تھا) معاویہؓ کے پاس جا رہا
تھا۔ جب (قافلہ) مدینہ سے گزرا، حسین بن علیؓ نے اُس پر قبضہ کر لیا اور اپنے
عزیزوں اور موالیوں میں تقسیم کر دیا۔ اور معاویہؓ کو خط کے ذریعہ اطلاع کر دی۔“
حضرت حسینؓ اور حضرت معاویہؓ کے ان مکتوبات کو شیعہ مؤرخین و مؤلفین نے تمام و
کمال نقل بھی کر دیا ہے۔ حضرت معاویہؓ نے جواباً تحریر بھیجی، اس میں حضرت حسینؓ کو لکھا تھا:

”لان الوالی احق بالمال ثم علیه المخرج منه و ایم الله لو ترکت ذالك
حتى صار الی لم ابخسک حصتك منه ولكنی قد طننتُ یا ابن اخی
ان فی راسک نزوة و بودی ان یکون ذالك فی زمانی فاعرف لك
قدرك و اتجاوز عن ذالك ولكنی والله اتخوف ان تبتلی بمن لا
ینظرک فواق ناقة“ (۲)

”کیونکہ والی کو اس کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے کہ مال (خراج و زکوٰۃ وغیرہ)

(۱) شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۲۸۱ مطبوعہ ایران

(۲) ص ۹۸۲، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید و نسخ التواریخ، ج ۲، ص ۸۲ از کتاب دوم، مطبوعہ ایران

کا وصول کرے اور پھر اس کو اپنے اختیارات سے خرچ کرے۔ اگر اس کو نہ لیتے اور میرے پاس آنے دیتے تو جو کچھ اس میں تمہارا حصہ نکلتا اس کی ادائیگی میں ہرگز دریغ نہ ہوتا لیکن اے میرے بھتیجے! میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں حدت و جوش بھرا ہے۔ میرے زمانے میں تو خیر ایسا عمل تم کر بھی گزرو کہ میں تمہاری قدر کرتا ہوں اور تمہاری ان باتوں سے درگزر کر سکتا ہوں لیکن واللہ مجھے خوف ہے کہ میرے بعد تمہارا معاملہ کسی ایسے سے نہ پڑ جائے جو تمہارا مطلق پاس و لحاظ نہ کرے۔“

قطع نظر اس کے کہ ان شیعہ مؤرخین نے یہ مکاتیب صحیح صحیح نقل کیے ہیں یا حسب عادت کچھ کمی بیشی کر دی ہے، نفس واقعہ کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اسی قسم کے ایک اور واقعہ کے سلسلے میں جو قدیم ترین مؤرخ مؤلف ”اخبار الطوال“ نیز شیعہ مؤرخین طبری، ناسخ التواریخ نے غالی راوی ابو مخنف کی روایت سے بیان کیا ہے۔ جس کا ذکر اپنے محل پر آگے آتا ہے۔ مؤلف ناسخ التواریخ فرماتے ہیں:

”حسین علیہ السلام کہ رفق و فتق امور مسلمانان از جانب خدائے خاص او بود آں اعمال (مال قافلہ) را ما خود داشت“ (۱)

”حسین علیہ السلام نے کہ مسلمانوں کے معاملات کا انتظام و انصرام خدائے

تعالیٰ کی جانب سے خاص اُن کے سپرد تھا (قافلہ کے مال کو ماخوذ کر لیا تھا)۔“

شیعہ مؤرخین کے بیان کردہ اس واقعہ کے ذکر کرنے سے جو حادثہ کربلا کے قدیم ترین راوی ابو مخنف کی سند سے بیان ہوا ہے، راقم الحروف کا مقصد حضرت حسینؑ کے اس اجتہاد و نظریہ پر کسی تنقید و محاکمہ کرنے کا نہیں کہ خلیفہ و حکمران وقت سے معاملہ رجوع کرنے یا اس کی اجازت حاصل ہو جانے سے قبل کسی فرد اُمت کو خواہ وہ کیسی ہی اعلیٰ اور امتیازی حیثیت کیوں نہ رکھتا ہو، پبلک مال کی تقسیم کرنے کا جواز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بلکہ مقصود اعلیٰ اس واقعہ

کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اُموی خلافت کی جانب سے بنی ہاشم خاص کر حضرت حسینؑ کے ساتھ کس درجہ مراعات کا سلوک ہوتا رہا۔ کسی کچھ ملاطفت و درگزر کا برتاؤ باوجود ایسے اقدام کے اُن کے ساتھ کیا جاتا رہا۔

ناسخ التواریخ کے غالی مؤلف نے لکھا ہے کہ جب گورنر مدینہ نے یہ رپورٹ ارسال کی کہ عراق کے لوگ (بعد وفات حضرت حسنؑ) حضرت حسینؑ کے پاس زیادہ آ جا رہے ہیں اور کسی فتنے کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت معاویہؓ نے جواباً لکھ بھیجا کہ حسینؑ سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ حضرت معاویہؓ کی یہ درگزر طبیعت ثانیہ تھی۔ وہ طبعاً حد درجہ حلیم و کریم تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ اُن کو ”سید کریم“ فرمایا کرتے تھے:

”ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ مِنْ سِيرَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَحْلَمِ النَّاسِ ،
وَأَصْبَرِهِمْ عَلَى مَنْ يُؤْذِيهِ ، وَأَعْظَمِ النَّاسِ تَأْلِيفًا لِمَنْ يُعَادِيهِ“ (۱)

”(حضرت) معاویہؓ کی سیرت کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حد درجہ حلیم تھے اور جو کوئی اُن کو ایذا دیتا تھا وہ سب لوگوں سے زیادہ برداشت کرنے والے تھے اور جو کوئی اُن کی مخالفت اور دشمنی کرتا وہ سب لوگوں سے زیادہ اس کی تالیف قلب کرتے۔“

غیروں کے ساتھ جب یہ سلوک و برتاؤ تھا تو حضرت حسینؑ سے تو اُن کی قرابت قریب تھی۔ اُم المومنین حضرت اُم حبیبہؓ کے رشتہ سے وہ حضرت فاطمہؓ کے ماموں اور حضرت حسینؑ کے نانا ہوتے تھے۔ وہ اُن کو بہت عزیز رکھتے، حُسنِ سلوک سے پیش آتے جس کا ذکر ابتدائی اوراق میں ہو چکا۔

غالی مؤرخین کے یہ بیانات کہ بنی ہاشم و بنی اُمیہ میں پشتینی مخالفت تھی اور اُموی خلافت کے ایام میں بنی ہاشم سے ظالمانہ برتاؤ ہوتا رہا، قطعاً بے بنیاد اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ البتہ یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت حسینؑ نہیں چاہتے تھے کہ اُن کے بھائی خلافت کے

بارے میں حضرت معاویہؓ سے صلح مصالحت کر لیں۔ لیکن جب بڑے بھائی نے سختی سے کہا تو اُن کے اتباع میں بیعت کی اور اُس پر مستقیم رہے۔

علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:

”فَلَمَّا آتَتْ الْخِلَافَةَ إِلَى أَخِيهِ وَأَرَادَ أَنْ يَصَالِحَ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسَدِّدْ رَأْيَ أَخِيهِ فِي ذَلِكَ، بَلْ حَثَّهُ عَلَى قَتْلِ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ: وَاللَّهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَسْجُنَكَ فِي بَيْتٍ وَأُطْبِقَ عَلَيْكَ بَابَهُ حَتَّى أَفْرَغَ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ ثُمَّ أُخْرِجَكَ. فَلَمَّا رَأَى الْحُسَيْنُ ذَلِكَ سَكَتَ وَسَلَّمَ“ (۱)

”جب خلافت ان کے بھائی (حسنؓ) کو ملی انھوں نے مصالحت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بات (حسینؓ) کو شاق گزری اور اس بارے میں اپنے بھائی کی رائے کو درست نہ جانا بلکہ اہل شام (حضرت معاویہؓ وغیرہ) سے لڑائی کرنے پر زور دیا تو ان کے بھائی نے کہا کہ اللہ کی قسم تم کو میں گھر میں قید کر دوں گا اور اس کا دروازہ تم پر بند کر دوں گا یہاں تک کہ میں اس کام سے (یعنی صلح مصالحت سے) فراغت پا جاؤں اس کے بعد تمھیں نکلنے دوں گا۔ جب حضرت حسینؓ نے یہ حالت دیکھی تو خاموش رہے اور اُن کی پیروی کی۔“

لیکن حضرت معاویہؓ سے بیعت کرنے کے بعد وہ دیگر بنی ہاشم کی طرح اُموی خلافت کے نہ صرف موید تھے بلکہ اُموی سپہ سالار کی قیادت میں مجاہدانہ سرگرمیوں میں شامل رہے۔ جہاد قسطنطنیہ کی شرکت کا تذکرہ ابتدائی اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ امیر یزیدؓ کے خلاف حضرت حسینؓ کا اقدام اُموی خلافت یا بنی اُمیہ کی دیرینہ مخالفت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ کوئی سبائی گروہ کی تحریص و ترغیب اور اُن کی دراندازیوں کی بنا پر تھا۔

کوفی سبائیوں کی ریشہ دوانیاں:

مورخین نے ابو مخنف قدیم راوی کی سند سے تفصیلاً لکھا ہے کہ حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد جب امیر یزیدؓ کی بیعت سے گریز کر کے فرار من بیعة یزید (ص ۱۵۱، البدایہ) حضرت حسینؓ مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے اور کوفی سبائیوں کو یہ حال معلوم ہوا تو اُن کی تحریرات اور وفود آنے لگے۔

”وَقَدْ كَثُرَ وُرُودُ الْكُتُبِ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِ الْعِرَاقِ يَدْعُونَهُ إِلَيْهِمْ، وَجَعَلُوا يَسْتَحِثُّونَهُ وَيَسْتَقْدِمُونَهُ عَلَيْهِمْ، لِيُبَايِعُوهُ عَوَضًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ: وَيَذْكُرُونَ فِي كُتُبِهِمْ أَنَّهُمْ فَرِحُوا بِمَوْتِ مُعَاوِيَةَ“ (۱)

”اُن کے (حسینؓ) پاس عراق کے علاقے سے کثرت سے خطوط آگئے جن میں ان کو اپنے پاس چلے آنے کی دعوت دی گئی تھی اور ان تحریرات میں اُن کو تحریص بلانے کی کی گئی تھی کہ یزید بن معاویہؓ کے بجائے وہ اُن سے بیعت کر لیں گے۔ اور ان خطوط میں معاویہؓ کی موت پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔“

مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان خطوط کا شمار سینکڑوں سے متجاوز تھا۔ بعض خطوط کے مضامین کو نقل بھی کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک خط کا مضمون جس کو علامہ ابن کثیرؒ کی تاریخ کے علاوہ تاریخ التواریخ کے غالی مؤلف نے بھی درج کیا ہے، یہ تھا:

”أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَخْضَرَتِ الْجَنَانُ وَأَيْنَعَتِ الثَّمَارُ وَلَطَمَتِ الْجِمَامُ، فَإِذَا شِئْتَ فَأَقْدَمَ عَلَى جُنْدٍ لَكَ مَجْنُونَةٌ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ“ (۲)

”اما بعد۔ باغ و بوستان سرسبز ہو گئے ہیں۔ میوہ و پھل تیار ہیں۔ زمین میں سبزہ اُگ آیا ہے۔ اب موقع ہے کہ آپ اس فوج و لشکر کی جانب تشریف لے آئیں جو آپ کی خدمت کے لیے موجود و مستعد ہے۔“

(۱) ص ۱۵۱، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۲) ص ۱۵۱، ج ۸، البدایہ والنہایہ، درج ۶، ص ۱۷۴، تاریخ التواریخ

اسی مؤرخ کے بیان کے مطابق ڈیڑھ سو افراد جو کوفہ کے ممتاز لوگ تھے، سفر کر کے حضرت حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن میں سے ہر شخص کے پاس دو دو تین تین مکاتیب و خطوط کوفیوں کے تھے جن میں حضرت حسینؑ کو کوفہ آنے کی اور بیعت خلافت لینے کی دعوت دی گئی تھی۔^(۱)

اقدام خروج میں غلطی:

کردارِ خلیفہ میں کوئی خامی یا برائی ایسی نہ تھی کہ اس کے خروج کا جواز نکالا جاسکتا۔ زمانہ حال کے مؤرخ محمد الخضری حادثہ کربلا کے بارے میں اظہارِ تاسف کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”اما الحسين فانه خالف علي يزيد وقد بايعه الناس ولم يظهر منه

ذالك الجور ولا الحسف عند اظهار هذا الخلاف“^(۲)

”لیکن (حضرت) حسینؑ نے یزیدؓ کے خلاف قدم اٹھایا حالانکہ تمام لوگ ان کی

بیعت میں داخل ہو گئے تھے اور ان سے اس مخالفت کے وقت کسی ایسے ظلم و جور

کا اظہار نہیں ہوا تھا (جو خروج کو جائز کر دیتا)۔“

اسی مؤرخ نے اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ:

”فان الحسين اخطأ خطأ عظيماً في خروجه هذا الذي جر على الامة

وبالفرقة والاختلاف وزعزع عما دالفتها الي يومنا هذا“^(۳)

”اور (حضرت) حسینؑ نے اپنے خروج میں بڑی خطا و غلطی کی جس سے امت

میں اختلاف و افتراق کا وبال پڑا۔ اور آج کے دن تک محبت و الفت کے ستون

کو جھٹکا لگا۔“

(۱) ص ۱۷۵، ج ۶، تاریخ التواتر (۲) محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ، ص ۲۳۵

(۳) محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ، ص ۲۳۵

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ حسینؓ کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتے اور لوگوں کی طرح بیعت میں داخل ہو جاتے۔ فان الجماعة خیر کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنا بہتر تھا۔ (۱)

بزرگوں سے ردّ و قدح:

۴۸ھ میں حضرت حسنؓ نے وفات پائی۔ آپ تپِ دق کے مہلک مرض میں فوت ہوئے تھے نہ کہ زہرِ خوانی سے جو محض غلط مشہور ہے۔ (حاشیہ) اس وقت حضرت حسنؓ کے قریب ترین بزرگوں میں دو ہم نام حضرات زندہ تھے یعنی عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن جعفر الطیارؓ۔ اول الذکر حضرت علیؓ کے رشتہ سے حضرت حسینؓ کے چچا ہوتے تھے اور حضرت فاطمہؓ کے رشتہ سے اُن کے نانا۔ بیعتِ یزیدؓ کے زمانے میں یہی بزرگ خاندان تھے اور قبیلہ بنی ہاشم کے سردار۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا حضرت حسینؓ مدینہ سے مکہ آ کر اپنے ان ہی چچا اور بزرگ خاندان کے پاس مقیم ہوئے تھے۔ امیرِ یزیدؓ نے بھی معاملہ ان ہی سے رجوع کیا تھا۔ قاصد کے ذریعہ مراسلہ بھیج کر ان سے استدعا کی تھی کہ حسینؓ کو غلط اقدام سے منع کریں اور روکیں۔ (۲)

دوسرے بزرگ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیارؓ نسب سے حضرت حسینؓ کے تایا زاد بڑے بھائی اور سیدہ زینبؓ کے شوہر ہونے سے بہنوئی بھی تھے۔ یہ دونوں بزرگ سن وصال میں حضرت حسینؓ سے نو دس برس بڑے تھے اور دونوں کو بدوشعور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت خاص میں تعلیماتِ اسلامی و تزکیہ روحانی سے بہرہ مند ہونے کی سعادت اور منزلتِ صحابیت حاصل تھی۔ خصوصاً حضرت ابن عباسؓ کو کہ بچپن سے وہ اپنی حقیقی خالہ اُم

(۱) ص ۱۶۳ ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۲) مرض الحسن ابن العین یوماً (تاریخ الخمیس ج ۶، ص ۳۲۶) یعنی حسنؓ چالیس دن بیمار رہے، زہر کھا کر کوئی اتنی مدت زندہ نہیں رہ سکتا۔

المومنین حضرت میمونہ صلوٰات اللہ علیہا کے پاس رہتے، راتوں کو اُٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے، وضو کا پانی لا کر رکھتے، خدمتیں کرتے اور از دیا د علم کی دعائیں لیتے۔ اسی کی برکت تھی کہ جرّ امت (امت کے بڑے عالم) ہوئے، ترجمان القرآن کہلائے اور بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ، فکان ابن عباس من کبار اهل البيت واعلمهم بتفاسیر القرآن۔^(۱)

یعنی ابن عباس اہل بیت نبوی ﷺ کے اکابر میں سے تھے اور ان سب میں تفاسیر قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ایسے ذی مرتبت و اعلم و اعقل اہل زمانہ بزرگ نے جو متفق علیہ خلیفہ وقت کی بیعت میں خود بھی بطیب خاطر داخل تھے اور دوسروں کو بھی جماعت سے وابستگی کی اور تفرقہ سے محترز رہنے کی ہدایت فرماتے، اولی الامر کی اطاعت اور اس کے خلاف خروج کے جواز و عدم جواز کے بارے میں احکام شریعت حضرت حسینؑ کو یقیناً اسی طرح بتائے اور سمجھائے جس طرح دوسروں کو بتاتے اور سمجھاتے تھے۔ کیونکہ یہ چھوٹے نواسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پانچ ساڑھے پانچ برس کے اتنے صغیر السن^(۲) اور کم عمر تھے کہ ان کو اپنے مقدس اور ہادی برحق نانا کے نہ حالات و معمولات کی کوئی بات یاد تھی نہ زبان مبارک سے سنا ہوا اسلامی سیاست کے بارے میں آپ ﷺ کا کوئی ارشاد۔ حضرت ابن عباسؓ نے جو گفتگو اُن سے کی، جماعت سے وابستگی اور تفرقہ سے اجتناب پر جو نصیحتیں فرمائیں اُن کے بعض فقرات غالی راویوں کی روایتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جو اکثر و بیشتر مسخ صورت میں پیش کی گئی ہیں، بلکہ صریح غلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے۔ خاص کر ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی روایتوں میں جو مسلکاً غالی اور ضعیف الحدیث تھا^(۳)

(۱) ص ۱۱۸، ج ۲، منہاج السنۃ

(۲) حضرت علیؓ و حضرت فاطمہؓ کی شادی غزوہ احد کے بعد اور حضرت حسنؓ کی ولادت ۶ھ میں ہونے کی روایت کے اعتبار سے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، حضرت حسینؓ کی عمر رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت چار پانچ سال کی ہوتی ہے۔

(۳) ص ۲۰۲، ج ۸، البدایہ والنہایہ

اور یہی تنہا اس قسم کی روایتوں کا راوی ہے اور بقول علامہ ابن کثیرؒ عنده من هذه الاشياء ما ليس عند غيره^(۱) یعنی اسی کے پاس اس قماش کی روایتیں ہیں اس کے سوائے کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔

طبری نے اس قسم کی روایتوں ہی کو نہیں بلکہ اس غالی راوی اور مؤلف کے تمام تر مواد کو اپنی کتاب میں یکجا کر دیا اور اس طرح ان وضعی روایتوں کو اعتبار کا درجہ حاصل ہوتا گیا۔ لیکن ذرا غور کیا جائے تو ان وضعی روایتوں کی ملمع کاری کی قلعی پوری طرح کھل جاتی ہے۔ یہ موقع تفصیلی بحث کا نہیں۔ مثال کے طور پر ابو مخنف کی اس غلط روایت کو لیجیے۔ معلوم ہے کہ حضرت حسینؑ مکہ میں اپنے چچا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس ایک ہی مقام اور ایک ہی گھر ”دارالعباس“ میں مقیم ہیں۔ مگر ابو مخنف لکھتا ہے:

”عبداللہ بن عباسؓ نے حسینؑ کی روانگی کا ذکر (لوگوں کی زبانی) سنا تو اُن کے پاس آئے اور کہا: اے ابن عم! لوگوں میں یہ کیا چرچا ہو رہا ہے کہ تم عراق کی طرف روانہ ہونے کو ہو۔ ذرا مجھ سے تو بیان کرو تم کیا کرنے کا قصد کر رہے ہو

”خبرنی ما تريد ان تصنع“ (۲)

پھر ان ہی ابن عباسؓ سے جو یزیدؒ سے بیعت خلافت کر چکے ہیں اور دوسروں کو بیعت کی ہدایت فرماتے ہیں؛ یہ کلمات منسوب کیے ہیں جو بقول ابو مخنف انھوں نے دوسری ملاقات میں حضرت حسینؑ سے کہتے تھے:

”اگر تم کو اہل عراق بلاتے ہیں تو انھیں لکھ بھیجو کہ اپنے دشمن سے پیچھا چھڑالیں

(فلينعوا اعدوهم) اس کے بعد ان کے پاس جاؤ۔“ (۳)

یا اس غالی راوی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ پر یہ اتہام لگایا ہے کہ انھوں نے اہل عراق کو اس اولوالامر خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت پر ابھارنے کا مشورہ دیا تھا جس کی بیعت

(۱) ص ۲۰۲، ج ۸، البدایہ والنہایہ (۲) طبری، ص ۲۱۶، ج ۶

(۳) ص ۲۱۷، ج ۶، طبری

میں وہ خود بھی داخل تھے اور حسب احکام شریعت اس کی اطاعت اپنے اوپر لازم جانتے تھے۔ اس وضعی روایت کے مندرجہ بالا الفاظ کے بعد حضرت عبداللہ بن عباسؓ جیسے حبر الامۃ (اُمت کے سب سے بڑے عالم) کی زبان سے متفق علیہ خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا سارا منصوبہ بھی بیان کر دیا ہے۔ یعنی انھوں نے اپنے بھتیجے کو اپنی حکومت و خلافت قائم کرنے کے لیے مشورہ دیا۔

”اگر تم کو یہاں سے نکل جانا ہی منظور ہے تو یمن کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں قلعے ہیں، گھاٹیاں ہیں، وہ ایک عریض و طویل ملک ہے۔ تمہارے والد کے طرف دار (شیعہ) وہاں موجود ہیں۔ تم سب لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اپنے لوگوں سے خط و کتابت کرو۔ اپنے داعیوں اور قاصدوں کو بھیجو۔ اس طریقہ سے مجھے اُمید ہے کہ جو بات تم کو محبوب ہے اور تم چاہتے ہو (یعنی حکومت و خلافت) وہ تمہیں امن و عافیت کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔“ (۱)

اس صریح کذب بیانی کی پوری تکذیب حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور آپ کے اہل بیت کے موقف و طرزِ عمل سے ہو جاتی ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ خاندانِ بنی ہاشم کے تمام افراد خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباسؓ امیرِ یزیدؓ کی بیعت خلافت پر اس درجہ استقامت سے قائم رہے کہ سانحہ کربلا کے بعد بھی باغیانِ مدینہ کی طرح طرح کی کوششوں کے باوجود اُن میں سے کسی نے بھی بیعت فسخ نہیں کی۔ امیرِ یزیدؓ کی وفات کے بعد جب ابنِ زبیرؓ نے اپنی بیعت کے لیے زور دیا، دباؤ ڈالا، دھمکیاں دیں، ہاشمی خاندان نے اپنے بنو العم (بنو اُمیہ) کی سیاسی قیادت اور خلافت کی مخالفت کو مفادِ اُمت و اتحادِ ملت اور اسلامی سیاست کے حق میں مضر سمجھا اور کوئی قدم اُن کے خلاف نہ اٹھایا۔

حضرت حسینؓ کے غلط اقدام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی غلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے۔ ناسخِ التواریخ کے غالی مؤلف تو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت

عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت حسینؓ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا:

”نصرت تو بر ذمت ایں امت چناں فرض است کہ نماز و زکوٰۃ۔۔ سو گند بخدای
اگر در راہ تو شمشیر زخم تا ہر دو دست من قطع شود ہنوز از حق تو آنچہ بر ذمت من
ست ادا نہ کردہ باشم“ (۱)

”اس اُمت پر تمہاری مدد کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے نماز اور زکوٰۃ۔۔۔۔۔ قسم
بخدا اگر تمہاری راہ میں تیغ زنی کروں یہاں تک کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ
جائیں تب بھی اس حق کو پورا ادا نہ کر سکوں گا جو تمہارا میرے ذمہ ہے۔“
اس گروہ کے دوسرے راویوں کی غلط بیانیوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ شیخ الاسلام ابن
تیمیہؒ نے ایک موقع پر لکھا ہے:

”ان العلماء کلہم متفقون ان الکذب فی الرافضة اظہر منه فی سائر
طوائف اهل القبلة“ (۲)

”تمام علما کا اس پر اتفاق ہے کہ روافض میں کذب بیانی اہل قبلہ کے تمام
گروہوں سے زیادہ اظہر و نمایاں ہے۔“

مگر حق بات ہمیشہ ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ انھی راویوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہے کہ
حضرت عبداللہ بن عباسؓ خروج کی کارروائی کے مخالف تھے۔ اُن کا بس چلتا تو حسینؓ کو بہ جبر
روک لیتے۔ خود ابو مخنف کی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ اُنھوں نے اپنے بھتیجے سے فرمایا:

”والله الذی لا اله الا هو لو اعلم انک اذا اخذت بشعرك و ناحيتک
حتى یجتمع علی و علیک الناس اطعتنی لفعلت ذالک“ (۳)

”قسم ہے وحدہ لا شریک کی کہ اگر میں سمجھتا کہ تمہارے مال اور گردن پکڑ کر
روک لوں یعنی دست و گریباں ہو جاؤں یہاں تک کہ لوگ میرا تمہارا تماشہ

(۱) ص ۱۷۰، ج ۶، از کتاب دوم، تاریخ التواتر

(۳) ص ۲۱۷، ج ۶، طبری

(۲) ص ۱۵، منہاج السنہ

دیکھنے جمع ہو جائیں اور تم میرا کہنا مان لو گے تو میں ایسا ہی کر گزرتا۔“

طبری کے علاوہ دوسرے مؤرخین نے بھی اسی قسم کے کلمات کو بتغیر الفاظ لکھا ہے۔ مثلاً علامہ ابن کثیرؒ نسب یدی فی راسک لکھتے ہیں۔ جس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بہ جبر روک لوں۔ غرضیکہ چچا بھتیجے میں بحث و مباحثہ اور رد و قدح اسی بنا پر ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس خروج کے اصولاً مخالف تھے۔ اسی رد و قدح میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حسینؓ نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، گویا سٹھیا گئے ہیں انک شیخ قد کبرت (۱) مگر مفادِ اُمت کے علاوہ بھتیجے کی محبت، اُن کی اور اُن کے اہل و عیال کی سلامتی کا خیال مضطرب کیے ہوئے تھا۔ مجبوراً کہا اور عاقلانہ مشورہ دیا۔

”فان كنت سائرا فلا تسر بنسائك و صبيتك فوالله اني الخائف ان
تقتل كما قتل عثمان و نساؤه و ولده ينظرون اليه“ (۲)

”پس اگر تم (میری بات نہیں مانتے اور) جاتے ہو (تو اتنی بات مان لو) کہ اپنی خواتین اور اولاد کو ساتھ مت لے جاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے خوف ہے کہ کہیں تم بھی اسی طرح قتل نہ ہو جاؤ جس طرح عثمانؓ کہ اُن کے بیوی بچے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔“

لیکن افسوس حضرت حسینؓ نے اپنے چچا کی یہ بات بھی نہ مانی۔ حالانکہ ان ہی راویوں نے بیان کیا ہے کہ وہ اُن کو اپنا ناصح مشفق جانتے تھے اور کہتے تھے: انی واللہ لا علم انک ناصح مشفق۔ (۳)

ناصح التواریخ کے غالی مؤلف نے تو حضرت حسینؓ کے یہ کلمات نقل کیے ہیں:

”تو پسر عم پدر منی و ہموار پدر مرا برای امر زرین و اندیشہ متین در کار ہا متفق بودہ و

(۱) ص ۱۶۴، ج ۹، البدایہ والنہایہ

(۲) ص ۲۱۷، ج ۶، طبری، ص ۱۶۰، ج ۸، البدایہ والنہایہ، ص ۱۱۰، مقاتل الطالبین

(۳) ص ۲۱۷، ج ۶، طبری

ناصحی مشفق گشتہ“ (۱)

”آپ میرے والد کے چچیرے بھائی ہیں اور میرے والد ہمیشہ آپ کی وقیع رائے اور عمدہ خیال سے تمام کاموں میں متفق رہتے اور آپ ان کے ناصح مشفق تھے۔“

ان ہی راویوں کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا وہ عاقلانہ مشورہ اُن کو اُس وقت یاد آیا جب کربلا میں خواتین کی گریہ کی آوازیں آئیں:

”قال الحسين لا یبعد الله ابن عباس فظننا انه انما قالها حين سمع بكاءهن لانه قد كان نها ان یخرج بهن“ (۲)

”(حسینؑ) نے کہا۔ اللہ کی قسم ابن عباسؓ نے کیا صحیح بات کہی تھی۔ یہ الفاظ (حسینؑ) نے اس وقت کہے تھے جب اہل حرم کی گریہ و بکا سنی۔ کیونکہ ابن عباسؓ نے اُن کو منع کیا تھا کہ بیبیوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں“

دوسرے بزرگ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار تھے جو اس خروج کے شدید مخالف تھے۔ یہ مخالفت محض اس بنا پر نہ تھی کہ امیر المومنین یزیدؑ اُن کے داماد تھے بلکہ سیاسی اور مذہبی حیثیت سے اس اقدام کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اس سلسلہ میں اُن کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اُن کی زوجہ سیدہ زینبؑ اپنے بھائی کی طرف دار تھیں اور اُن کی اولاد سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ وہ اُن کا ساتھ چھوڑنا نہ چاہتی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی میں اس سبب سے ایسی ناچاقی پیدا ہوئی کہ نوبت علیحدگی تک پہنچ گئی۔ سیدہ زینبؑ سے علیحدگی کے بعد عبداللہ بن جعفرؑ نے اپنی سالی سیدہ اُم کلثومؑ سے جو اُس وقت بیوہ تھیں نکاح کر لیا۔ علامہ ابن حزمؒ اس نکاح کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اُم کلثوم بنت علیؑ بن ابی طالب و بنت فاطمہؑ عمر فاروقؑ کے عقد میں تھیں۔“

(۱) ص ۱۷۱ ج ۶/۱ از کتاب دوم

(۲) ص ۲۴۲، ج ۶، طبری۔ ص ۱۷۱، ج ۸، البدایہ والنہایہ

ان سے زید اور رقیہ دو اولادیں ہوئیں۔ اُن کے انتقال کے بعد عون بن جعفرؓ کے نکاح میں آئیں وہ وفات پا گئے تو محمد بن جعفرؓ سے عقد ہوا۔ اُن کے فوت ہو جانے کے بعد عبداللہ بن جعفرؓ نے نکاح کیا۔“

”ثم خلف عليها بعده عبدالله بن جعفر ابن ابی طالب بعد طلاقه لاختها زينب“ (۱)

”ان کے بعد عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی زوجیت میں اُن کی بہن زینب کو طلاق دے دینے کے بعد آئیں“

سیدہ زینبؓ کے بطن سے حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کی دو اولادیں تھیں ایک فرزند علی جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے داماد تھے اور دوسری صاحبزادی اُم کلثوم جن کو حضرت عبداللہ بن جعفرؓ نے اپنے بھتیجے قاسم بن محمد بن جعفرؓ کے عقد میں دیا تھا۔ اُن کے فوت ہو جانے پر حجاج بن یوسف نے نکاح کیا تھا۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن جعفرؓ نے اپنے صاحبزادے علی کو جو علی الزینبی کہلاتے تھے اور صاحب نسل ہیں اپنی والدہ زینبؓ کے ساتھ حسینی قافلہ میں شامل نہ ہونے دیا تھا۔ ان کے جو دو بیٹے عون و محمد جو دوسری بیویوں سے تھے، ایک دوسرے واقعہ کے سلسلے میں جس کا ذکر آتا ہے قافلے کے ساتھ جانے پر مجبور ہوئے۔ غالی راویوں نے حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کے اقدام خروج کی مخالفت کو چھپانے کے لیے روایتیں وضع کی ہیں۔ جن کا ذکر آئندہ اوراق میں حسینی قافلہ کی روانگی کے سلسلہ میں ملاحظہ ہو۔

تذبذب و تحقیق مزید:

کچھ تو عزیزوں، ہمدردوں اور بزرگوں کی ان گفتگوؤں اور نصیحتوں کے اثر سے اور کچھ اپنے والد ماجد اور برادرِ بزرگ کے واقعات پر غور کرنے سے حضرت حسینؓ کو عراقیوں اور

کوفیوں کے قول و قرار پر کامل اعتماد نہ تھا۔ کبھی ارادہ کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں اور کبھی خیال کرتے تھے کہ اُن سے دُور ہی رہیں۔ مرة یرید ان یسیر الیہم و مرة یجمع الاقامة عنہم (۱)

اطمینان مزید کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیلؓ کو جو دوسرے رشتہ سے بہنوئی بھی تھے، تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیجا اور ہدایت کی کہ کوفیوں کو اپنے قول و قرار پر مستحکم پانا تو ہمیں لکھ دینا ورنہ واپس چلے آنا۔ وان تکن الاخری فعجل الانصراف (۲)۔ مسلم بن عقیلؓ کو شروع ہی سے اپنے مشن کی کامیابی کا یقین تھا۔ قدیم راوی ابو مخنف کا بیان ہے کہ مسلم نے اثنائے راہ میں ایک شخص کو شکار کھیلتے دیکھا۔ جب اُس نے ہرن کو تیر مار کر شکار کر لیا، اُنھوں نے اس واقعہ سے شکون لیا اور کہا کہ ان شاء اللہ دشمن ہمارا مارا جائے گا۔ فقال مسلم یقتل عدونا ان شاء اللہ (۳)

مسلم بن عقیلؓ کے کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں نے حضرت حسینؓ کی خلافت کے لیے اُن کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کیں اور قسمیں کھائیں کہ اس کام میں ان کی مدد اور نصرت کے لیے اپنی جانوں اور اپنے اموال سے بھی دریغ نہ کریں گے۔

”فبايعوه على امرۃ الحسين و حلفوا لينصرنه بانفسهم و اموالهم“ (۴)

طبری اور دیگر مؤرخین کا بیان ہے کہ مسلم نے اہل کوفہ کی آمادگی کا یہ حال دیکھ کر حضرت حسینؓ کو حسب ذیل تحریر ارسال کی۔

”اما بعد فان الرائد لا يكذب اهلہ وقد بايعني من اهل الكوفة ثمانية

عشر الفاء، فعجل الاقبال حين ياتيک کتابی، فان الناس کلهم معك

ليس لهم في آل معاوية راى ولا هوى، والسلام“ (۵)

(۲) ص ۲۴۴، اخبار الطوال

(۱) ص ۱۶۱، البدایہ والنہایہ

(۴) ص ۱۵۲، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۳) ص ۱۹۹، طبری

(۵) ص ۲۱۱، ج ۶، طبری

”اما بعد۔ پیغامبر اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مجھ سے آپ کے لیے اٹھارہ ہزار اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے۔ میرے خط کو دیکھتے ہی آپ جلدی اس طرف روانہ ہو جائیں کیونکہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آل معاویہ (یعنی امیر یزید سے) ان کو کچھ مطلب نہیں نہ وہ ان کی خواہش رکھتے ہیں۔“

اُس زمانہ میں کوفہ کے والی رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر انصاریؓ تھے۔ اُن کو جب ان لوگوں کی باغیانہ سرگرمیوں کا حال معلوم ہوا تو اختلاف اور فتنہ و فساد سے باز رکھنے کے لیے فہمائش کی۔

”أَمِيرَ الْكُوفَةِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْإِخْتِلَافِ وَالْفِتْنَةِ وَأَمَرَهُمْ بِالْإِتِّلَافِ وَالسَّنَةِ، وَقَالَ: إِنِّي لَا أُقَاتِلُ مَنْ لَا يُقَاتِلُنِي، وَلَا أَثْبُ عَلَى مَنْ لَا يَثْبُ عَلَيَّ، وَلَا أَخْذُكُمْ بِالْظَّنَّةِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَئِنْ فَارَقْتُمْ وَنَكَثْتُمْ بَيْعَتَهُ لَأُقَاتِلَنَّكُمْ مَا دَامَ فِي يَدَيَّ مِنْ سَيْفِي قَائِمَتُهُ“ (۱)

”امیر کوفہ نعمان بن بشیرؓ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور اُن کو اختلاف و فتنہ و فساد سے منع کیا اور اتحاد و اتفاق اور سنت کی پیروی کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو مجھ سے نہ لڑے میں اُس سے نہ لڑوں گا جو مجھ پر حملہ نہ کرے میں اُس پر حملہ نہ کروں گا۔ اور کسی پر تم میں سے میں بدظنی نہ کروں گا۔ لیکن قسم وحدہ لا شریک کی اگر تم لوگ اپنے امام (خلیفہ یزیدؓ) سے برگشتہ ہو گئے اور بیعت ان کی فسخ کرو گے تو میرے ہاتھ میں جب تک تلوار قائم رہے میں تم سے قتال کرتا رہوں گا۔“

بایں ہمہ لوگوں کی باغیانہ سرگرمیاں بڑھتی گئیں۔ حضرت نعمانؓ صورتِ حال پر پوری طرح قابو نہ پاسکے۔ خلیفہ وقت نے مجبوراً امیر بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی حالت درست کرنے کے لیے امور و متعین کیا اور بصرہ کی حکومت کے ساتھ کوفہ کی تولیت بھی عارضی طور پر

سپرد کردی۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے بہ عجلت تمام چند سرداران قبائل کی معیت میں کوفہ پہنچ کر مسلم کے میزبان کو گرفتار کر لیا۔

مسلم کا عاجلانہ حملہ اور ناکامی:

مسلم نے اپنے میزبان ہانی بن عروہ کو قید سے چھڑانے اور عبید اللہ کا قلع قمع کرنے لیے اپنے مبایعین کو جن کی تعداد چالیس ہزار بیان کی گئی ہے، مجتمع کیا ”یا منصور امت“ شعار (Watch Word) قرار دے کر فوجی قاعدہ سے انھیں مرتب کیا۔

”فعقد لعبد الرحمن بن کریرز الکندی علیٰ کندہ وریعہ“ وعقد لمسلم بن عوسجۃ علیٰ مذحج واسد“ وعقد لأبی ثمامۃ الصیداوی علیٰ تمیم وھمدان“ وعقد للعباس بن جعدۃ بن ہبیرۃ علیٰ قریش والانصار“ فتقدموا جمیعاً حتیٰ أحاطوا بالقصر“ واتبعہم ہو فی بقیۃ الناس. وتحصن عبیداللہ بن زیاد فی القصر مع من حضر مجلسہ فی ذلک الیوم من اشراف اهل الکوفۃ والأعوان والشرط“ وکانوا مقدار مائتین رجل“ (۱)

”پس (مسلم نے) عبدالرحمن بن کریرز کندی کو قبیلہ کندہ وریعہ پر مقرر کیا اور مسلم بن عوسجہ کو مذحج واسد پر اور ابو ثمامہ صیداوی کو تمیم و ہمدان پر اور عباس بن جعدہ بن ہبیرہ کو قریش اور انصار پر متعین کیا۔ اور یہ سب لشکر قصر امارت کی طرف بڑھا اور اس کو گھیر لیا اور ان کے بقیہ لوگ بھی پہنچ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد مع ان لوگوں کے جو اس وقت ان کی مجلس میں موجود تھے جن میں اہل کوفہ کے ممتاز لوگ ان کے اعوان اور پولیس کے لوگ تھے ان سب کی تعداد دو سو اشخاص سے زیادہ نہ تھی، محصور ہو گئے۔“

ان ہی راویوں کا بیان ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کی فرمائش پر اشراف اہل کوفہ نے جو قصر میں موجود تھے اپنے لوگوں کو جو مسلم کے لشکر میں شامل ہو کر قصر کا احاطہ کیے ہوئے تھے، فتنہ و فساد کے نتائج بد سے ڈرایا اور کہا:

”یا اهل الكوفة اتقوا الله ولا تتعجلوا الفتنة ولا تشقوا عصا هذه الامة
ولا توردوا على انفسكم خيول الشام فقد ذقتموهم و جربتم
شوكتهم“ (۱)

”اے کوفہ والو! اللہ سے ڈرو اور فتنہ و فساد کو نہ بھڑکاؤ اور اس اُمت کے اتحاد و اتفاق کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو اور اپنی جانوں پر شام کی افواج کو حملہ کرنے کے لیے مت آنے دو جن کا ذائقہ تم چکھ چکے ہو اور جن کی حرب و ضرب کا تم تجربہ کر چکے ہو۔“

ان باتوں کو سُن کر اور قوی آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ خود ابن زیاد کی تقریر کے الفاظ سن کر جس میں اطاعت امیر کے وجوب اور خروج و بغاوت کی ممانعت کے بارے میں احکام شریعت بیان کیے گئے تھے، لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جو لوگ قصر امارت کو گھیرے ہوئے تھے اُن کے اعزہ و اقربا آن آن کر اُن کو ہٹانے اور اپنے ساتھ واپس لے جانے لگے۔ مورخین کا بیان ہے کہ:

”وتجىء المراءاة الى ابنها و زوجها و اخيها فتعلق به حتى يرجع“ (۲)
”مورتیں بھی اپنے بیٹوں، شوہروں اور بھائیوں کے پاس پہنچیں اور ہٹ جانے کے لیے منتیں کرتی رہیں یہاں تک کہ لوٹا لے گئیں۔“

غرضیکہ چالیس ہزار یا اٹھارہ ہزار یا بارہ ہزار کی فوجی جمعیت چند گھنٹوں میں ایسی منتشر ہوئی کہ آخر میں مسلم تنہا رہ گئے۔ گرفتار ہو کر بغاوت کی پاداش نیز قصر امارت پر لشکر کشی اور گورنر اور اس کے ساتھیوں پر نیز پولیس پر جو گرفتار کرنے گئی تھی، تلوار چلانے کی سزا میں قتل

کیے گئے۔ اُن کے جرم کی نوعیت ایسی تھی کہ اگر سزا نہ دی جاتی تو کوئی حکومت یا اُس کا عامل ملک کے نظم و نسق کو ہرگز قائم و برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ قتل کیے جانے سے پہلے اُنھوں نے رسول اللہ ﷺ کے ماموں اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے فرزند عمر بن سعدؓ امیر عسکر کو بوجہ قرابت کے وصیت کی کہ ایک ہزار دینار جو مجھ پر قرض ہے اس کو ادا کرنا، میری لاش کی تدفین کرنا، اور حضرت حسینؓ کے پاس قاصد بھیج کر ان سب حالات سے مطلع کر دینا اور کہلوادینا کہ وہ یہاں آنے کا قصد نہ کریں راستہ ہی سے لوٹ جائیں کیونکہ کوفہ کے لوگ بڑے غدار ہیں۔ مؤرخین نے ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

”وابعث الی الحسین بن علی رسولا قاصدا من قبلك‘ يعلمه حالی‘ وما صرت الیه من غدر هؤلاء الذین یزعمون انهم شیعتہ‘ واخبرہ بما کان من نکتہم بعد ان بايعني منهم ثمانية عشر الف رجل‘ لینصرف الی حرم اللہ‘ فیقیم بہ‘ ولا یغتر بأهل الکوفہ“ (۱)

”حسین بن علیؓ کے پاس تم اپنی طرف سے قاصد بھیج دینا جو اُن سے میرا یہ سب حال بتائے جو ان لوگوں کی غداری کی وجہ سے ہوا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے۔ وہ ان کو یہ بھی اطلاع دیدے کہ ان لوگوں میں سے جن اٹھارہ ہزار اشخاص نے میرے ہاتھ پر اُن کے لیے بیعت کی تھی وہ اپنی بیعت سے ہٹ گئے ہیں لہذا وہ حرم اللہ (مکہ معظمہ) ہی کو واپس لوٹ جائیں اور وہیں مقیم رہیں اور اہل کوفہ پر غرہ نہ کریں اور ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔“

عمر بن سعدؓ نے مسلم بن عقیلؓ کی وصیتوں کی پوری تعمیل کی۔ مؤرخین کی تصریحات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابن زیاد نے حضرت حسینؓ کو مسلم بن عقیلؓ کا پیغام قاصد کے ذریعے پہنچانے میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی بجائے عمر بن سعدؓ کو اجازت دی۔ فاجاز ذالک کله (۲) اور کہا اگر حسینؓ یہاں نہ آئیں اور لوٹ جائیں تو ہمیں اُن سے کوئی تعرض نہیں۔

کوفہ کو روانگی:

اپنے معتمد نمائندے مسلم بن عقیلؓ کی کوفہ سے یہ رپورٹ موصول ہو جانے کے بعد کہ یہاں کے سب لوگ بیعت اطاعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اٹھارہ ہزار میرے ہاتھ پر بیعت بھی کر چکے ہیں، حضرت حسینؓ کو کوفیوں کی وفاداری و جاں نثاری کے بارے میں کوئی شبہ و تذبذب باقی نہ رہا، عزم سفر مصمم ہو گیا۔ دارالعباس سے اٹھ کر شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ سامان سفر اور اسلحہ کی درستگی ہونے لگی۔ ابو مخنف و ہشام کلبی جیسے قدیم غالی راویوں نے عراقی شاعر فرزوق کا یہ قول نقل کیا ہے جو اُن ہی ایام میں عراق سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچا تھا:

”دخلت الحرم في أيام الحج‘ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ سِتِينَ‘ اذ لقيت الحسين
بن علي خارجا من مَكَّةَ مَعَهُ أَسِيافُهُ وَتِرَاسُهُ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَطَارُ؟
فَقِيلَ: لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ“ (۱)

”میں جب حرم میں داخل ہوا اور یہ ایام حج کے تھے اور ۶۰ھ کا واقعہ ہے کہ میں نے حسین بن علیؓ کو مکہ کے باہر پایا۔ تلواریں اور ڈھالیں اُن کے ساتھ تھیں میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ قطار (اونٹوں کی) کس کے ساتھ ہے تو بتایا کہ حسین بن علیؓ کے ساتھ ہے۔“

فرزوق کے بیان میں اس کی تو تصریح نہیں کہ یہ واقعہ ماہ ذی الحجہ کی کون سی تاریخ کا تھا لیکن راویوں نے تاریخ روانگی ۸ ذی الحجہ بتائی ہے اور اسی کو اکثر مورخین نے نقل کر دیا ہے۔ برخلاف ان کے علامہ ابن کثیرؒ نے ۱۰ ذی الحجہ بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ:

”فَخَرَجَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْعِرَاقِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَسِتِّينَ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ
وَذَلِكَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةِ سِتِّينَ“ (۲)

”پس (حسینؑ) اپنے اہل خاندان اور ساٹھ کوئی اشخاص کی معیت میں (مکہ سے) اہل کوفہ کے پاس پہنچ جانے کے لیے روانہ ہو گئے اور ان کی روانگی کی تاریخ ماہ ذی الحجہ کی دسویں تھی اور دن پیر کا تھا۔“

معمولی حالات میں تاریخِ روانگی میں ایک دو دن کا فرق قابلِ لحاظ نہ ہوتا۔ لیکن یومِ حج سے ایک دن پہلے حضرت حسینؑ اور اُن کے سب ساتھیوں کا جن کی تعداد ۱۰۰ نفوس کے لگ بھگ تھی، فریضہ حج ترک کر کے مسافتِ بعیدہ پر یکا یک چل پڑنا ضرور استعجاب کا موجب تھا یا ہو سکتا ہے کہ فرزدق شاعر سے ایک سوال منسوب کر کے غالی راویوں کی حضرت حسینؑ کے منہ سے تعجیل سفر کی وجہ یہ بیان کرانا مقصود ہو:

مَا أَعْجَلَكَ عَنِ الْحَجِّ ؟

فَقَالَ: لَوْ لَمْ أَعْجَلْ لَأَخَذْتُ. (۱)

(سوال فرزدق): ایسی کیا جلدی ہے کہ آپ فریضہ حج چھوڑ کر جا رہے ہیں؟

(جواب حسینؑ): میں ایسی جلدی نہ کرتا تو گرفتار کر لیا جاتا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ تعجیل سفر کی جو وجہ بیان کرائی گئی ہے آیا وہ صحیح اور قابلِ قیاس ہے یا نہیں۔ اس خصوص میں مندرجہ ذیل امور توجہ طلب ہیں:

اولاً: حضرت حسینؑ اور اُن کے اعزاء و اقربا اور ساتھیوں کا غیر مرعوب کردار تو سب پر روشن ہے۔ ان ہی راویوں نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ یہ سب حضرات کس استقلال اور بسالت سے اپنی بات اپنی آن پر قائم رہے حتیٰ کہ اپنی عزیز جانوں کو عزتِ نفس کی خاطر قربان کر دینے میں بھی کچھ باک نہ ہوا۔ ایسے بے باک بہادروں کو اتنا کمزور طبع کون کہہ سکتا ہے کہ گرفتاری کے خوف سے فریضہ حج بھی ترک کر دیتے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب مناسکِ حج کی ادائیگی کے لیے کچھ زیادہ وقفہ بھی نہ تھا، صرف ایک رات ہی تو درمیان میں تھی۔

ثانیاً: جملہ مؤرخین متفق البیان ہیں کہ حضرت حسینؑ پورے چار مہینے اور چند دن مکہ

معظمہ میں قیام پذیر رہے۔ یعنی ماہ شعبان، رمضان، شوال و ذی قعدہ نیز ماہ ذی الحجہ کے چند ابتدائی ایام اور اس تمام عرصے میں کوفیوں کے صد ہا خطوط، بیسیوں وفود اور سینکڑوں اشخاص عراق سے اُن کے پاس آتے جاتے اور بیعت اطاعت کے حلف اُٹھاتے رہے۔ ساٹھ کوفی معیت میں چلنے کے انتظار میں ٹھہرے رہے جو بعد میں اُن کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان تمام حالات سے حکومت باخبر تھی بایں ہمہ اُن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، نہ عراقیوں کو اُن کے پاس آنے جانے سے روکا گیا۔ نہ خط و کتابت پر کوئی سنسر بٹھایا گیا اور نہ کوئی پابندی عائد کی گئی۔

ثالثاً: حکومت چاہتی تو ان چار ماہ کے دوران جب مکہ معظمہ میں کسی مذہبی تقریب سے کوئی خاص اثر دہام نہ ہوا تھا، شہر کی محدود آبادی اپنے معمول پر تھی، عامل مکہ کو بھیج کر باآسانی اُن کے خلاف کارروائی کی جاسکتی تھی۔ مگر حکومت کے کسی تشدد کا کوئی ثبوت اور اق تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔

رابعاً: جبر و تشدد کے بجائے اُن کے ساتھ نرمی اور ملاطفت و مفاہمت کا برتاؤ ہوتا رہا۔ جیسا کہ سابق میں ضمناً ذکر ہو چکا۔ خود امیر المومنین نے حضرت حسینؑ کے عم محترم اور بزرگ خاندان حضرت عبداللہ بن عباسؑ کو تحریراً متوجہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ کیونکہ عراق کے لوگ ان کے پاس زیادہ آ جا رہے ہیں اور حصولِ خلافت پر آمادہ کر رہے ہیں۔

خامساً: جب اس چار ماہ کی مدت میں حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی اُن کے خلاف نہیں کی گئی تو پھر کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ ایام حج خصوصاً ایام ترویہ میں کہ اس دن سے حج کے ابتدائی مراسم شروع ہو جاتے ہیں، حدود حرم کے اندر جہاں لاکھوں مسلمانوں کا عظیم اجتماع موجود ہو، حضرت حسینؑ جیسی ممتاز و محبوب ہستی کی گرفتاری کا کہ جن کی ذات سے ہر مسلمان کے جذبات محبت قدرتاً وابستہ ہوں، کوئی اقدام اس مقام پر کیا جان ممکن ہو سکتا تھا جس کی تقدیس اور حرمت کا جذبہ زمانہ جاہلیت سے عرب کے بچے کی طبیعت ثانیہ تھا۔

زمانہ اسلام میں تو حدود حرم کے بارے میں صریح احکام شریعت ہر کس و ناکس پر ہویدا اور مبرہن تھے۔ باوجود اس کے اگر کوئی حکمران یا اُس کا والی ایسے احمقانہ اقدام کی جسارت کر بھی بیٹھتا تو یقیناً و حتماً اُس کی حکومت کا تختہ الٹ دیئے جانے میں دیر نہ لگتی۔ اور اس طرح جس مقصد کے حصول کے لیے یہ کوئی اور عراقی حضرت حسینؓ کو عراق تشریف لے جانے پر آمادہ کر رہے تھے وہ مقصد دشوار گزار اور طویل سفر کی صعوبتیں اُٹھائے بغیر سر زمین حجاز ہی میں بہ سہولت اور آسانی حاصل ہو جاتا۔ اور اگر کردار خلیفہ میں ایسی کوئی بُرائی تھی کہ اُس کو معزول کرنا یا اُس کے خلاف خروج کرنا احکام شریعت کے اعتبار سے جائز تھا جیسا کہ کذابین باور کرانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین موقع مکہ معظمہ میں تھا جہاں مملکت اسلامی کے گوشہ گوشہ سے دیندار مسلمانوں کا اجتماع عظیم موجود تھا نہ کہ صحرا و بیاباں کی تیس منزلیں طے کر کے کوفہ میں جہاں کے لوگوں کی غداری کا تجربہ اُن کے والد اور دادا بزرگ کو پہلے ہی ہو چکا تھا۔

غرضیکہ تعجیل سفر کی وجہ ان راویوں نے بیان کی ہے، کسی طرح بھی قابل پذیرائی نہیں۔ بلکہ قوی آثار سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت حسینؓ اور اُن کے ساتھی بعد ادائے حج کوفہ کو روانہ ہوئے۔

سامحہ کربلا کے قدیم اور مشہور راوی اور مؤلف کتاب ”مقتل حسین بن علیؓ“، یعنی ابو مخنف لوط بن یحییٰ الکوفی الازدی المتوفی ۱۷۷ھ کی بیان کردہ ایک روایت سے جس کو متعدد مؤرخین نے نقل کیا ہے، روانگی کوفہ کی صحیح تاریخ کے تعین کا مزید ثبوت بہم پہنچتا ہے۔

تاریخ روانگی کوفہ کا مزید ثبوت:

واضح رہے کہ جزیرۃ العرب کے جنوبی صوبہ یمن میں علاقہ نجران بھی شامل ہے۔ حجاز و نجد وغیرہ کی بہ نسبت یمن میں پارچہ بانی کی صنعت کو قدیم الایام سے بہت فروغ تھا۔ ۹ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقہ کے محاصل و انماس کی تحصیل و تقسیم کے لیے حضرت علیؓ کو صحابہؓ کی ایک جماعت کی معیت میں متعین کیا تھا۔ کار مفوضہ کی انجام دہی کے

بعد وہ مع قافلہ اموال حج کے ایام میں مکہ معظمہ پہنچے تھے اور حجتہ الوداع میں شریک ہوئے تھے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب مغازی صحیح بخاری۔ نیز اسد الغابہ جز اول ص ۷۶ و مسند احمد بن حنبل جز ۵ ص ۳۵۸-۳۵۱) اسی کے اتباع میں یمنی علاقہ کے محاصل و اخماس قافلہ کے ذریعہ سال تمام پر اس اہتمام اور پروگرام سے مستقر خلافت بھیجے جاتے کہ یمنی قافلہ ایام حج میں مکہ معظمہ پہنچ جاتا اور اہل قافلہ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوتے یا خلیفہ کے مستقر (دمشق) جا کر یہ اموال اور کاغذات حساب عامل بیت المال و خلیفہ وقت کو پیش کر دیتے۔ محاصل و اموال میں یمنی چادریں، حلّے و پوشاکیں و دیگر اشیائے نفیسہ ہوتیں۔ علاقہ نجران کے عیسائی وفد نے مباہلہ سے انکار کے بعد جو معاہدہ صلح عہد نبوی ﷺ میں کیا تھا اُس میں دیگر شرائط کے علاوہ دو ہزار حلّے سالانہ پیش کرنے کی شرط بھی شامل تھی۔ دیگر کتب تاریخ و سیر علاوہ مؤرخ مسعودی نے بھی لکھا ہے:

”وصار الیہ فی هذه السنة السيد والعاقب وافدا اهل نجران یسالانہ الصلح، فصالحهما عن اهل نجران علی الفی حلة فی السنة وغیر ذلك“ (۱)

”اس سنہ (یعنی ۹ھ) میں اہالیان نجران کی جانب سے (ان کے مذہبی سرداروں نے جو) السید اور العاقب (کہلاتے تھے) اہل نجران کی طرف سے وفد لے کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ﷺ سے معاہدہ صلح کے بارے میں عرض کریں۔ پس آپ ﷺ نے اُن کے ذریعہ اہل نجران کی طرف سے دو ہزار حلّے سالانہ کی ادائیگی پر معاہدہ صلح کیا اس میں دیگر شرطیں بھی تھیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے خلیفہ بلا فصل اور امام اول حضرت ابوبکر صدیقؓ نے تجدید معاہدہ میں ادائے جزیہ کا ان الفاظ میں اظہار کیا تھا: وعلیہم

النصح والاصلاح فیما علیہم من الحق (تاریخ الطبری) یعنی ان پر جو واجب ہے ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں۔ چنانچہ اہل نجران (عیسائی اور یہودی وغیرہ) جن کی آبادی عرصے تک اس علاقہ میں رہی تھی اور ان ہی میں مشہور مفسد و منافق ابن سبا بھی تھا۔ معاہدہ کے مطابق اموال جزیہ میں حلے (پوشاکیں) برویمانی و دیگر اشیائے نفیسہ برابر ادا کرتے رہے جن کو عامل یمن مع دیگر محاصل و اخماس کے خلیفہ وقت کو سال تمام پر ارسال کیا کرتا تھا۔

ان توضیحی کلمات کے بعد اب وہ روایت ملاحظہ ہو جسے سانحہ کربلا کے اولین راوی و مؤلف ”مقتل حسین بن علیؑ“ نے بیان کیا ہے اور قدیم مؤرخین خاص کر طبری نے بغیر کسی تنقید کے اس طور سے نقل کر دیا ہے جس پر نقل راجح عقل کی مثال صادق آتی ہے۔

یہی روایت دیگر کتب تاریخ الطوال ابوالفدا، ابن اثیر و ابن کثیر وغیرہ میں بھی درج ہے جسے نسخ التواریخ کے مؤلف نے ان الفاظ میں درج کیا ہے:

”چون حسین علیہ السلام از مکہ بیرون شد و چند میل طے مسافت فرمود بہ منزل تنعیم رسید کاروانے راگریست کہ مبلغ بردیمانی و پارہ درس و بعضے اشیاء نفیسہ حمل میداد و این جملہ را بحرین بن یسار حمیری کہ عامل یمن بود بنزدیک یزید انفاذ داشتہ بود، حسین علیہ السلام کہ رفق و فتق امور مسلمانان از جانب خدائے خاص او بود آں اموال را ماخوذ برداشت و شتر بانان را فرمود اگر خواهید بامافسرعراق میکند و شتران خود را بہای کری از مای ستایند و اگر نہ بہای کری تا ایں جا کہ حمل دادہ اید بگیرید و باز شوید جماعتے ملازمت رکاب آنحضرت اختیار کردند و گروہے بہای کری بگرفتند باز شدند۔“ (۱)

”جب حسین علیہ السلام مکہ سے باہر نکلے اور چند میل مسافت طے فرمائی اور تنعیم کی منزل پر پہنچے ایک قافلہ پر نظر پڑی جو یمنی چادروں کی ایک تعداد کچھ درس (خوشبوئیں) اور کچھ نفیس اشیائے جاریہ تھا اور ان سب کو بحیر بن یسار حمیری نے

جو یمن کا عامل تھا یزید کے پاس ارسال کیا تھا۔ حسین علیہ السلام نے کہ مسلمانوں کے امور کا انتظام و انصرام خدائے تعالیٰ کی جانب سے ان سے مخصوص تھا ان اموال کو ماخوذ کر لیا اور اونٹ والوں سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ عراق کے سفر پر چلو اور اپنے اونٹوں کا کرایہ ہم سے لے لو ورنہ یہاں تک کی بار برداری کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ لے لو۔ شتر بانوں کی ایک جماعت نے آنحضرت کی معیت میں چلنا اختیار کیا اور ان کے ایک گروہ نے اپنے کرایہ کی رقم لے لی اور لوٹ گئے۔“ (۱)

مورخین میں سے کسی نے بھی ابو مخنف یا سانحہ کربلا کے دیگر راویوں کے بیانات کو نقد و روایت کی میزان سے جانچنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور بے چون و چرا نقل کرتے رہے۔ مقام تنعیم اور راہ کوفہ (جس کی پہلی منزل بستان ابن عامر ہے) یہ دونوں قطعاً مخالف سمت میں واقع ہیں۔

یمن سے جو قافلہ مکہ سے گزر کر دمشق جا رہا تھا وہ بھی اسی تنعیم کے مقام سے ہوتا ہوا جاسکتا تھا جو کوفہ کے راستے سے بالکل مخالف سمت میں ہے۔ بالفاظ دیگر مکہ سے جو شخص تنعیم کی راہ اختیار کرے وہ کوفہ کی راہ سے نہیں بلکہ مدینہ اور دمشق کے راستے پر سفر کرے گا اور جو کوفہ کی راہ چلے وہ ہرگز تنعیم نہیں پہنچ سکتا الا یہ کہ مکہ سے چار میل چل کر تنعیم جائے اور وہاں سے لوٹ کر واپس مکہ آئے اور پھر دوسری سمت میں کوفہ کے راستے پر جائے۔ لیکن حضرات مورخین نے ابو مخنف کی یہ روایت نقل کر دی کہ حج سے ایک دن پہلے یوم ترویہ کو حضرت حسینؑ جب کوفہ کے سفر پر مکہ سے روانہ ہوئے اور تنعیم کے مقام پر پہنچے یمنی قافلہ پر نظر پڑی جو امیر المومنین یزیدؑ کے پاس یمن کے عامل کا بھیجا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے اس کو ماخوذ کر لیا۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کسی شخص کا سفر کوفہ پر روانہ ہو جانے کے بعد تنعیم کے مقام پر پہنچ جانا

(۱) یہ واقعہ امیر المومنین یزیدؑ کے زمام خلافت ہاتھ میں لے لینے کے تقریباً پانچ ماہ بعد کا ہے اور اس سے ثابت ہے کہ جمیع اقطاع مملکت اسلامیہ میں متفق علیہ خلیفہ کا حکم نافذ تھا۔

ممکن الوقوع نہیں۔

مگر ان مؤرخین کے ارشادات ذرا ملاحظہ ہوں۔ مؤلف اخبار الطوال لکھتے ہیں:

”ولما فصل الحسين بن علي من مكة سائرا‘ وقد وصل الى التنعيم
لحق عيرا مقبلة من اليمن‘ عليهما ورس وحناء‘ ينطلق به الى يزيد
بن معاوية‘ فأخذها وما عليها. وقال لأصحاب الابل: من أحب منكم
ان يسير معنا الى العراق اوفيناها كراه“ (۱)

”جب حسین بن علی سفر پر جاتے ہوئے مکہ سے علیحدہ ہوئے اور تنعیم کے مقام
پر پہنچے انھیں ایک قافلہ یمن سے آتا ہوا ملا۔ جس پر ورس اور حنا لدا تھا اور یہ
(مال) یزید بن معاویہ کے پاس جا رہا تھا۔ آپ نے اُس کو ماخوذ کر لیا اور جو
مال تھا اس کو لے لیا اور اونٹ والوں سے کہا کہ جو تم میں سے ہمارے ساتھ
عراق چلنا پسند کرے اُس کو وہاں تک کا کرایہ ملے گا۔“

ابن جریر طبری علامہ وقت تھے لیکن روایت پرستی کی بنا پر یا اپنے خاص مسلک کی وجہ
سے ابو مخنف کی کتاب کا شاید کل مواد بغیر کسی تنقید کے نقل کر دیا ہے۔ ان علامہ زماں کا ارشاد
ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:

”ان الحسين أقبل حتّى مر بالتنعيم‘ فلقي بها عيرا قد أقبل بها من
اليمن‘ بعث بها بحير بن ريسان الحميري الى يزيد بن معاوية‘ وكان
عامله على اليمن وعلى العمير الورس والحلل ينطلق بها الى يزيد
معاوية فأخذها الحسين‘ فانطلق بها‘ [ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِ الْإِبِلِ : لَا
أَكْرَهُكُمْ‘ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ مَعَنَا إِلَى الْعِرَاقِ (إِلَى آخِرِهِ)“ (۲)

”جب حسین (سفر عراق پر) روانہ ہوئے پہاڑوں تک کہ مقام تنعیم پر پہنچے تو
ایک قافلہ ملا جو یمن سے آرہا تھا اور جسے بحیر بن ريسان حمیری نے یزید بن

معاویہ کے پاس بھیجا تھا وہ اُن کا عامل یمن تھا اور اس قافلہ کے پاس درس اور حلے (پوشاکیں) تھیں جو یزید بن معاویہ کے پاس بھیجے جا رہے تھے۔ حسینؑ نے (قافلہ کو) ماخوذ کر لیا اور وہ سب چیزیں لے لیں اور اونٹ والوں سے کہا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ عراق چلے (اس کو کرایہ دیا جائے گا)۔“

اب ایک اور علامہ وقت، مؤرخ و محدث (ابن کثیرؒ) کا ارشاد بھی ملاحظہ ہو جنہوں نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ ابو مخنف کی روایتیں قابل اعتبار نہیں لیکن ابن جریر طبری جیسے ائمہ نے چونکہ ان کو درج کر دیا ہے اس لیے ہم بھی نقل کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابن جریر طبری کی مندرجہ بالا روایت کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”جب حضرت حسینؑ سفر کوفہ پر روانہ ہوئے اور تنعیم کے مقام پر پہنچے اُن کو عامل یمن بجیر بن زیاد الحمیری کا بھیجا ہوا قافلہ ملا جس پر ”درس و حلل کثیرہ“ یعنی خوشبوئیں اور کثیر تعداد میں پوشاکیں تھیں اور یہ سب سامان یزید بن معاویہ کے پاس جا رہا تھا، اس کو حضرت حسینؑ نے لے لیا۔ واستاجر اصحاب الجمال علیہا الی الکوفۃ رفع علیہم اجر تہم (یعنی اونٹ والوں کو کوفہ تک سامان لے جانے کو کرایہ پر کیا اور اجر تیں بھی ادا کر دیں)۔

یمن کے صدر مقام صنعاء سے مکہ معظمہ کی مسافت ۲۱ دن کی ہے۔^(۱)

من مکة الی صنعاء احدى و عشرون مرحلة^(۲)

یعنی قافلہ اکیس دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب ایام حج میں مکہ معظمہ وارد ہوا تو اہل قافلہ کو جن عامل یمن کے فرستادہ اہلکار بھی شامل تھے جو اموال بیت المال کو بحفاظت خلیفہ وقت کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ ایسا کیا خوف دامن گیر تھا کہ حج سے ایک رات پہلے یوم الترویہ کو مکہ سے نکل کر مضافات شہر میں تنعیم کے مقام پر پہنچ جاتے جو مدینہ کے

(۱) ص ۱۶۶، ج ۸، البدایہ والنہایہ (۲) ص ۱۰۳، کتاب البلدان یعقوبی، مطبوعہ ۱۸۶۰ء

تعمیم کا مقام آج بھی موجود ہے اور مکہ سے بطرف راہ مدینہ عسفان جاتے ہوئے چار میل کے فاصلہ پر یہ مقام آتا ہے۔ عمرہ کے لیے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ علیہا کا اس مقام پر احرام باندھنا کتب سیر میں مذکور ہے اور

ایک مسجد بھی مسجد عائشہ نام کی یہاں اب تک موجود ہے۔ یا قوت حموی نے مقام تنعیم کا ذکر اپنی معجم البلدان میں اس طرح کیا ہے:

”التنعيمُ: موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسرف، على فرسخين من مكة وقيل على أربعة، وسمي بذلك لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم، والوادي نعمان وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة وسقايًا على طريق المدينة، منه يحرم المكيون بالعمرة“ (۱)

”تنعیم مکہ میں ایک موضع ہے جو سفر کی منزل ہے، اترنے کا مقام ہے اور مکہ و سرف کے درمیان دو فرسخ یا چار فرسخ ہے اور اس نام سے موسوم اس لیے ہے کہ دو پہاڑ ہیں ایک دہنی طرف جس کو نعيم کہتے ہیں اور ایک وادی نعمان ہے۔ تنعیم میں مساجد ہیں جو مسجد عائشہ کے گرد ہیں اور یہاں پینے کے پانی کے مقامات راہ مدینہ پر ہیں۔ اہل مکہ عمرہ کے لیے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔“

یا قوت حموی کے علاوہ دیگر متعدد مؤلفین کتب بلدان و جغرافیہ نیز مسلم و غیر مسلم سیاحوں نے اس مقام کا ذکر کیا ہے اور اس کا محل وقوع اسی راستہ پر بتایا ہے جو مکہ سے مدینہ کو ساحلی علاقہ سے متصل جاتا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ جن کا گزر مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اس مقام پر ہوا تھا، اپنے رحلہ (جز و اول) میں تنعیم کا بیان ان الفاظ میں کرتے ہیں:

التنعيم وهو على فرسخ من مكة ومنه يعتمر اهل مكة هو ادنى الحل الى الحرام ومنه اعتمرت ام المومنين عائشة رضي الله عنها حين بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً في حجة الوداع مع اخيها عبد الرحمن رضي الله عنه وامره ان يعمرها من التنعيم وبينت هنالك مساجد ثلاثة على الطريق انتسب كلها الى عائشة رضي الله

عنها وطريق التنعيم طريق فسيح (الى آخره) (۱)

التنعيم۔ مکہ سے ایک فرسخ کے فاصلہ پر یہ (مقام) ہے اور یہیں سے اہل مکہ احرام باندھتے ہیں اور یہ حدود حرم سے قریب ترین فرودگاہ ہے اور یہیں سے اُم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اُس وقت احرام باندھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو حجۃ الوداع میں اُن کے بھائی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ادائے حج کے لیے بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ تنعيم کے مقام سے احرام باندھیں۔ یہاں تین مسجدیں راستہ پر تعمیر ہوئیں جو سب حضرت عائشہؓ سے منسوب ہیں۔ تنعيم کا راستہ کشادہ راستہ ہے۔“ (الی آخره)

ابن بطوطہ نے اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ تنعيم کے راستہ میں ہر دو جانب باغات اور بازار ہیں اور اہل مکہ سیر و تفریح کے لیے اکثر وہاں جاتے ہیں۔ سر رچرڈ برٹن جنھوں نے ایک صدی پہلے ۱۸۵۳ء میں حرمین شریفین کا سفر کر کے دو جلدوں میں اپنا سفرنامہ مکمل کیا تھا۔ جلد دوم میں اس مقام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل مکہ اسی مقام پر احرام باندھتے ہیں اس لیے تنعيم کو العمرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے نواح میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خالہ اُم المؤمنین حضرت میمونہؓ زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ لوگ کثرت سے فاتحہ خوانی کو جاتے ہیں۔ مکہ کے باشندے تنعيم میں پکنک کے لیے جایا کرتے ہیں۔

(حاشیہ ص ۲۴۳ سفرنامہ رچرڈ برٹن)

لیڈن یونیورسٹی کے پروفیسر ہرگونج نے اپنی تالیف ”مکہ انیسویں صدی میں“ تنعيم کا تذکرہ کرتے ہوئے برٹن کے اس قول کی تائید مزید کی کہ اہل مکہ تنعيم کے مقام پر احرام باندھتے ہیں۔ اس لیے اس کو العمرہ بھی کہتے ہیں۔ (ص ۴۵)

زمانہ حال کے ہندی عالم اور محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے غزوات نبی کریم ﷺ کے سلسلہ میں تاریخی مقامات کی تحقیق موقع پر جا کر کی ہے اور اس سلسلے میں تنعيم کا محل وقوع

بھی راہ مکہ و مدینہ میں اسی مقام پر دکھایا ہے جو مندرجہ بالا خاکہ میں ہے۔ دیگر متعدد سیاحوں کے بیانات کا حوالہ بخوف طوالت ترک کیا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا تصریحات سے راویوں کے اس بیان کی تغلیط و تکذیب ہو جاتی ہے کہ حضرت حسینؑ قبل حج سفر کوفہ پر روانہ ہوئے اور سفر شروع کرتے ہوئے مقام تنعیم پر پہنچے۔ یعنی قافلہ کو جو امیر المومنین یزیدؑ کے پاس جا رہا تھا ماخوذ کیا اور شتر بانان قافلہ کو اپنے ساتھ عراق لیتے گئے۔ مؤرخین نے اسی ابو مخنف کے حوالے سے ایسی روایتیں بھی اپنی تالیفات میں درج کی ہیں جن سے گویا اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ حضرت حسینؑ نے قبل روانگی ارکان حج کلیتہً ترک بھی نہیں کیے تھے۔ ترویہ کے دن بعد نماز ظہر بیت اللہ کا طواف کیا۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑے، بال کتروائے یعنی عمرہ (حج صغیر) سے فارغ ہو کر سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھیوں کے عمرہ کرنے کا البتہ کوئی ذکر روایت میں نہیں ہے۔ کوفہ کے دو اسدیوں کی زبانی یہ روایت بیان کی گئی ہے:

”خَرَجْنَا حَاجِّينَ مِنَ الْكُوفَةِ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَدَخَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالْحُسَيْنِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. إِنَّهُمَا أَخْفِيَا كَلَامَهُمَا دُونَنَا، فَمَا زَالَا يَتَنَاجِيَانِ، حَتَّى سَمِعْنَا دُعَاءَ النَّاسِ رَائِحِينَ مُتَوَجِّهِينَ إِلَى مِنَى عِنْدَ الظَّهْرِ. قَالَا: فَطَافَ الْحُسَيْنُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصَرَ مِنْ شَعْرِهِ، وَحَلَّ مِنْ عُمَرَتِهِ، ثُمَّ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكُوفَةِ، وَتَوَجَّهْنَا نَحْنُ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنَى“ (۱)

”حج کرنے کے لیے ہم لوگ کوفہ سے چلے یہاں تک کہ مکہ پہنچے اور ترویہ کے دن حرم میں داخل ہوئے۔ تو ہم نے حسینؑ اور عبد اللہ بن زبیرؑ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے اُن کے قریب پہنچنے پر وہ چپکے چپکے باتیں کرتے اور برابر سرگوشی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم نے ظہر کے وقت سنا کہ

لوگوں کو منی کی طرف چلنے کو بلایا گیا پس حسینؑ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑے، بال ترشوائے، عمرہ سے فارغ ہوئے پھر وہ تو کوفہ کی جانب چلے گئے اور ہم ان لوگوں کی طرف جو منی کو جا رہے تھے۔“

اب اگر ابو مخنف کی اس روایت کو بھی صحیح مان لیا جائے کہ ترویہ کے دن عمرہ سے فارغ ہو کر قافلوں کی روانگی کے عام دستور کے خلاف صبح صادق کے بجائے شام کے وقت حضرت موصوف مسافت بعیدہ پر روانہ ہوئے تو یہ سوال پھر بھی حل طلب باقی رہتا ہے کہ مکہ سے جانب مشرق کوفہ کو جاتے ہوئے وہ تنعم کے مقام پر جو بجانب غرب راہ کوفہ پر نہیں بلکہ راہ مدینہ و دمشق آتا ہے کیونکر پہنچ گئے اور یمنی قافلے کو جو حج کے بعد کم از کم دس ذی الحجہ کو مدینہ و دمشق کی راہ جاتے ہوئے تنعم سے گزرتا، دو دن پہلے کیسے ماخوذ کر لیا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو حضرت حسینؑ کا ۸ ذی الحجہ کو تنعم پہنچنا اور یمنی قافلہ کو اسی دن ماخوذ کر لینا صحیح نہیں یا پھر وہ بھی ۸ کے بجائے ۱۰ ذی الحجہ کو جیسا کہ علامہ ابن کثیرؒ نے صراحۃً لکھا ہے، کوفہ روانہ ہوئے۔

پس اگر سرکاری قافلہ کے ماخوذ کرنے کی روایت صحیح ہے جیسا کہ جملہ مؤرخین اخبار الطوال، طبری، ابوالفداء، ابن اثیر و ابن کثیر وغیرہم نے نیز نسخ التواریخ کے غالی مؤلف نے بھی صراحۃً بیان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ روانگی کوفہ کے وقت ہی تنعم کے مقابلہ پر جس کا فاصلہ آپ کے پڑاؤ بیرون شہر سے تین چار میل سے زیادہ نہ تھا یہ قافلہ باسانی ماخوذ کیا جاسکتا تھا۔ فرزدق (۱) شاعر کے کلام سے بھی ایسا ہی مترشح ہوتا ہے۔ ان مؤرخین نے یہ قول بھی اس

(۱) فرزدق بن غالب صعصعہ بن ناجیہ کا خسر اعین بن صعصعہ جو رشتہ میں اس کا چچا بھی تھا، حضرت عثمانؓ کے قاتلین میں شامل تھا۔ (اعان علی قتل عثمانؓ ص ۲۱۹ جمہرہ ابن حزم)۔ فرزدق اور اس کا بھائی اطل کہ وہ بھی شاعر تھا، سبائی پارٹی کے لوگ تھے۔ اس کے بیٹے لبطہ سبطہ اور خبط بھی اسی قماش کے تھے۔ لبطہ تو ابراہیم بن عبد اللہ محض حسنی کی بغاوت میں مارا گیا تھا۔ یہ بیٹا غیر معقب ہے۔ فرزدق مقطوع النسل ہے۔

کا نقل کیا ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد میں اپنے اہل و عیال کے پاس عسفان چلا گیا تھا۔ عسفان جانے کا راستہ تنعیم سے ہو کر ہے۔ فرزدق نے اپنے ایک شعر میں یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت حسینؑ سے اس کی ملاقات ارض الصفاح پر جس وقت ہوئی تھی اُن کے پاس ”پوشاکیں اور ڈھالیں“ تھیں۔ مقام الصفاح وادی حنین اور انصاب الحرم (قرب حدود حرم) کے درمیان مشاش سے مضافات مکہ میں داخل ہوتے ہوئے آتا ہے۔

فرزدق کے بیان اور شعر کے مضمون میں اونٹوں کی قطار، پوشاکوں، تلواروں اور ڈھالوں کے حضرت موصوف کے ساتھ ہونے کا ذکر آیا ہے۔ فرزدق کہتا ہے:

لَقِيتَ الْحُسَيْنَ بِأَرْضِ الصَّفَاحِ

عَلَيْهِ الْيَلَامِقُ وَ الدَّرَقُ

ارض صفاح پر میں نے حسینؑ سے ملاقات کی

ان کے ساتھ پوشاکیں اور ڈھالیں تھیں (۱)

یہی مؤلف مقام الصفاح کے وقوع کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”الصَّفَاحُ: موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل الى

مكة من مشاش، وهناك لقي الفرزدق الحسين بن علي رضي الله

عنه“ (۲)

”الصفاح: یہ ایک موضع وادی حنین اور انصاب (قرب حدود حرم) کے مابین

ہے۔ جو مشاش سے مکہ میں داخلہ کے راستہ پر آتا ہے اور یہیں فرزدق کی

ملاقات حضرت حسین بن علیؑ سے ہوئی تھی۔“

فرزدق کے مندرجہ بالا شعر میں ”اليلامق“ (پوشاکیں) بصیغہ جمع آیا ہے اس کا واحد

يلمق ہے جو ایک دھاری دار پوشاک تھی اور یمن کی خاص صنعت تھی۔ بمرور ایام دوسرے

ممالک میں بھی تیار ہونے لگی تھی۔ شاعر کی مراد اگر حضرت حسینؑ کی اپنی ذاتی پوشاک سے

ہوتی تو یقیناً صیغہ واحد استعمال کرتا۔ جمع کا صیغہ لانے اور یلمق کی بجائے الیلامق (پوشاکیں) کہنے سے ظاہر ہے کہ اس کی مراد ان ہی (حلال کثیرہ) بکثرت پوشاکوں سے ہو سکتی ہے جو سرکاری قافلہ یمن سے مع دیگر اشیائے نفیسہ براہ مکہ و مدینہ مستقر خلافت دمشق کو لے جا رہا تھا۔ اونٹوں کی قطاروں، تلواروں اور ڈھالوں کے ساتھ ”الیلامق“ کا ہونا اس امر کی قوی اور مزید دلیل ہے کہ حضرت حسینؑ کی روانگی ۱۰ اذی الحجہ کو بعد اداۓ فریضہ حج ہوئی تھی اور روانگی کے ساتھ ہی سرکاری قافلہ کو مقام تنعیم سے ماخوذ کر لیا گیا تھا۔ اور قافلہ کے ساتھ عامل یمن کی بھیجی ہوئی یہ پوشاکیں تھیں۔

اجتہادی غلطی:

قافلہ کی ماخوذی کا واقعہ راویوں کے بیانات کے بموجب روانگی کوفہ کے ساتھ ہی اس وقت پیش آیا جب مسلم بن عقیلؓ کی یہ رپورٹ حضرت حسینؑ کو موصول ہو چکی تھی کہ عراقیوں اور کوفیوں کی کثیر تعداد نے آپ کی بیعت خلافت کر لی ہے اور آل ”معاویہ“ سے اُن کو اب کوئی سروکار نہیں رہا۔ ان حالات میں حضرت موصوف کا یہ موقف واقعاتی شہادت سے مبرہن ہو جاتا ہے کہ خلافت کے معاملات کے سلسلے میں عملی طور سے دخل دینے کا جواز آپ کو حاصل ہو گیا۔ آپ کی رائے اجتہاد ان حالات کے اعتبار سے صحیح ہو یا غلط، صاحب نسخ التوارخ کی یہ توجیہ ضرور محل نظر ہے کہ ”حسین علیہ السلام کہ رفق و فتق امور مسلمانان از جانب خدائی خاص او بود آن احوال را ما خود داشت“ اللہ تعالیٰ کے ارشاد انما المومنون اخوة (مومنین سب بھائی بھائی ہیں) کی روشنی میں سب مسلمانوں کے حقوق اور ذمہ داریاں یکساں ہیں، رشتہ اور نسبی تعلقات کی کوئی تخصیص نہیں۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نسباً ہاشمی و مطلبی ہیں۔ لیکن قرآن حکیم نے متعدد جگہ اس کی تحدید کی ہے کہ آپ ﷺ کو صرف رسالت کے زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے۔ آپ ﷺ کا تعلق براہ راست ہر امتی سے ہے اور آپ ﷺ کے فیضان میں رنگ و نسل اور زبان و ملک کا قطعاً

کوئی امتیاز نہیں۔

”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ“ (۱)

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔

آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔“

اس سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے:

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ

النَّبِيِّينَ“ (۲)

”محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ

نبوت کو ختم کرنے والے۔“

آپ ﷺ کی ذات ستودہ صفات کو نسبی پابندیوں میں نہیں لایا جاسکتا اور نہ آپ ﷺ

نے اپنے خاندان کو اس کی اجازت دی کہ آپ ﷺ سے تعلق رشتہ کی بنا پر وہ اُمت پر مسلط

ہونے کی کوشش کریں۔ آپ ﷺ کی تحریک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ﷺ

نبی ہیں اور باقی سب اُمتی۔ اُمتی ہونے کی حیثیت سے سب افراد ملت کے حقوق یکساں

ہیں۔ ایک کو دوسرے پر نسباً کوئی فضیلت نہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ“ (۳)

”اے انسانوں! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمھاری

قومیں اور قبیلے بنا دیئے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یقیناً تم اللہ کے نزدیک

وہی سب سے زیادہ معزز ہے جو زیادہ متقی ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کے دریافت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

”كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ حَكَمَ بِأَنَّ الْأَكْرَمَ هُوَ الْأَتْقَى ‘ وَلَوْ أَنَّهُ ابْنُ زَنْجِيَةٍ لَغِيَّةٌ“ (۱)

”اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے خواہ وہ بے نکاحی حبش کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔“

اُمّتیوں میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ ہے ازواجِ مطہراتؓ کی حیثیت کا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اُمت کے روحانی باپ ہیں بالکل اُسی طرح آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات تمام اُمت کی روحانی مائیں ہیں اور ہر اُمتی اُن کا فرزند ہے۔ یہی ازواجِ مطہرات اہل بیت رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ان ہی کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ﷺ کی ازواجِ صلوات اللہ وسلامہ علیہم سب سے بالا ہیں اور سب اُمّتیوں سے صرف ایک رشتہ رکھتے ہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ“ (۲)

”نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اہل ایمان کے نزدیک ان سب کی جانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں اور آپ کی ازواج اُن سب کی مائیں ہیں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی قطعی طور سے ثابت کر دیا کہ حقوق و فرائض میں ہر اُمتی کی حیثیت یکساں ہے۔ آپ ﷺ سے نسبی رشتہ کے کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کی پاس داری آپ ﷺ کی عظیم دعوت اور شریعت کے تحت فرض ہوتی تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ ظہور تو آپ ﷺ کی زندگی میں ہوتا۔ آپ ﷺ کو چونکہ اس امر کا اچھی طرح احساس تھا کہ بمرورِ ایام آپ ﷺ کی انقلابی دعوت کو مسخ کرنے کی کوششوں میں رشتہ داریوں کو حجت بنایا جاسکے گا۔ اس لیے آپ ﷺ نے خاص اہتمام رکھا کہ سوائے اس دعوت کی

پیروی کے اور کسی طرح کوئی فرد آپ ﷺ کے خاندان کا اُمت پر مسلط نہ ہونے پائے۔

عہدِ نبوی ﷺ کے واقعات سے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ثابت ہے کہ حکومتِ اسلامیہ کا کوئی ادنیٰ ترین عہدہ بھی آپ ﷺ نے خاندانِ نبوت (بنو عبدالمطلب بنو ہاشم) کو نہیں دیا۔ آپ کے عم محترم حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب، آپ ﷺ کے بنو الاعمام حضرت عقیلؓ و حضرت علیؓ وغیرہم اور تمام عصابات موجود تھے لیکن اُن میں سے کسی ایک کا بھی نام نہیں لیا جاسکتا جسے آپ ﷺ نے کوئی سرکاری عہدہ دیا ہو خواہ وہ عارضی طور سے کیوں نہ ہو۔ اٹھائیس (۲۸) مرتبہ آپ ﷺ غزوات کے سلسلے میں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے اور ہر مرتبہ مدینہ میں انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے نائبین کا تعین کیا۔ ان نائبین کی فہرست میں اُموی، کلبی، انصاری، غفاری و مخزومی بزرگوں کے نام موجود ہیں۔ لیکن کسی مطلبی و ہاشمی بزرگ کا نام شامل نہیں جیسا کہ ذیل کی مختصر فہرست سے واضح ہوگا:

نمبر شمار	نائب مدینہ بہ ایام غزوہ نبی ﷺ	تعداد نیابت
۱	عثمانؓ بن عفان اُموی	۲
۲	زیدؓ بن حارثہ کلبی	۲
۳	ابوسلمہ عبدالاسد مخزومی	۱
۴	محمد بن مسلمہ انصاریؓ	۳
۵	سعد بن معاذ انصاریؓ	۱
۶	سعد بن عبادہ انصاریؓ	۱
۷	عبداللہ بن رواحہ انصاریؓ	۱
۸	سباع بن عرفظہؓ	۳
۹	عمرو بن قیس (ابن اُم مکتومؓ)	۹
		۲۸

آپ ﷺ کا آخری غزوہ تبوک تھا۔ جب ۹ھ میں میں ہزار نفوس کے لشکر کے ساتھ بیرون حجاز تشریف لے گئے۔ اس عظیم لشکر کی سرداری حضرت ابوبکر صدیقؓ کو تفویض کی گئی۔ مدینہ کے انتظامی امور کے لیے حضرت ابن اُم مکتومؓ کو بعض کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاریؓ کو نائب مقرر فرمایا اور اپنے اہل بیت کی خبر گیری کے لیے حضرت علیؓ کو متعین کیا۔ مختلف علاقہ جات میں جو عمال مقرر فرمائے ان میں کوئی ہاشمی فرد شامل نہ تھا۔ اُن کی اکثریت جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اُموی بزرگوں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اتنا اہتمام تھا کہ آپ ﷺ نے اپنے رشتہ داروں پر صدقہ اور زکوٰۃ کا مال لینا حرام قرار دے دیا۔ اقوام عالم کا شعار ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح لوگ نسلی برتری کی بنا پر عوام کے صدقات کو اپنا ”حق“ سمجھتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں نذر و نیاز اس کا نام دیتے ہیں۔ اسلام میں اس تصور کی جڑ کاٹ دی گئی تھی۔ حکومت اسلامیہ کے مستقل ذرائع آمدنی میں بنو ہاشم کا کوئی امتیازی حصہ نہیں۔ عام مسلمانوں کی طرح صدقات جاریہ سے وہ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ لیکن خزانہ عامرہ کی کوئی مد اُن کے لیے مخصوص نہیں البتہ ان کے غربا اور حاجت مند افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے غیر مستقل دو مدیں ہیں جن میں اُن کا حصہ رکھا گیا یعنی خمس اور فے۔ فقہاء کے مابین اس بارے میں اختلاف ہے۔ اُمت کی اکثریت کا مذہب یہ ہے کہ بنو ہاشم کا جو پچیسواں حصہ غنیمت اور فے میں متعین کیا گیا وہ اوائل اسلام کی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس طرح آپ ﷺ کا حصہ جاتا رہا اور ائمہ اسلام (خلفا) کی طرف منتقل ہو گیا اسی طرح بنو ہاشم کا حصہ بھی سوخت ہو گیا۔ لیکن عہد راشدین سے لے کر اُموی اور عباسی خلفا کا یہ عمل رہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگوں میں چونکہ مال غنیمت بکثرت آتا تھا اور بغیر جنگ غیر مسلم حریف حکومتیں بطور تاوان یا محکومیت جو جو مال و زر پیش کرتی تھیں اُن سب کی مقدار ضروریات عامہ سے بہت زیادہ ہوتی تھی اس لیے یہ روپیہ بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب کے ان کے نقیبوں (حاشیہ) کے ذریعہ تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جن کے پاس اپنے خاندان کے خورد و کلاں، ذکور و اناث سب افراد کی مکمل فہرستیں ہوتی تھیں۔

اس طرح ان رقوم کے علی السویہ تقسیم میں دشواری نہ ہوتی تھی۔ لیکن یہ حق ہمیشہ کے لیے قائم نہ تھا۔ عند الضرورت اس پر عمل ہوتا تھا۔ چنانچہ جب بعض سلاطین خصوصاً خلفائے آل عثمان (ترکوں) نے اس طرف توجہ نہ کی تو ان کا یہ طرز عمل کسی درجے میں بھی مستبدانہ قرار نہیں دیا گیا۔ خمس اور فے کا یہ حصہ کوئی سیاسی اہمیت نہیں رکھتا اور بنو ہاشم و عبدالمطلب اسے اپنا ایسا حق نہیں سمجھ سکتے جیسا کہ برہمنوں کا ہندوؤں میں ہے۔ اسلام میں امتیاز پست و بالا کا تصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ ﷺ نے سیاسیات اسلامیہ میں رشتہ کی بنا پر ہاشمیوں کے مستولی ہونے کا سد باب کر دیا اور ادنیٰ درجہ میں بھی کوئی ایسی بات قولاً یا فعلاً نہیں کی جسے بعد کے لوگ حجت بنا سکیں۔ نیز یہ کہ آپ ﷺ نے بطور طبقہ حکومت اسلامیہ کے مستقل مالیہ پر اُن کا کوئی حق نہیں رکھا۔ یہ اس کی عملی دلیل ہے کہ آپ ﷺ صرف اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ ﷺ کی ذاتِ بابرکات کو عالمگیر اُخوت کے داعی کی حیثیت سے ہی دیکھا جاسکتا ہے نہ کہ ایسے شخص کی طرح جو رُوئے زمین پر اپنی یا اپنے خاندان کی حکومت کا خواب دیکھ رہا ہو۔^(۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی کوئی ایذا نہیں دی جاسکتی کہ آپ ﷺ کے نجی اور شخصی وجود کو سرکاری حیثیت دے کر آپ ﷺ کے رشتہ داروں کو اُمت پر مسلط رکھنے کا خیال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور کہا جائے کہ ان کو یا ان میں سے کسی شخص کو رُتق و فتق امور مسلمانان کے لیے خدائے تعالیٰ کی جانب سے خاص حق ملا ہوا تھا۔ حضرت حسینؑ کا سرکاری قافلے کو ماخوذ کرنا اسی اجتہاد سے تھا یا ہو سکتا ہے کہ جس کا اشارہ ابتدائی سطور میں کیا گیا۔ لیکن عمالِ حکومت نے آپ کے اس اجتہاد و طرزِ عمل کو جس نظر سے دیکھا وہ عامل مکہ کی کارروائی سے واضح ہو جاتا ہے۔

(۱) خلافت ہاشمیہ عباسیہ کے بعد سے ایک بزرگ کے مزار و خانقاہ کے بعض لوگ اپنے کو اس نام سے موسوم کر کے جلب منفعت کے کاروبار میں لگے گئے۔

عالم مکہ کا اقدام مزاحمت:

مورخین نے ابو مخنف کی سند سے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ مکہ سے جب حضرت حسینؑ سفر کوفہ پر روانہ ہو گئے تو عالم مکہ نے انھیں روکنے کی غرض سے اپنے بھائی کی سرکردگی میں کچھ آدمی ان کے پیچھے دوڑائے۔ مگر حضرت موصوف نے ان لوگوں کا سختی سے مقابلہ کیا اور سفر جاری رکھا۔ وہ روایت ابو مخنف کی یہ ہے:

”لَمَّا خَرَجَ الْحُسَيْنُ مِنْ مَكَّةَ اعْتَرَضَهُ رَسُولُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ يَعْنِي نَائِبَ مَكَّةَ عَلَيْهِمْ أَخُوهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقَالُوا لَهُ: انصَرِفْ، أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَأَبَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى، وَتَدَافَعَ الْفَرِيقَانِ فَاضْطَرَبُوا بِالسَّيَاطِ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا وَأَصْحَابَهُ امْتَنَعُوا مِنْهُمْ امْتِنَاعًا قَوِيًّا، وَمَضَى الْحُسَيْنُ عَلَى وَجْهِهِ، فَنَادَاهُ: يَا حُسَيْنُ، أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ! تَخْرُجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَتَفَرِّقُ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟!“ (۱)

”جب حسینؑ مکہ سے روانہ ہو گئے عمرو بن سعید بن العاصؑ عالم مکہ نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعیدؑ کی سرکردگی میں اپنے آدمی ان کے پیچھے بھیجے تاکہ ان کو روک لیں۔ ان لوگوں نے (حسینؑ کے) پاس پہنچ کر کہا کہ لوٹ چلو، کہاں جا رہے ہو؟ مگر انھوں نے انکار کیا اور چلے گئے۔ فریقین میں دھکا پیل اور کوڑوں اور لاٹھیوں سے مار پیٹ بھی ہوئی۔ حضرت حسینؑ اور ان کے ساتھیوں نے شدید مقاومت کی اور حسینؑ بائیں ہمہ جدھر جا رہے تھے چلے گئے۔ ان لوگوں نے ان سے پکار کر کہا۔ اے حسینؑ! کیا تم اللہ سے نہیں سے پکار کر کہا۔ اے حسینؑ! کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جماعت سے نکلے جا رہے ہو اور امت جب ایک بات پر متفق ہو چکی ہے اس میں تفرقہ ڈال رہے ہو۔“

عامل مکہ عمرو بن سعید (حاشیہ) کی جانب سے مزاحمت کا جو حال مندرجہ بالا روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ سوال قدرتا پیدا ہوتا ہے کہ جب ان چار مہینوں کے دوران حکومت کی طرف سے مزاحمت کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی حالانکہ سفر کوفہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور کوفہ کے لوگ برابر آ جا رہے تھے تو پھر عدم مداخلت کی پالیسی کے خلاف مزاحمت کا یہ اقدام یکا یک اور بالخصوص اُس وقت کیوں کیا گیا جب حضرت حسینؑ سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ عامل مکہ کی اس غیر معمولی کارروائی کا باعث ظاہر ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہی ایسا ہو سکتا ہے جس کے سلسلے میں فوری کارروائی کرنا اس کے اختیارات تمیزی میں شامل ہو۔ (۱)

(۱) عمرو بن سعید بن العاص بن اُمیہ حضرت حسینؑ اور ابن زبیرؑ کے مکہ چلے آنے کے زمانے سے پہلے وہاں کے عامل تھے۔ بعد میں مکہ و مدینہ دونوں کا انتظام ان کے سپرد ہوا۔ وہ پشتینی عامل تھے۔ بنی اُمیہ کے اس گھرانے کو یہ شرف و امتیاز حاصل تھا کہ ابتدائے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں سے متعدد حضرات مشرف بہ اسلام ہو کر سابقون الاولون کے زمرہ میں شامل ہوئے۔ اُن میں سے بعض نے حبشہ ہجرت بھی کی۔ عمرو بن سعید کے تین چچاؤں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کا عامل مقرر کیا۔ الحکم بن سعید بن العاص بن اُمیہ کو جن کا نام آپ ﷺ نے عبد اللہ رکھا قری عربیہ کا۔ اُن کے بھائی خالد بن سعید کو صنعاء کا اور ابان بن سعید کو بحرین کے مقام الخط کا عامل بنایا۔ یہ دونوں بزرگ کا تباہ و جی کا شرف بھی رکھتے تھے۔ عمرو بن سعید کے والد حضرت سعید بن العاصؑ بن اُمیہ فتح مکہ کے زمانے میں کمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھاریدار یمنی کپڑے کی پوشاک پہنائی جو بعد میں اُن کے نام کی مناسبت سے ”سعیدیا“ پوشاک کہلانے لگی۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں یہ کوفہ کے عامل رہے۔ عمرو بن سعید بڑے منتظم، سخی اور خطیب شخص تھے۔ اُن کے بھائی یحییٰ بن سعید کے اخلاف میں متعدد اشخاص محدث اور صاحب تصنیف ہوئے۔ خود سیدنا سعید بن العاصؑ اتنے بڑے عالم قاری اور فصیح و بلیغ تھے کہ آپ کی زبان معیاری سمجھی جاتی تھی۔ اور لسانی اعتبار سے عربی زبان کے بارے میں آپ کا قول حجت تھا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عثمانؓ نے جب قرآن مجید کی نقلیں بلاد اسلامیہ کے لیے تیار کروائیں تو سیدنا سعیدؑ کو مقرر کیا کہ املا اور تلفظ کی غلطیاں درست کریں اور قبائل کی قرأت کی بجائے قریش کی واحد قرأت پر کلام اللہ کی کتابت کروائیں۔

ابو مخنف کی روایتوں میں اس قسم کا واقعہ سرکاری قافلہ کی ماخوذی کا ملتا ہے جسے عامل مذکور نے جارحانہ اقدام تصور کر کے مزاحمت کی کارروائی کرنا اپنا فرض منہی سمجھا۔ برخلاف اس کے حضرت حسینؓ اور اُن کے ساتھیوں کا موقف جیسا ابھی عرض کیا گیا تھا یہ ہو سکتا تھا کہ جب ہزاروں کوفیوں کی بیعت اطاعت و خلافت کر لینے کی اطلاع آپ کو مل گئی تو اس کے بعد اب آپ کو بھی حکومت و خلافت کے معاملات میں مداخلت کرنے اور عملاً حصہ لینے کا جواز حاصل ہو گیا۔ لیکن عمالِ خلافت اور دوسرے لوگوں نے جن میں اکابرِ صحابہؓ و تابعینؓ بہ تعداد کثیر شامل تھے اس رائے اور اجتہاد سے اختلاف کیا۔ واقعات سے ثابت ہے کہ خلیفہ وقت کی جانب سے ذمہ دار حکام کو صریح ہدایت تھی کہ حضرت حسینؓ سے اُس وقت تک کوئی تعرض نہ کیا جائے اور نہ اُن کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے جب تک کہ خود اُن ہی کی جانب سے کوئی اقدام حکومت کے خلاف عمل میں نہ آجائے۔ چنانچہ بلاذری نے عاملِ مدینہ کے یہ فقرے نقل کیے ہیں جو انھوں نے حضرت موصوف کو مخاطب کر کے کہتے تھے:

”لیست حملنا عنک لا یدعوا جہل غیرنا الیک فجناۃ لسانک مغفورۃ

لک ما امسکت یدک فلا تخطر بہا محظرتک“

”ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ہمارا نرمی اور بردباری کا برتاؤ ہمارے سوائے

دوسروں کو جہالت پر آمادہ کرے پس آپ کی زبان کی لغزشیں اس وقت تک

معاف ہیں جب تک آپ کا ہاتھ رُکا ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو اس طرح

مہلکات میں نہ پڑنے دیجیے۔“

یہ بیان بھی ان ہی راویوں کا ہے کہ عامل مکہ کے علاوہ حضرت حسینؓ کے ہمدردوں اور عزیزوں میں سے بعض افراد اُن کے پیچھے پیچھے گئے۔ اُن میں سے ایک بزرگ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تین راتوں کی مسافت طے کر کے اُن کے پاس پہنچے۔ یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے زمانے کے شیخِ اصحابہ تھے جن کا سن اُس وقت تقریباً ۷۵ سال کا تھا کہ وہ حضرت حسینؓ سے تقریباً سولہ سترہ برس بڑے تھے اور شروع ہی سے اُن کو اور حضرت

زبیرؓ کو جماعت سے وابستگی کی نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”فلحقه علی میسرة ثلاث لیال“ (۱)

”(حضرت ابن عمرؓ) تین راتوں کی مسافت طے کر کے اُن کے (حسینؓ) پاس

پہنچے۔“

اور اُن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کر کہ آپ ﷺ کو دُنیا و آخرت کی دونوں نعمتیں پیش ہوئیں۔ آپ ﷺ نے آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دی تھی۔ حضرت حسینؓ سے فرمایا کہ تم چونکہ اُن کی ذریت میں سے ہو، دُنیاوی حکومت و خلافت کی طلب سے علیحدہ رہو یہ تم کو حاصل نہ ہوگی۔ انک بضعة منه ولا تنالها یعنی الدنیا (۲)۔ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن جعفرؓ دونوں بزرگوں کی کوشش شروع ہی سے تھی کہ حضرت حسینؓ کو فیوں سے علیحدہ رہیں اور اُن کے دھوکہ میں نہ آئیں۔

حضرت ابن جعفرؓ کی شدید مخالفت کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ علامہ ابن حزم کی تصریح کے مطابق (ص ۶۱/جمہرة الانساب) اُن کے سترہ بیٹے تھے۔ بعض نسابین نے چوبیس تک شمار کیے ہیں۔ عمدة المطالب فی انساب آل ابی طالب نے حضرت جعفرؓ کی اولاد کے حالات بہ نسبت دیگر نسابین کے زیادہ تفصیل سے لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن جعفرؓ کے بیس بیٹے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوبیس تھے (عمدة المطالب)۔ مؤلف عمدة المطالب نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ سیدہ زینبؓ کے بطن سے عبد اللہ بن جعفرؓ کے صرف ایک بیٹے علی تھے جو اپنی والدہ کی نسبت سے علی الزینبی کہلاتے تھے۔ اُن کے سوائے اور کوئی زینبی نہیں کہلاتا تھا (ص ۶۱/جمہرة الانساب ابن حزم و ص ۲۱/عمدة المطالب)۔ یہ علی زینبی حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے داماد بھی تھے اور صاحب نسل ہیں۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ حسینی قافلہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ عمدة المطالب کے مؤلف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جعفرؓ بن ابی طالب

کے اسماء بنت عمیس سے آٹھ بیٹے تھے۔ یعنی عبداللہ، عون، محمد الاکبر، محمد الاصغر، حمید، حسین، عبداللہ الاصغر، عبداللہ الاکبر (ص ۲۰۷)۔ یہی مؤلف صراحۃً بیان کرتے ہیں کہ جو عون اور محمد کربلا میں مقتول ہوئے وہ جعفر بن ابی طالب کے بیٹے تھے یعنی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے نہیں بھائی تھے۔

ان کے اپنے الفاظ ہیں:

”و اما عون و محمد الاصغر فقتلا مع ابن عمہما الحسین علیہ السلام
یوم الطف“ (۱)

”لیکن عون اور محمد الاصغر دونوں اپنے چچیرے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ
یوم عطف (کربلا) میں مقتول ہوئے۔“

ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں البتہ یہ لکھا ہے کہ علی الزیہبی کے علاوہ جعفر الاکبر و عون الاکبر و عباس یہ تین بیٹے بھی سیدہ زینب کے بطن سے تھے لیکن یہ عون الاکبر کربلا نہیں گئے بلکہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ (۲) بہر حال عمدۃ الطالب کی تصریح کے اعتبار سے عون و محمد مقتول کربلا حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے نہیں بلکہ بھائی تھے۔ اور اگر یہ بیان صحیح نہ ہو اور یہ دونوں حضرات حضرت عبداللہ کے بیٹے ہی مانے جائیں تب بھی یہ عون الاصغر سیدہ زینب کے بطن سے نہیں تھے بلکہ حجاز بنت المسیب الفراریہ کے بطن سے تھے اور اُن کے سوتیلے بھائی محمد مقتول کربلا کی والدہ الحوصا بنت حفصہ بنی تیم اللہ بن ثعلبہ کے قبیلہ سے تھیں۔ (۳)

راقم الحروف نے یہ تفصیل اس غرض سے پیش کی ہے کہ حضرت ابن جعفر (۴) جب

(۱) ص ۲۰۷ عمدۃ الطالب فی الانساب آل ابی طالب مطبوعہ لکھنؤ

(۲) ص ۶۱ جمہورۃ الانساب ابن حزم (۳) کتاب المعارف ابن قتیبہ ص ۹۷ مطبوعہ مصر

(۴) حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی ولادت ملک حبشہ میں اس وقت ہوئی تھی جب اُن کے والدین ابتدائے بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ سے وہاں ہجرت کر گئے تھے۔ اُن کے والد ماجد اپنے چھوٹے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس خروج کے ایسے شدید مخالف تھے کہ اپنی زوجہ محترمہ سے جو اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑنا نہ چاہتی تھیں، جدائی گوارا کر لی تھی اور اپنے بڑے بیٹے علی الزبیری کو بھی اُن کی ماں کے ساتھ نہ جانے دیا تھا تو سترہ یا چوبیس بیٹوں میں سے صرف دو کو حسینی قافلہ کے ساتھ جانے کی کیونکر اجازت دے سکتے تھے۔ روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عون و محمد فرزدان عبد اللہ بن جعفر عامل مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کے ساتھ حسینی قافلے کو روکنے کی غرض سے بھیجے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ فرستادگان عامل کی معیت میں اُن کا بھیجا جانا حسینی قافلہ میں شرکت کی غرض سے تو نہ تھا بلکہ اسی غرض سے تھا جس کے لیے گئے تھے۔ فرستادگان کی طرح اپنے مشن میں ناکام رہ کر واپس لوٹ آئے تو اس نام کے مقتولین کو بلا حسب تصریح عمدة الطالب عبد اللہ بن جعفر کے بھائی تھے۔ اور اگر یہ دونوں بھی خود اپنی طبیعت سے یا اپنے عزیزوں کے جبر سے

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ سے)

بھائی حضرت علیؑ سے عمر میں دس سال بڑے تھے اور خاندان رسالت (بنی ہاشم) میں وہی پہلے جوان تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے اور وہی پہلے اور آخری ہاشمی تھے جنہوں نے دو ہجرتوں کا امتیاز حاصل کیا تھا یعنی ہجرت مکہ سے حبشہ کو اور دوسری حبشہ سے مدینہ کو۔ اور پھر وہی تنہا ایسے صحابی اور ہاشمی تھے جنہوں نے عہد نبوی ﷺ میں عرب سے باہر غیر ممالک میں تبلیغ اسلام کا شرف حاصل کیا۔ حضرت اصمہ نجاشی اُن کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ اُن کے بھی ایک بیٹا اُسی زمانہ میں پیدا ہوا جس زمانہ میں یہ عبد اللہ تولد ہوئے تھے۔ اُس کا نام بھی عبد اللہ رکھا گیا اور زوجہ حضرت جعفرؑ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو بھی دودھ پلایا تھا۔ حضرت جعفرؑ کے جنگ موتہ میں شہید ہو جانے پر عبد اللہ اور اُن کے دوسرے بھائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلِ عاطفت اور شفقت میں پرورش پاتے رہے۔ آپ ﷺ نے حضرت جعفرؑ کے ان بچوں کے بارے میں فرمایا تھا اَنَا لَهُمْ عَوْضًا مِنْ آبِهِمْ یعنی میں ان بچوں کے باپ کے بجائے ہوں۔ حضرت عبد اللہ بن جعفرؑ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دس اور گیارہ برس کے درمیان تھی یعنی سنِ تمیز میں شرفِ صحابیت حاصل تھا۔ تیرہ حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ وہ حضرت حسینؑ کے خروج کے سخت مخالف تھے حتیٰ کہ اپنی زوجہ سیدہ زینبؑ کو جو اپنے بھائی کے ساتھ جانے پر مُصر ہوئیں طلاق دیدی تھی۔

قافلہ کے ساتھ چلے گئے تھے تو یہ سیدہ زینبؓ کے سوتیلے بیٹے تھے، اُن کے اپنے بیٹے نہیں تھے۔ ابو مخنف نے حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کی ان کوششوں کو جو اپنے چچیرے بھائی اور برادرِ نسبتی حضرت حسینؓ کو خروج سے روکنے کی کیں اپنے خاص مسلک کے اعتبار سے دوسرے رنگ میں پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اُنھوں نے عون و محمد اپنے دو بیٹوں کے ہاتھ ایک تحریر حضرت حسینؓ کی روانگی کوفہ کے بعد بھیجی تھی۔ اُس پر لکھا تھا:

”إِنْ هَلَكْتَ الْيَوْمَ طَفِيءَ نُورِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّكَ عَلِمَ الْمُهْتَدِينَ ، وَرَجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ“ (۱)

”اگر تم یوں ہلاک ہو گئے تو نورِ اسلام جاتا رہے گا۔ کیونکہ تم اہل ہدایت کے رہنما ہو اور اہل ایمان کا سہارا ہو۔“

طبری نے نورِ اسلام کے بجائے ”نور الارض“ کے الفاظ رکھے ہیں۔ بہر کیف ”نور الاسلام“ کے لفظ ہوں یا ”نور الارض“، یہ فقرے ان راویوں کے وضعی ہیں اور خاص ذہنیت کے ترجمان۔ وہ اسلام کا نور ہو یا دُنیا کا، کسی فانی انسان کی موت و زیست پر نہ نورِ اسلام کا مدار ہے نہ نورِ ارض کا۔ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ سے ان کلمات کو منسوب کرنا درست نہیں جنھوں نے اپنی آنکھوں کے نور سے اسلام سے منور بزرگ ترین ہستیوں کی وفات اور شہادت کے واقعات یکے بعد دیگرے اور پے در پے دیکھے تھے۔ ان بزرگ ترین ہستیوں کے دارِ فانی سے گزر جانے پر نہ تعلیماتِ اسلام کے نور کی تابانی میں کوئی فرق آیا تھا اور نہ نورِ ارض کی درخشانی میں۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یومِ وفات سے زیادہ اور کون سا دن مسلمانوں کے لیے غم و اندوہ کا ہو سکتا تھا۔ اس دن کا سارا حسرت ناک سماں عبداللہ بن جعفرؓ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اپنے ہی کانوں اُنھوں نے بعد رسول ﷺ اسلام کی سب سے بڑی شخصیت آپ ﷺ کے یارِ غار حضرت ابوبکر صدیقؓ نصفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہمیشہ زندہ رہنے والے یہ الفاظ بھی سُنے تھے:

”أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ“ (۱)

”اے لوگو! جو شخص محمد (ﷺ) کو پوجتا تھا (وہ سمجھ لے کہ) محمد (ﷺ) نے وفات پائی اور جو کوئی اللہ کو معبود جانتا ہے تو (وہ جان لے کہ) اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔“

اس کے بعد صدیق اکبرؓ کا قرآن مجید کا اس آیت کو بر محل تلاوت فرمانا دیگر صحابہؓ کی طرح جو یہاں موجود تھے، عبد اللہ بن جعفرؓ کو بھی یاد رہا:

”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ“ (۲)

”اور محمد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ مرجائیں گے یا قتل کر دیئے جائیں گے تو تم برگشتہ ہو جاؤ گے اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر گزاروں کو عنقریب جزا دے گا۔“

ان حقائق کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت حسینؓ تو جیسا ذکر ہو چکا ہے سن و سال میں حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ سے کئی سال چھوٹے مثل برادر خورد کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً پانچ برس کی عمر تھی۔ (۳)

”ادرك الحسين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنين او نحوها“ (۴)

(۱) صحیح ابن حبان (۲) آل عمران: ۱۴۴

(۳) ابن قتیبہ کی ایک روایت کے مطابق (المعارف ص ۶۹) ان کے بڑے بھائی کی ولادت جب ۶ ہجری میں ہوئی تو یہ ۷ ہجری میں تولد ہوئے اس اعتبار سے ان کی عمر اُس وقت تین چار سال کی ہوگی۔

(۴) ص ۱۵۰ ج ۸، البدایہ والنہایہ

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حسینؑ نے کوئی پانچ برس کا زمانہ پایا تھا۔“
 اتنی چھوٹی عمر سن تمیز کی نہیں ہوتی۔ بعض ائمہ نے تو اُن کے بڑے بھائی حضرت حسنؑ
 کو جو اُن سے سال بھر کے قریب بڑے تھے، زمرہ صحابہ کے بجائے تابعین میں شامل کیا
 ہے۔

”وَقَدْ رَوَى صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَسَنِ بْنِ
 عَلِيٍّ: إِنَّهُ تَابِعِي ثِقَّةٌ. وَهَذَا غَرِيبٌ، فَلَان يَقُولَ فِي الْحُسَيْنِ: إِنَّهُ تَابِعِي
 بِطَرِيقِ الْأُولَى“ (۱)

”صالح بن احمد بن حنبلؒ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حسن بن علیؑ ثقہ
 تابعی تھے۔ یہ قول غریب ہے تاہم حسینؑ کے بارے میں بدرجہ اولیٰ کہا جائے گا
 کہ وہ تابعی تھے (صحابہ کے زمرہ میں شامل نہ تھے)۔“

ان تمام حالات کے پیش نظر یہ کیسے باور ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفرؑ نے اپنے
 ایک خورد (چھوٹے بھائی) کے لیے یہ الفاظ کہے ہوں یا تحریر کیے ہوں۔ یہ تو ان ہی سبائی
 راویوں کی ساختگی ہے اُن ہی کے وضع کردہ یہ کلمات ہیں جو باعتبار معنی و مطالب حقیقت سے
 قطعی بعید ہیں۔ قطع نظر اس کے راویوں کی یہ روایت اگر صحیح بھی ہو کہ حضرت عبداللہ بن عمرؑ
 اور فرزدان عبداللہ بن جعفرؑ حسینی قافلہ کے پیچھے پیچھے گئے تو اس صورت میں یہ بھی یقینی امر
 ہے کہ یوم ترویہ ۸/ ذی الحجہ کے بجائے جیسا یہ راوی باور کرنا چاہتے ہیں حسینی قافلہ ۱۰/ ذی
 الحجہ کو بعد ادائے حج روانہ ہو اور نہ حضرت عبداللہ بن عمرؑ جیسی شخصیت کا فریضہ حج ترک کر کے
 قافلہ کے پیچھے پیچھے چلا جانا اور وہ بھی تین راتوں کی مسافت پر ہرگز قرین قیاس نہیں۔ راویوں
 کا یہ بیان بھی قابل پذیرائی نہیں کہ حسینی قافلہ نے اس سرعت اور تیز رفتاری سے سفر کیا کہ ایک
 ہی دن میں دو منزلیں طے کر لیں یعنی پہلی منزل بُستان ابن عامر چھوڑ کر دوسری منزل ذاتِ
 عرق پر جا کر دم لیا۔ طبری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ:

”وَأَقْبَلَ الْحُسَيْنَ مَغْذَا لَا يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ حَتَّى نَزَلَ ذَاتَ عَرْقٍ“ (۱)
 ”اور حسینؑ نے ایسی تیز رفتاری سے سفر کیا کہ کسی شے کی طرف مڑ کر نہ دیکھا

یہاں تک کہ منزلیں چھوڑتے ہوئے ذاتِ عرق جا کر اترے۔“

سفر شروع کرتے ہوئے تیز رفتاری سے چلنا تو قدرتی سی بات ہے۔ لیکن ایسے قافلہ کا جس میں تقریباً دو سو اونٹوں کی قطاریں شامل ہوں جن کی رفتار کا اوسط دو (۲) یا خاص حالات میں اڑھائی میل فی گھنٹہ ہوتا ہو، ۵۴ انگریزی میل کی مسافت ایک ہی دن میں طے کر لینا خصوصاً ایسی حالت میں کہ خواتین اور بچے بھی قافلہ میں شامل ہوں ہر گز صحیح نہیں۔

کوفہ جاتے ہوئے جیسا کہ آگے تفصیلی بیان آئے گا کہ پہلی منزل ۲۴ عربی اور ۲۸ انگریزی میل کے فاصلہ پر بستان ابن عامر ہے۔ وہاں سے ۲۲ عربی اور ۲۶ انگریزی میل کے فاصلہ پر دوسری منزل ذاتِ عرق ہے۔ ان دونوں منزلوں کا فاصلہ ۴۲ عربی اور ۵۴ انگریزی میل کا ہوتا ہے۔ راویوں نے یہ نہیں بتلایا کہ وہ ایسا کون سا خطرہ درپیش تھا کہ ۵۴ انگریزی میل کی مسافت یوں طے کی گئی کہ کسی شے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھ سکے۔ بالفاظ دیگر تمام دن اور تمام رات گویا بلا توقف اس طرح مسلسل چلتے رہے کہ اثنائے راہ میں کوئی شخص اپنی معمولی ضروریات کے لیے یا کھانے پینے اور نماز پہنچانے ادا کرنے کے لیے بھی نہ اُترا۔ عامل مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ تو جیسا آپ پڑھ آئے ہیں پہلے ہی بے نیل و مراد لوٹ گئے تھے۔ اس کے پاس ایسی کون سی فوج تھی جس کے تعاقب کا خوف و ہراس غیر معمولی طریق سفر اختیار کر دینے پر مجبور کر دیتا۔ مؤلف ناسخ التواریخ کے اس بیان کو کون صحیح العقل باور کر سکے گا۔

”یزید بن معاویہ سی (۳۰) تن از شیاطین بنی اُمیہ را مامور داشت کہ باز اَرین بیت اللہ کوچ دادہ در مکہ حسینؑ را مأخوذ دارند و اگر نتوانند مقتول سازند چون حسینؑ بر مکیدت اور عالم بود ناچار سفر عراق را مصمم عزم داد۔“ (۲)

(۱) ص ۲۱۹، ج ۶: طبری

(۲) ص ۲۰۷، جلد ۶، از کتاب دوم ناسخ التواریخ، مطبوعہ ایران، ۱۳۰۹ھ

”یزید بن معاویہ نے بنی اُمیہ کے شیطانوں میں سے تیس شخص اس کام پر مامور کیے کہ بیت اللہ کے حاجیوں کے ساتھ سفر کر کے حسینؑ کو مکہ میں گرفتار کر لیں اور اگر یہ نہ کر سکیں تو قتل کر دیں۔ حسینؑ چونکہ اس کے مکر سے آگاہ تھے ناچار انھوں نے سفرِ عراق کا مصمم ارادہ کر لیا۔“

حضرت حسینؑ کے سفرِ عراق کی وجہ جس کسی نے بھی تراشی ہے اُس نے یہ نہ سوچا کہ حضرت موصوف اور اُن کے ساتھ کوئی ساتھیوں نیز اُن کے بعض اہل خاندان کی دلیری اور شجاعت و شہامت کا کیسا غلط نقشہ کھینچ رہا ہے کہ تیس شیاطین بنی اُمیہ کے خوف سے سفرِ عراق کا عزم صمیم کر لیا اور فریضہ حج بھی ترک کر کے سفرِ کوفہ پر روانہ ہو گئے۔ راویوں نے جس مقصد کے پیش نظر ۱۰ ذی الحجہ کے بجائے ۸ ذی الحجہ تاریخِ روانگی کی قرار دی ہے وہی غرض اور مقصد ایک منزل کے بجائے دو منزلوں کی مسافت ایک دن میں طے کر دینے کی ہے۔ یعنی ۱۰ محرم ۶۱ھ سے چند دن پیشتر حسینی قافلہ کا کر بلا پہنچا دینا جو بعد میں مسافت و تعداد منازل و مراحل راہ کے اعتبار سے کسی طرح بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکتا جیسا ذیل کی تفصیل سے بخوبی ہویدا ہے۔

سفرِ عراق کی منزلیں اور فاصلے:

مکہ مکرمہ سے کر بلا کا فاصلہ اس راستہ ”طریق الاعظم“ نے جو حسینی قافلہ نے کوفہ جاتے ہوئے قادسیہ سے کچھ آگے بڑھ کر اور پھر واپس ہو جانے کے بعد براہ العذیب و قصر مقاتل اختیار کیا تھا، آٹھ سو (۸۰۰) عربی میل اور تقریباً ساڑھے نو سو (۹۵۰) انگریزی میل ہوتا ہے۔ یہی وہ طریق الاعظم ہے جو ظہورِ اسلام سے صدیوں پہلے کا روانی راستہ چلا آتا تھا۔ اس راستے کی منزلیں، مرحلے، پڑاؤ، رات گزارنے اور پانی کے مقامات یہ سب ایسے فاصلوں پر موجود و معین چلے آتے تھے کہ قافلے تو قافلے جریدہ سفر کرنے والے بھی ان سے مستغنی نہیں رہ سکتے تھے۔ مستند کتب بلدان و جغرافیہ، سفرناموں نیز قدیم و جدید نقشوں میں یہی منزلیں اور

فاصلے ان تمام تصریحات کے ساتھ درج ہیں کہ ہر منزل میں کہاں فرودگاہیں، کہاں کنویں اور حوض و تالاب ہیں، پانی اُن کا وافر اور شیریں اور لطیف ہے یا نہیں، کس قوم و قبیلے کے لوگ وہاں آباد ہیں، خوردونوش کی کیا کیا اشیاء دستیاب ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔

مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا چوبیس (۲۴) عربی میل کے فاصلے پر پہلی منزل بُستان ابن عامر آتی ہے۔ یہ مقام بنی تیم بن مرہ کے ایک شخص سے موسوم ہے۔ بعض اس کو عامر الحضرمی سے اور دوسرے ابن عامر بن کریم اموی سے منسوب کرتے ہیں (ص ۵۸ فتوح البلدان البلاذری)۔ یہاں سے ایک راستہ صنعاء (یمن) کو جاتا ہے اور دوسرا کوفہ کو۔ اس کے بعد دوسری منزل ذاتِ عرق بانیس عربی میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے ایک راستہ اوطاس ہو کر بصرہ کو اور دوسرا کوفہ جاتا ہے۔ ذاتِ عرق سے آٹھ منزلوں کے بعد نویں منزل معدنِ نقرہ ہے جہاں سے ایک راستہ مدینہ منورہ کی جانب جاتا ہے اور دوسرا سیدھا کوفہ کو۔ مدینہ سے کوفہ جانے والے مسافر اور قافلے بھی سب اسی راستہ سے سفر کرتے ہیں۔ معدنِ نقرہ کے بعد الحاجر ہے اور وہاں سے پندرہویں منزل قادسیہ آتی ہے جو نجف سے ۱۵ میل جنوب میں ہے۔ اس مقام سے تین پہلے ہی حسب روایت جناب ابو جعفر محمد (الباقر) حضرت حسینؑ نے کوفیوں کی غداری کا حال سُن کر کوفہ جانے کا قصد ترک کر دیا تھا اور واپس ہو کر وہ راستہ اختیار کیا تھا جو قصرِ مقاتل و قریاتِ ارضِ الطف ہو کر دمشق جاتا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے چند میل آگے بڑھ کر واپس ہوئے تھے۔

الغرض مکہ مکرمہ سے براہِ قادسیہ کر بلا تک پہنچنے کے لیے تیس (۳۰) درمیانی منزلیں طے کرنا لازم و لابد تھیں۔ اکتیسویں (۳۱) منزل پیش آمدہ حالات و واقعات کے لحاظ سے ارضِ الطف کے قریہ العقر کے مضافاتی و متصلہ کھیرے کی زمین کر بلا ہوئی جو قریہ مذکورہ کی فصل غلہ بچھوڑنے یا بھوسہ اڑا کر صاف کرنے کا میدان تھا جو مؤلف معجم البلدان (امام شہاب الدین عبد اللہ یاقوت حموی) کے الفاظ میں ”منقاة من الحصى والدغل“ تھا یعنی کنکر روڑے جھاڑ جھنکاڑ سے صاف تھا۔

راویوں نے ان تیس منزلوں کے بجائے صرف گیارہ درمیانی اور چند آخری منزلوں کے نام لیے ہیں اور یہ بھی اس طور سے کہ مکہ مکرمہ کے بعد پہلی منزل بُستان ابن عامر کا نام ترک کر کے دوسری منزل ذاتِ عرق کا نام لیا۔ اس کے بعد اکٹھی نو منزلیں ترک کر کے زروہ اور خزیمہ اور ثعلبہ کا قس علیٰ ہذا ان منزلوں کے ناموں، تعداد اور فاصلہ کا اظہار شاید اس لیے مناسب نہیں سمجھا گیا کہ حسینی قافلے کے دو (۲) محرم ۶۱ھ کو کربلا جیسے بعید مقام پر جو کہ مکہ معظمہ سے تقریباً ساڑھے نو سو (۹۵۰) انگریزی میل کی مسافت پر واقع ہے، آٹھ دن پہلے ہی پہنچا دینے کی روایت کی اس سے تغلیط و تردید ہو جاتی ہے۔ بہر حال جو وجہ اور سبب بھی عدم اظہار و اخفا کا ہو حقائق ہمیشہ پردہ خفا میں مستور نہیں رہ سکتے کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔

ذیل کی جدول میں سب منزلوں کے نام اور اُن کے فاصلے باعتبار عربی میل اس تصریح کے ساتھ درج ہیں کہ حسینی قافلہ اگر ۱۰ رذی الحجہ ۶۰ھ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا جیسا کہ تفصیلاً بیان ہو چکا ہے اور روزانہ بلا ناغہ سفر کرتا رہا تو کس کس منزل سے اُس کا گزر ہوا اور قادیسیہ سے کچھ آگے چل کر جب کوفہ جانے کا قصد ترک کر کے العذیب کی جانب واپس ہوا اور دمشق کا راستہ اختیار کیا تو کس تاریخ کو کربلا پہنچا یا پہنچ سکتا تھا۔

ان تمام منزلوں کے نام اور فاصلے بھی جیسا پہلے عرض کیا گیا مستند کتب بلدان و جغرافیہ اور سفر ناموں سے اخذ کر کے درج کیے گئے ہیں۔ کتاب البلدان یعقوبی کے مؤلف احمد بن ابی یعقوب ابن واضح متوفی ۲۸۴ھ مسلکاً شیعہ تھے۔ ان کی کتاب البلدان کے نسخہ مطبوعہ بریل ۱۸۶۰ء (ص ۹۷ تا ۶۶) میں المنازل من الکوفہ الی المدینہ و مکہ، کے تحت جو منزلیں کوفہ سے مدینہ (مکہ تک تفصیلاً درج ہیں وہی سب منزلیں اور اُن کے فاصلے دوسری کتب بلدان و جغرافیہ میں بھی اسی سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً تاریخ گزیدہ کے مؤلف حمد اللہ مستوفی قزوینی نے جو خُریاحی کو اپنا ہم جد بتاتے ہیں اپنی دوسری کتاب نزہۃ القلوب میں جو

۴۰ھ میں تالیف کی۔ اس کا مقالہ سوم جغرافیہ عالم کے بیان میں بعنوان ”در صفت بلدان و ولایات و بقاع“ یہی سب منزلیں اور ان کے درمیانی فاصلے بغداد و کوفہ و نجف سے مکہ مکرمہ و مدینہ مدینہ منورہ تک تفصیل سے درج ہیں۔ ان سب منزلوں اور فاصلوں کی تائید مزید دیگر کتب سے ہوتی ہے۔ مثلاً کتاب الخراج و صنعة الكتابة کے مؤلف ابوالفرج قدامہ بن جعفر (۱) نے بھی اسی ترتیب سے یہ سب منزلیں اور فاصلے بیان کیے ہیں۔ اس مؤلف کا زمانہ نزہۃ القلوب کے مؤلف کے زمانہ سے تقریباً پانچ سو برس قبل کا ہے۔ اس کے زمانے سے پانسو برس بعد مشہور سیاح عالم ابن بطوطہ نے حجاز سے عراق کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے ان منازل کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ رحلہ ابن بطوطہ کے انگریز مترجم مسٹر گب نے ان منازل اور ان کے درمیانی فاصلوں کی مزید وضاحت کے لیے نوٹ بھی لکھے ہیں۔ اس میں ایک موقع پر لکھا ہے کہ بارہ سو برس کی مدت میں اس راستہ اور اس کی منازل میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی۔ یا قوت حموی نے اپنی مشہور تالیف معجم البلدان میں ان منازل کا تفصیلی بیان کیا ہے۔ اسی طرح اور متعدد قدیم و جدید تالیفات میں جن کا ذکر باعث طوالت ہے اس راستہ کی منزلوں اور فاصلوں کی تفصیلات ملتی ہیں۔ خاص کر بعض مستشرقین کی تالیفات اور جدید نقشہ جات میں دو تین مقامات کے ناموں میں تبدیلی ہوگئی ہے۔ مثلاً القاع کو حرف ”گ“ سے ”اگا“ کہنے لگے ہیں۔ زرود کا نام الخزیمہ اس وجہ سے پڑ گیا کہ جنرل الخزیمہ نے یہاں حوض تعمیر کرائے تھے۔ کسی کسی منزل کے فاصلے میں ایک دو میل کا فرق بعض تالیفات میں پایا جاتا ہے۔ الغرض یہ مقامات اور ان کے فاصلے آج بھی موجود ہیں۔ کسی کو شوق اور ہمت ہو تو خود سفر کر کے ان منازل کی تعداد اور فاصلوں کی موقع پر تصدیق کر سکتا ہے۔

(۱) ابوالفرج قدامہ مذہباً عیسائی تھے۔ امیر المؤمنین المکتفی باللہ عباسی کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ دیوان خراج کی خدمت پر مامور تھے اور مستثنیٰ قابلیت کے شخص تھے۔ مدینہ الاسلام بغداد سے اطراف و اکناف عالم کے جو راستے جاتے تھے ان سب کا بڑی وضاحت سے حال لکھا ہے۔

نمبر شمار	منزلیں اور فاصلے		تاریخ آمد اور روانگی قافلہ		راویوں کی بیان کردہ منزلیں
	منزل	فاصلہ عربی میل	آمد	روانگی	
۱	مکہ معظمہ			۱۰ ذی الحجہ ۶۰ھ	
۲	بُستان ابن عامر	۲۴	۱۰	۱۱	X
۳	ذاتِ عرق	۲۲	۱۱	۱۲	ذاتِ عرق
۴	الغمرہ	۲۶	۱۲	۱۳	X
۵	اسلح	۱۸	۱۳	۱۴	X
۶	انبیعیہ	۳۴	۱۴	۱۵	
۷	الحق	۳۲	۱۵	۱۶	
۸	سلیبہ	۲۱	۱۶	۱۷	X
۹	معدن بنی سلیم	۲۶	۱۷	۱۸	X
۱۰	ربذہ	۲۴	۱۸	۱۹	X
۱۱	مغیشہ الماوان	۲۴	۱۹	۲۰	X
۱۲	معدن فقرہ	۳۳	۲۰	۲۱	X
۱۳	الحاجر	۳۴	۲۱	۲۲	الحاجر
۱۴	سمیراء	۳۴	۲۲	۲۳	X
۱۵	تود	۲۰	۲۳	۲۴	X
۱۶	فید	۳۱	۲۴	۲۵	X
۱۷	الاجفر	۳۳	۲۵	۲۶	X

عقربہ شیطان کہا تھا اب نقوش میں ہے	X	۴	۳	۲۴	عقبہ	۲۴
واقصہ ہے چند میل فاصلے پر شراف ہے۔	شراف	۵	۴	۲۴	واقصہ	۲۵
	X	۶	۵	۲۴	القرعہ	۲۶
	X	۷	۶	۳۲	المغیشہ	۲۷
	قادسیہ	۸	۷	۳۴	قرب قادسیہ براہ العذیب اور داتنی	۲۸
	X	۹	۸		ذوحم	۲۹
	X	۱۰	۹	۵۴	قصر مقاتل	۳۰
	X		۱۰		کربلا	۳۱

کل فاصلہ مکہ سے کربلا تک ۸۰۰ عربی میل
کل مدت سفر ۳۰ یوم

حجازی قافلوں کی اوسط رفتار:

حجازی قافلوں کی رفتار یگستانی میدانی اور پتھریلی جگہوں میں سفر کرنے کی حالت میں عموماً کیا ہوتی ہے اس کا ذکر ضمناً آچکا ہے۔ سر رچرڈ فرانس برٹن نے حجازی قافلوں میں کیا ہے۔ وہ اپنے تجربہ کی بنا پر لکھتے ہیں:

”میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ حجازی اونٹ کی رفتار جو کارواں کی قطار میں

بوجھ سے لدا چل رہا ہو معمولی حالت کے تحت ایک گھنٹہ میں دو جغرافیائی میل (۱)

(۱) ایک جغرافیائی میل خط استوا پر طول بلد کا ایک دقیقہ سے تقریباً ۶۹/۶۰ تا ۳۳/۳۰ انگریزی میل۔

ہوتی ہے۔ ریگستانی میدان یا چٹانی گھاٹی کے سفر میں البتہ آدھ میل کا فرق کم یا زیادہ پڑ سکتا ہے مگر اس سے زیادہ نہیں۔“ (۱)

برٹن کے اس قول کی تائید محمد بک لیبیب البتونی مؤلف ”رحلہ الحجازیہ“ کے بیان سے بھی ہوتی ہے جنہوں نے حذیوں مصر عباس حلمی پاشا مرحوم کے زیر سرپرستی یہ کتاب غایت تحقیق سے مرتب کی تھی جو باعتبار مضامین و حسن طباعت و نقشہ جات وغیرہ اپنی مثال آپ ہے۔ مؤلف موصوف مصری قافلہ کے اونٹوں کی رفتار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وعلى الحساب ان الجمل يقطع فى الساعة الواحدة اربعة كيلومترات“ (۲)

”ایک اونٹ تخمیناً چار کلومیٹر (کی مسافت) ایک گھنٹے میں طے کرتا ہے۔“

ایک کلومیٹر ۵/۸ میل (۳) کے برابر ہوتا ہے۔ اس حساب سے بھی وہی اوسط یعنی ڈھائی میل فی گھنٹہ کا آتا ہے۔ جس کا ذکر برٹن نے بھی کیا ہے۔ قافلہ کی رفتار کے کم زیادہ ہونے کا انحصار صرف میدانی علاقہ، ریگستان اور پتھریلی زمین کی نوعیت سفر پر نہیں بلکہ قافلوں کے اونٹوں کی تعداد و بعد مسافت پر بھی ہے۔ قافلہ جتنا بڑا ہوگا، اونٹوں کی قطاریں جتنی زیادہ ہوں گی، سفر جتنا طویل ہوگا، سامان قافلہ کے بار بردار اونٹ جتنی کثرت سے ہوں گے، خواتین و بچوں کی سواری کے اونٹ جتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے ان سب حالات کا اثر قافلہ کی رفتار پر پڑنا لازم ہے خصوصاً اس حالت میں کہ قافلہ روزانہ سفر کرتا رہے۔ تقریباً ساڑھے نو سو انگریزی میل کی مسافت طے کرنے کے لیے بارہ گھنٹے روزانہ ڈھائی میل فی گھنٹہ کی اوسط سے کم سے کم تیس اکتیس دن کی مدت سفر ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے کم دنوں میں یہ فاصلہ طے ہونا محالات میں سے ہے۔ غرضیکہ حسینی قافلہ تیس دن کی منزلیں طے کر کے کربلا پہنچ سکتا تھا اس سے پہلے ہرگز نہیں۔

(۱) حاشیہ ص ۳۴۴، ج ۲، سفرنامہ برٹن (۲) ص ۳۷

(۳) ایک کلومیٹر میں ۵ فرلانگ اور ایک میل میں ۸ فرلانگ ہوتے ہیں۔

واقعات دورانِ سفر:

ابو مخنف کی روایت میں جس کو تقریباً جملہ مؤرخین اخبار الطوال و طبری و ابن کثیر وغیرہم نے نقل کیا ہے، کہا گیا ہے کہ حضرت حسینؑ جب اثنائے سفر میں مقام الحاجر پہنچے بالفاظ دیگر بارہ منزلیں اور ۳۳۸ عربی میل کا فاصلہ طے کر کے جب اس منزل پر پہنچے تو انھوں نے ایک قاصد قیس بن مسہر الصید اوی کے ہاتھ حسب ذیل تحریر اہل کوفہ کو بھیجی۔

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“

من الحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ إِلَى اخوانه من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ‘ سلام عَلَيْكُمْ ‘ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ‘ أَمَّا بَعْدُ ‘ فإِنْ كُتِبَ مُسْلِمٌ بَنُ عَقِيلٍ جَاءَ نِي يَخْبِرُنِي فِيهِ بِحَسَنِ رَأْيِكُمْ ‘ واجتماع ملئكم عَلَى نصرنا ‘ والطلب بحقنا ‘ فسألت الله أَنْ يحسنَ لَنَا الصنعَ ‘ وَأَنْ يثيبَكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ الْأَجْرِ ‘ وَقَدْ شَخَّصْتَ إِلَيْكُمْ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لَثْمَانِ مُضِيِّينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ التَّروِيَةِ “ فإذا قدم عليكم رَسُولِي فَاكْشَمُوا أَمْرَكُمْ وَوَجِدُوا ‘ فإِنِّي قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِي أَيَّامِي هَذِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ‘ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ “ (۱)

(ص ۲۲۳ ج ۲، طبری؛ ص ۱۶۸ ج ۸، البدایہ والنہایہ)

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔“

مومنین و مسلمین کے نام سلام علیکم:

میں تم سے حمد کرتا ہوں اللہ کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اما بعد۔ مسلم بن عقیل کی تحریر میرے پاس آگئی ہے جس میں یہ اطلاع مجھے دی ہے کہ تم لوگ میرے متعلق اچھی رائے رکھتے ہو اور ہماری نصرت پر اور ہمارے حق کے طلب

(۱) ایک کلومیٹر میں ۵ فرلانگ اور ایک میل میں ۸ فرلانگ ہوتے ہیں۔

کرنے پر متفق ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد بر لائے اور تم لوگوں کو اس پر اجر عظیم دے۔ میں تمہارے پاس آنے کے لیے مکہ سے آٹھویں تاریخ ذی الحجہ کو منگل کے دن اور یومِ ترویہ کو روانہ ہوا ہوں۔ جب میرا مقصد تمہارے پاس پہنچے تو تم لوگ اپنے کام میں کوشش اور جدوجہد کرو کیونکہ میں انھی دنوں میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ان شاء اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔“

مندرجہ بالا تحریر میں ۸ ذی الحجہ ۶۰ھ کو حضرت حسینؓ کے قلم سے یومِ الثلاثہ یعنی منگل کا دن تحریر کرنا ظاہر کیا گیا ہے حالانکہ ۸ ذی الحجہ ۶۰ھ کو منگل کا دن نہیں اتوار کا دن تھا یعنی یکشنبہ۔ کون صحیح العقل باور کر سکتا ہے کہ حضرت حسینؓ کے قلم سے غلط دن لکھا گیا ہوگا۔ آپ سے زیادہ کون واقف تھا کہ مکہ سے آپ کی روانگی کس دن ہوئی تھی۔ یہ کتابت کی غلطی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ تمام کتب تاریخ وغیرہ میں جہاں کہیں اس تحریر کو نقل کیا گیا ہے منگل ہی کا دن تحریر ہے۔ موجودہ زمانہ میں ایسی جنتریاں اور کتب تقویم ہر شخص کو بآسانی دستیاب ہو سکتی ہیں جن کی مدد سے ہجری سے موجودہ سال ہجری تک کی اس قسم کی صحیح معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں کہ کس مہینہ کی کس تاریخ کو کون سا دن تھا۔ اس پر آئندہ صفحات میں راویوں کی غلط بیانیوں کے سلسلے میں تفصیلی بحث آتی ہے۔

ابو مخنف کی اس شدید غلط بیانی سے یہ نتیجہ صریحاً برآمد ہوتا ہے کہ یہ تحریر یا تو حضرت حسینؓ سے غلط منسوب ہے یا اگر یہ تحریر آپ ہی کی ہے تو ۸ ذی الحجہ یومِ الترویہ کو منگل کا دن نہیں تھا۔ روانگی کا دن اگر منگل کو قرار دیا جائے تو اس طرح مکہ سے روانگی کی تاریخ ۱۰ ذی الحجہ ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ۶۰ھ کے ماہ ذی الحجہ کے عشرہ اول میں منگل کا دن یا تو تیسری کو پڑتا تھا یا پھر دسویں کو۔ تیسری ذی الحجہ کو رو c انہ ہونے کی تو کوئی روایت ہی نہیں اور آٹھویں کو منگل کا دن ہی نہ تھا لہذا یومِ روانگی مندرجہ بالا تحریر کے بموجب منگل کا دن تھا تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ حضرت حسینؓ اور اُن کے ساتھی جیسا گذشتہ اوراق میں بالوضاحت بیان ہو چکا

دسویں ذی الحجہ ۶۰ھ کو بعد اداۓ فریضہ حج روانہ ہوئے اور تیس منزلوں کی مسافت بعیدہ کم سے کم تیس ہی دن میں طے کرنے کے بعد ۱۰ محرم ۶۱ھ کو کربلا کے مقام پر پہنچے یا پہنچ سکتے تھے اس سے پہلے نہیں۔

ابو مخنف اور اسی قماش کے دوسرے راویوں کو اس مشکل کا سامنا تھا کہ اگر یہ لوگ روانگی کی صحیح تاریخ یعنی ۱۰ رذی الحجہ کا اظہار کیے دیتے ہیں تو پھر پانی کی بندش اور طرح طرح کے وحشیانہ مظالم نیز زبردست معرکہ آرائیوں کی وضعی اور مکذوبہ روایتوں کو سچ کر دکھانے کی غرض سے حسینی قافلہ کا کربلا کے مقام پر ۱۰ محرم سے چند روز پہلے ہی وارد ہو جانا کیونکر بتلا سکیں گے۔ اس مشکل کا حل یوں کیا گیا کہ مکہ سے روانگی کی تاریخ اول تو دو دن پہلے کی دکھلائی ہے پھر پہلی دو منزلوں کو ایک دن میں طے کرادیا گیا۔ اس کے بعد تیس منزلوں کے ناموں کا اخفاء کر کے صرف گیارہ بارہ منزلوں کے نام ظاہر کیے گئے۔ روانگی کی تاریخ چونکہ یوم حج سے ایک ہی دن پہلے کی بتائی تھی یعنی بجائے ۹ کے ۸ رذی الحجہ (یوم ترویہ) جو اس اشتباہ کا موجب تھی کہ فریضہ حج ترک کر کے کیسے روانہ ہو گئے۔ لہذا اس اشتباہ کے لیے یہ تدبیر کی گئی کہ خود حضرت حسینؑ ہی کے قلم سے اس کی بھی تصدیق کرائی جائے۔ چنانچہ مندرجہ بالا تحریر یا خط کو حضرت موصوف سے منسوب کیا گیا۔ پھر روایتوں میں خط کا یہ مضمون بیان ہوا اور مؤرخین نے روایت پرستی کی بنا پر اسے اپنی کتابوں میں من وعن نقل کر دیا۔ یہ تو سب کچھ ہوا مگر ”یوم الثلاثا لثمان مضین من ذی الحجة يوم الترویة“ یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو منگل کا دن اور یوم ترویہ تھا ان تشریحی الفاظ نے راویوں کی اس غلط بیانی کو بالآخر روزِ روشن کی طرح آشکار کر دیا کیونکہ جیسا ابھی عرض کیا گیا ۸ رذی الحجہ ۶۰ھ کو منگل کا دن ہی نہ تھا یہ تو اتوار کا دن تھا۔ روایت پرستی کی عام وبانے ہمارے متقدمین کو اس قسم کی مکذوبہ روایتوں کی چھان بین اور تنقید کی جانب متوجہ نہ ہونے دیا۔ ورنہ اب سے ایک ہزار سال یا چند صدیوں پہلے ہی اس کی غلط بیانیوں کی قلعی کھل گئی ہوتی۔ موجودہ زمانہ میں ایسی کتب تقویم اور جنتریاں موجود ہیں اور بآسانی دستیاب ہو سکتی ہیں جن کی مدد سے صحیح طور سے معلوم کیا

جاسکتا ہے کہ کس سنہ کے کس مہینے کی کس تاریخ کو کون سا دن تھا۔ آئندہ اوراق میں ابو مخنف کی اسی قسم کی غلط بیانیوں کے سلسلے میں تفصیلی بحث آتی ہے جس میں ایسا فارمولا بھی پیش ہوگا جس سے ہر شخص خود حساب لگا کر یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔

ابو مخنف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مندرجہ بالا تحریر یا خط لے کر جب حضرت حسینؑ کے قاصد و پیغامبر قیس بن مسہر الصید اوی کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں مقام قادسیہ پر گرفتار کر کے گورنر کوفہ کے پاس بھیج دیا گیا جس نے اسے (اعانت جرم کی پاداش میں) مرواڈالا۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ یہ خط نہ مکتوب الہیم کو پہنچ سکا اور نہ کوفیوں میں سے کسی اور پاس۔ اور اگر ایسا کوئی خط تھا بھی تو مجرم کی تلاشی کے بعد عمال حکومت کے قبضے میں آ گیا ہوگا کوفیوں کے پاس تو پہنچنے کا کوئی امکان نہ تھا۔

قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ خط ستر (۷۰) اسی (۸۰) برس بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت منقضي ہو جانے کے بعد ابو مخنف کو کیسے دستیاب ہو گیا۔ مدت دراز تک یہ خط کہاں، کس کے پاس اور کیونکر محفوظ رہا جو ان راویوں نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی اخوانہ من المومنین و المسلمین سلام علیکم“ سے لے کر ”والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ“ تک بلا ایک نقطہ کے فرق کے حرف بہ حرف نقل کر دیا۔

ابو مخنف کی دوسری روایت میں حضرت حسینؑ کے برادر رضاعی عبداللہ بن یقطر کے ذریعے اس خط کا ارسال ہونا بیان ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ قادسیہ کے مقام پر قیس نہیں عبداللہ بن یقطر ہی گرفتار ہو کر گورنر کوفہ کے پاس بھیج دیئے گئے تھے۔ نسخ التواریخ کے مؤلف نے بھی اسی خط کے مضمون کو حرف بہ حرف نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جب قاصد کی جامہ تلاشی لی گئی تو قاصد نے خط کو اپنی جیب سے نکال کر پُرزے پُرزے کر ڈالا۔ مؤلف مذکور کے الفاظ یہ ہیں:

”عبداللہ بن یقطر مکتوب حسینؑ را بر آورد و پارہ پارہ کرد و چنان صبا ساخت کہ

ازاں بہرہ نتوانست یافت۔“ (۱)

”عبداللہ بن یقطر نے حسینؑ کے مکتوب کو نکال کر پارہ پارہ کر دیا اور ایسا

چُور چُور کر دیا کہ اس سے کچھ مطلب کوئی نہ پاسکے۔“

یہی غالی مؤلف فرماتے ہیں کہ قاصد سے جب پوچھا گیا کہ مکتوب کیوں چاک کر دیا

تو جواباً کہا:

”از بہر آنکہ توندانی در آں چہ نگار شتہ اند۔“ (۲)

”اس لیے (خط کو پھاڑ ڈالا) کہ تو یہ نہ جانے پائے کہ اس میں کیا تحریر تھا۔“

یہ ثبوت تو ایسا مسکت ہے کہ کسی کو اس بارے میں یا رائے دم زدن نہیں کہ اگر کوئی خط

تھا بھی تو وہ ضائع ہو گیا۔

جس مقصد کے ساتھ اور جن خاص حالات کے اندر یہ سفر ہو رہا تھا اور ان ہی راویوں

کے بیانات کے مطابق حضرت حسینؑ کو فرزدق شاعر اور دوسرے لوگوں کی زبانی کوفہ کے

حالات اور حکومت کے انتظامات کی اطلاع مل چکی تھیں وہ اگر اپنے موافقین کو اپنے جلد پہنچنے

کی اطلاع بھیجتے بھی تو قاصد کی زبانی بھیجتے نہ کہ مکتوب کے ذریعے جس کے بارے میں قوی

اندیشہ تھا کہ پکڑ دھکڑ میں عمال حکومت کے ہاتھوں میں نہ پڑ جائے۔ اور اگر بفرض محال خط لکھا

بھی تھا تو اس میں اپنی روانگی کی غیر ضروری تفصیلات درج کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم

جب مکہ سے چلنے لگے ہیں تو ذی الحجہ کے مہینے کی تاریخ آٹھویں تھی، دن منگل کا تھا اور یوم

ترویہ تھا۔ جو بات صاف طور سے عیاں ہوتی ہے وہ یہی ہے جس کا اشارہ اوپر ہو چکا ہے کہ نہ

یہ تحریر حضرت حسینؑ کی ہے اور نہ انھوں نے ایسا خط بھیجا۔ یہ ساختگی اُن ہی راویوں کی ہے

کیونکہ اُنھی کو اس بات کی ضرورت تھی کہ حج سے ایک دن پہلے آپ کی تاریخ روانگی کی وضعی

روایت کی تصدیق خود آپ کی کسی تحریر کرادی جائے وہ اس طرح پوری کر لی گئی۔ مگر ”یوم

الثلاثا“ (منگل کے دن) نے جیسا کہ عرض کیا گیا ان کی اس ساختگی کو عرصہ بعید و مدت مدیہ

کے بعد بھی آشکارا کر ہی دیا ورنہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت حسینؑ اپنی روانگی کی تاریخ اور دن صحیح نہ لکھتے۔

ان راویوں نے واقعات کو جس طرح مسخ کر کے اور توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اس کا قیاس بھی اسی سے با آسانی کیا جاسکتا ہے:

قیاس کن ز گلستانِ من بہار مرا
ان مختصر اوراق میں تفصیلی تنقید کی گنجائش نہیں تاہم چند امور مختصراً پیش کیے جاتے ہیں۔

واپسی کا قصد، برادرانِ مسلم کی ضد اور کوفیوں کا اصرار:

مؤرخین کا بیان ہے کہ مسلمؓ کے قتل ہو جانے کی خبر جب حضرت حسینؑ کو اثنائے سفر میں ملی آپ نے واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن مسلمؓ کے بھائی جو آپ کے ساتھ تھے مانع ہوئے۔ شیعہ مؤرخ و نساب مؤلف عمدة الطالب کا بیان ہے کہ:

”واتصل به خبر قتل مسلم بن عقيل في الطريق فاراد الرجوع فامتنع

بنو عقيل من ذلك“ (۱)

”اور ان کو (حسینؑ) مسلم بن عقیل کے قتل ہو جانے کی خبر جب راستہ میں ملی

انھوں نے لوٹ جانے کا ارادہ کیا مگر فرزند ان عقیل اس کے مانع ہوئے۔“

مسلم اور ہانی بن عروہ کے مقتول ہو جانے کا حضرت حسینؑ کو ملال قدرتا ہوا اور فرمایا لا خیر فی العیش بعدھما (۲) یعنی ان لوگوں کے بعد زندگی کا کچھ لطف نہیں لیکن برادرانِ مسلم کے جوش انتقام نے مجبور کیا کہ سفر جاری رکھیں۔ اکثر مؤرخین نے مسلم کے بھائیوں کے بضد ہونے کا حال لکھا ہے۔ مقاتل الطالبین کے غالی مؤلف فرماتے ہیں۔

”فقال له (ای حسین) بنو عقيل لا نرجع والله ابدًا او ندرک ثارنا او

(۱) ص ۱۷۹، عمدة الطالب فی النساب آل ابی طالب

(۲) ص ۱۶۸، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۱) ”نقتل باجمعنا“

”فرزندانِ عقیلؑ نے ان سے (حسینؑ سے) کہا کہ واللہ ہم ہرگز ہرگز واپس نہ

لوٹیں گے یا تو اپنا انتقام لیں گے یا ہم سب بھی اپنی جانیں دے ڈالیں گے۔“

یہ حضرات جوشِ انتقام سے اگر اس درجہ مغلوب نہ ہو گئے ہوتے کہ صورتِ حال کا صحیح جائزہ بھی نہ لے سکے اور اس قتل کو جو سیاسی مناقشہ کے نتیجہ میں واقع ہوا تھا ذاتی جھگڑا قرار دے دیا۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ نے جو حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنے ابنِ عم ابنِ ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کا خون بھی معاف کر کے ذاتی انتقام لینے کی رسم کو مٹا دیا تھا۔ افسوس ان کی ضد نے معاملہ کو نازک تر کر دیا۔ مؤرخین نے بالصراحت بیان کیا ہے کہ دو اسدیوں نے مسلمؑ کے مقتول ہو جانے کی اطلاع جس وقت حضرت حسینؑ کو دی اور کوفہ کی حالت پیش نظر رکھ کر اُن سے کہا کہ وہاں ہرگز نہ جائیں کیونکہ کوئی ناصر و شیعہ آپ کا نہیں ہے لیس لك بالكوفة ناصر ولا شیعہ^(۲)۔ یہ سنتے ہی برادرانِ مسلم جوشِ انتقام میں اُٹھ کھڑے ہوئے فوئب عند ذلك بنو عقیل بن ابی طالب۔^(۳) اس کے بعد حضرت حسینؑ نے اس خبر کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی جتا دیا تھا کہ ہمارے شیعوں نے ہی ہم سے غداری کی ہے وقد خذلتنا شعیبتنا^(۴) ایسی حالت میں اگر یہ حضرات ضد نہ کرتے اور واپسی پر آمادہ ہو جاتے تو یہ سانحہ خزینہ ہی پیش نہ آتا۔

صاحبِ ناخ التوارخ لکھتا ہے:

”حسینؑ بجانب فرزندانِ عقیل نگراں شد و فرمودہ مسلم را کشتند اکنون رائے

چست گفتند لا واللہ چند کہ تو انیم در طلب خوں اور بکشیم یا ازاں شربت کہ اور

نوشید بنوشیم آنحضرت فرمود از لیس ایشان تن آسانی در زندگانی نیست۔“^(۵)

(۱) ص ۱۱۰، مقاتل الطالبین مطبوعہ مصر (۲) ص ۲۲۵ ج ۶، طبری

(۳) ص ۲۲۵، ایضاً (۴) ص ۲۲۶ ج ۶، طبری

(۵) ص ۲۱۶ ج ۶، از کتاب دوم ناخ التوارخ، مطبوعہ ایران

”حضرت حسینؑ نے فرزند ان عقیلؑ کی جانب نظر ڈال کر کہا کہ مسلم کو مار ڈالا گیا اب رائے کیا ہے؟ انھوں نے کہا واللہ ہم سے جو کچھ بن پڑے گا ہم ان کے خون کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے یا پھر وہی شربت ہم بھی نوش کریں گے جو انھوں نے نوش کیا۔ آنحضرت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد ہم کو بھی زندگانی کا کیا لطف رہے گا۔“

یہی روایت بہ تغیر الفاظ مقتل ابو مخنف، طبری اور البدایہ والنہایہ میں بھی ہیں۔ اخبار الطوال نے جو ان سب کتب تاریخ سے قدیم تر ہے اس روایت کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ محمد بن اشعثؓ اور عمر بن سعدؓ کا فرستادہ قاصد بھی حضرت حسینؑ کے پاس ان اسدیوں کے بعد ہی پہنچ گیا تھا جنھوں نے قتل مسلمؑ کی خبر دی تھی۔ ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمؑ نے اپنے قتل ہونے سے پہلے عمر بن سعدؓ سے کہا تھا کہ میری تمھاری قرابت ہے۔ تمھیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے اس کو ادا کر دینا۔ میری نعش کو دفن کر دینا اور حسینؑ کے پاس قاصد بھیج کر میرا جو حال ہوا ہے اور کوفیوں نے بیعت کرنے کے بعد ہم سے جو غداری کی ہے سب احوال کی اطلاع بھیج دینا اور کہلوادینا کہ وہ یہاں نہ آئیں مکہ ہی کو واپس چلے جائیں۔ گورنر کوفہ ابن زیاد نے بھی اس پیغام کو حضرت حسینؑ کے پاس بھیجنے کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ اگر حسینؑ ادھر نہ آئیں تو ہمیں اُن سے کوئی تعرض نہیں۔ مؤلف اخبار الطوال لکھتے ہیں:

”فقال بنو عقیل وکانوا معہ: ما لنا فی العیش بعد أخینا مسلم حاجہ‘
ولسنا براجعین حتی نموت. فقال الحسین: فما خیر فی العیش بعد
هؤلاء‘ وسار. فلما وافی زیالة وافاہ بها رسول محمد بن الاشعث‘ و عمر
بن سعد بما کان سألہ ان یکتب بہ الیہ من امرہ‘ وخذلان اهل الکوفہ
ایاہ‘ بعد ان بايعوه“ (۱)

”فرزندانِ عقیل“ نے جو اُن کے (حسینؑ کے) ساتھ تھے کہا تھا کہ ہمارے بھائی مسلم کے (مارے جانے کے) بعد ہمیں بھی زندہ رہنے کی حاجت نہیں ہم ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے حتیٰ کہ اپنی جانیں دے دیں۔ حسینؑ نے اس پر فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد پھر ہمیں بھی زندگانی کا کچھ لطف نہ رہے گا۔ (اس گفتگو کے بعد) آگے روانہ ہوئے جب زبالہ پہنچے تو محمد بن اشعث اور عمر بن سعد کا فرستادہ قاصد ملا کیونکہ مسلم نے (اپنے قتل ہو جانے سے پہلے) ان لوگوں سے سے کہا تھا جو کچھ میرا حال ہوا ہے اور اہل کوفہ نے ان کے (حسینؑ کے) لیے مجھ سے بیعت کر کے غداری کی ہے وہ سب کچھ لکھ کر حسینؑ کے پاس بھیج دینا۔“

برادرانِ مسلم کے بغض ہونے کی روایت خود اہل خاندان یعنی حضرت حسینؑ کے پوتے جناب زید بن علی الحسینؑ اور حضرت عبداللہ بن عباسؑ کے پوتے جناب داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباسؑ ان دونوں کی سند سے بیان کی گئی ہے یعنی:

”أَنَّ بَنِي عَقِيلٍ قَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَبْرَحُ (۱) حَتَّى نَدْرِكَ ثَأْرَنَا أَوْ نَذُوقَ مَا ذَاقَ أَخُونَا“ (۲)

”فرزندانِ عقیلؑ نے کہا۔ واللہ جب تک ہم انتقام نہ لیں گے یا جو ہمارے بھائی کا حال ہوا وہی ہمارا نہ ہو جائے گا ہم اس جگہ سے ہرگز (واپسی کے لیے) نہ سرکیں گے۔“

برادرانِ مسلم بن عقیلؑ کی ضد تو جذبہ انتقام کے تحت تھی لیکن جب ان ۶۰ کوفیوں نے جو حسینؑ کو عراق لے جانے کے لیے مکہ پہنچے تھے اور آپ ہی کے قافلے کے ساتھ آرہے تھے آپ سے اصرار کیا اور یہ کہہ کر ترغیب دی کہ مسلم کی تو اور بات تھی جب آپ کوفہ وارد ہوں گے تو سب لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ طبری اور دوسرے مؤرخین نے اُن کا یہ قول

(۱) طبری کی روایت میں لفظ اسی طرح ہے مگر البدایہ میں زجج ہے۔

(۲) ص ۲۲۵، ج ۶، طبری؛ ص ۱۶۹، ج ۸، البدایہ والنہایہ

نقل کیا ہے:

”وَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: وَاللَّهِ مَا أَنْتَ مِثْلُ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ، وَلَوْ قَدِمْتَ الْكُوفَةَ لَكَانَ النَّاسُ إِلَيْكَ أَسْرَعَ“ (۱)

”ان سے (حسینؓ سے) ان کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ واللہ آپ کی بات ہی اور ہے کجا آپ کجا مسلم۔ آپ جب (سرزمین) کوفہ پر قدم رکھیں گے سب لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑیں گے۔“

مسلم کے بھائیوں کی ضد کرنے پر آپ کا یہ قول کہ تم لوگوں کے بعد ہمیں بھی زندگی کا کچھ لطف نہ رہے گا اگر صحیح نقل ہوا ہے تو ظاہر ہے محض جذبات سے کام لیا گیا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ واپسی کا ارادہ صرف اسی وجہ سے ترک کر دینا اور سفر جاری رکھنا درست نہیں تھا۔ اپنی دانست میں حضرت حسینؓ خلافت کا اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھتے تھے اور اپنا ”حق“ لینا اپنے اوپر واجب کر چکے تھے۔ مسلم کے واقعہ سے آپ نے یہ صحیح نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس حالت میں کوفہ جانا مفید نہ ہوگا مگر آپ کے ساتھی کوفیوں نے جب آپ کو ترغیب دی اور یقین دلایا کہ آپ کی شخصیت مسلم کی طرح نہیں ہے، آپ کی صورت دیکھتے ہی لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑیں گے، حصول مقصد کے جذبہ نے حزم و احتیاط پر غلبہ پالیا اور جس طرح اپنے ہمدردوں اور عزیزوں کے عاقبت اندیشانہ مشوروں کو نظر انداز کر دیا تھا اور کوفیوں کے مواعید پر بھروسہ کر کے مکہ سے روانہ ہو گئے تھے وہی خوش اعتقاد ہی اب بھی آگے بڑھنے کی محرک ہوئی۔ آزاد مؤرخ دوزی نے لکھا ہے کہ ان کوفیوں کے خطوط و مراسلات کے مندرجہ مواعید پر انھیں ایسا اعتماد تھا کہ لوگوں کے سامنے فخر یہ پیش کرتے تھے۔ مؤرخ دوزی کا یہ فقرہ یہاں نقل کرنا بے محل نہ ہوگا:

”مدینہ کے ضرورت سے زیادہ سریع الاعتقاد اور بھولے گورنر کی نگرانی سے بچ کر حسینؓ بہ معیت عبداللہ (ابن زبیر) مکہ کی مقدس سرزمین پر پناہ گزین ہوئے

(۱) ص ۲۲۵، ج ۶، طبری؛ ص ۱۶۹، ج ۸، البدایہ والنہایہ

تھے۔ اہالی کوفہ کے خطوط و مراسلات جب ان کو موصول ہو گئے تو ان کو اس سے بے انتہا خوشی ہوئی۔ ان خطوط میں التجا کی گئی تھی کہ وہ آن کر قیادت کریں۔ کوفیوں کی ان تحریرات میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے اور پوری آبادی کو آپ کی خلافت قبول کرنے پر راضی کر لیں گے۔ کوفہ سے قاصد بڑی سرعت سے آتے رہے۔ آخری قاصد جو بڑی طویل درخواست لایا تھا اس کے ساتھ کوئی ڈیڑھ سو صفحات کی فہرست لوگوں کے دستخطوں کی منسلک تھی۔ حسینؑ کے دور اندیش دوستوں نے لاکھ منت سماجت کی کہ ایسی خطرناک مہم کے اندر ناعاقبت اندیشانہ اپنے کو جو کھم میں نہ ڈالیں اور ان لوگوں کے مواعید اور مصنوعی جوش و ولولہ پر اعتماد نہ کریں جنہوں نے ان کے والد سے دغا کی تھی اور ان کو دھوکہ دیا تھا۔ مگر حسینؑ نے حب جاہ کی مہلک ترغیبات پر کان دھرنے کو ترجیح دی اور ان لاتعداد خطوط (دعوت ناموں) کی فخریہ طور سے نمائش کرتے رہے جو ان کو موصول ہوئے تھے۔ اور جن کی تعداد جیسا کہ شیخی سے کہتے تھے کہ ایک اونٹ کے بوجھ کے مساوی تھی۔ قضا کے سامنے بالآخر انہوں نے سر جھکا دیا اور کوفہ روانہ ہو گئے۔ (قتل مسلم کے) مصیبت خیز واقعہ کی خبریں حسینؑ کو اُس وقت ملیں جب کوفہ سے کچھ زیادہ دور نہ تھے۔ اُن کے ساتھ مشکل سے ۱۰۰ نفوس تھے جن میں زیادہ تر اُن کے اہل خاندان تھے۔ بہ ایں ہمہ انہوں نے سفر جاری رکھا۔ اسی خوش اعتقادی کی سحر آفریں کشش نے جو دعویداروں پر اثر انداز ہوا کرتی ہے اُن کا بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ اُن کو یقین تھا کہ پھاٹک پر جا موجود ہوں گے اہل شہر اُن کے مقصد کے لیے ہتھیار سنبھال لیں گے۔“ (۱)

(۱) ص ۴۶، تاریخ مسلمانان اسپین۔ مؤلفہ ریہنہارٹ دوزی ترجمہ فرانسس گریفن۔ مطبوعہ لندن ۱۹۱۳ء

نئے گورنر کوفہ کو احکام و ہدایات:

حضرت حسینؓ کو اگر اس بات کا پورا یقین ہو جاتا کہ کوفہ کے انتظامی حالات میں کیا انقلاب رونما ہو گیا ہے وہ اُدھر کا رُخ نہ کرتے یا راستہ ہی سے پلٹ جاتے۔ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیرؓ سابق گورنر کوفہ جب باغیانہ سرگرمیوں کو کچلنے میں ناکام رہے تھے تو عبید اللہ بن زیاد عامل بصرہ کو کوفہ کی حالت درست کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اُنھوں نے عہدہ کا چارج لیتے ہی مسجد کوفہ کے منبر سے جو تقریر کی، ابو مخنف نے اس کے یہ فقرے نقل کیے ہیں۔

”أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصْلَحَهُ اللَّهُ وَلَانِي مَصْرَكُمْ وَتَغْرَكُمْ، وَأَمْرُنِي بِانْصَافٍ مَظْلُومَكُمْ، وَاعْطَاءٍ مُحْرَمَكُمْ، وَبِالْإِحْسَانِ إِلَيَّ سَامِعَكُمْ وَمَطِيعَكُمْ، وَبِالشَّدَةِ عَلَيَّ مَرِيبَكُمْ وَعَاصِيَكُمْ، وَأَنَا مُتَّبِعُ فَيْكُمْ أَمْرَهُ، وَمَنْفِذُ فَيْكُمْ عَهْدَهُ، فَأَنَا لِمُحْسِنِكُمْ وَمَطِيعِكُمْ كَالْوَالِدِ الْبَرِّ، وَسُوطِي وَسِيفِي عَلَى مَنْ تَرَكَ أَمْرِي، وَخَالَفَ عَهْدِي، فَلْيَبْقِ أَمْرُؤُ عَلَى نَفْسِهِ. الصَّدَقُ يَنْبَغِي عَنْكَ لَا الْوَعِيدُ“ (۱)

”(حمد و ثنا کے بعد کہا) امیر المؤمنین (یزیدؓ) نے اللہ تعالیٰ اُن کی بہتری کرے تمہارے شہر اور سرحدی حدود کا مجھے والی مقرر کیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے مظلوموں کا انصاف کروں اور محروموں کو عطا کروں۔ جو شخص بات سنے اور اطاعت کرے اس پر احسان کروں جو دھوکہ باز اور نافرمان ہو اس پر تشدد کروں۔ تم لوگوں کے معاملہ میں میں اُن کے فرمان کو نافذ کروں گا۔ تم میں سے جو اچھے کردار کا اور مطیع ہے میں اُس کے ساتھ مہربان باپ کی طرح پیش آؤں گا۔ اور جو میرا حکم نہ مانے گا اور میرا فرمان نہ بجالائے گا اس کے لیے میرا

تازیانہ اور میری تلوار موجود ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی جان کی خیر منائے بات سچی ہو کر سامنے آجائے تو پتہ چلتا ہے کہ محض دھمکی سے کچھ نہیں ہوتا (یعنی جو کہا ہے میں کر گزروں گا اور تم دیکھ لو گے)۔“

تقریر کے بعد گورنر نے تمام قبیلوں کے سرداروں سے اُن تمام اشخاص کے ناموں کی فہرستیں طلب کیں جن پر حکومت کی مخالفانہ کارروائیوں اور باغیانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کا شبہ تھا۔ سردارانِ قبائل کو مفسدین کے ہموار کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ سرحدی چوکیوں پر نگراں مقرر کیے گئے۔ ان تدابیر سے چند ہی دن میں باغیانہ سرگرمیوں کا قلع قمع ہو گیا۔ مؤرخین نے امیر المومنین یزید کا ایک فرمان بھی نقل کیا ہے جس کی عبارت میں قطع برید نہیں کی گئی۔ وہ فرمان یہ تھا:

”قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْحُسَيْنَ قَدْ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْعِرَاقِ. فَضَعِ الْمَنَاظِرَ وَالْمَسَالِحَ
وَاحْتَرَسْ وَاحْبِسْ عَلَى الظَّنَّةِ وَخُذْ عَلَى التَّهْمَةِ غَيْرَ أَنْ لَا تَقْتُلَ إِلَّا مَنْ
قَاتَلَكَ، وَاكْتُبْ إِلَيَّ فِي كُلِّ مَا يَحْدُثُ مِنْ خَبَرٍ، وَالسَّلَامُ“ (۱)

”مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ حسین عراق کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ سرحدی چوکیوں پر نگراں مقرر کرو، جن سے بدگمانی ہو انہیں حراست میں لو اور جس پر تہمت ہو انہیں گرفتار کرلو۔ لیکن جو خود تم سے جنگ نہ کرے اس سے تم بھی جنگ نہ کرنا اور جو واقعہ پیش آئے اس کا حال لکھنا۔ والسلام“

مضمون فرمان سے اگر الفاظ میں کچھ رد و بدل بھی کیا گیا ہو۔ کیونکہ ابو مخنف جیسے غالی راوی کی روایت سے نقل ہوا ہے تب بھی ہر انصاف پسند محسوس کرے گا کہ ایک بالغ نظر اور کریم النفس حکمران اپنی مملکت میں بہود عامہ کی خاطر امن و امان برقرار رکھنے کے سلسلے میں حفظ ماتقدم کی ضروری تدابیر کے ساتھ گورنر متعلقہ کو بالفاظ واضح ہدایت کرتے ہیں کہ جنگ و جدال میں سبقت یا پہل نہ کرے، دوسرا حملہ آور ہو تو مدافعتانہ کارروائی کی جائے۔

فرمان کے الفاظ ”غیر ان لا تقتل الا من قاتلك“ سے ان تمام وضعی مکذوبہ روایتوں کی تردید ہو جاتی ہے جو وحشیانہ مظالم توڑنے کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ حکومت کا کوئی بھی کارکن یا عامل خواہ وہ گورنر کے منصب جلیلہ پر فائز ہو، امیر المومنین کے صریح احکام کی خلاف ورزی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین کے فرمان کے علاوہ بعض عمائد ملت اور حضرت حسینؑ کے ہمدردوں نے حالات کی نزاکت کا احساس کر کے گورنر مذکور کو تحریریں ارسال کی تھیں اور تنبیہ کیا تھا کہ حضرت حسینؑ کے معاملہ میں حزم و احتیاط سے کام لیں۔ مورخین نے حضرت مروانؑ کا ایک مکتوب نقل کیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ انھوں نے حضرت حسینؑ کی روانگی کے بعد ابن زیاد کو ارسال کیا تھا۔ اس مکتوب کے الفاظ میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوا اس کا مضمون یہ تھا:

”فَكَتَبَ مَرَوَانُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَهُوَ الْحُسَيْنُ ابْنُ فَاطِمَةَ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبِاللَّهِ مَا أَحَدٌ يُسَلِّمُهُ اللَّهُ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَهَيِّجَ عَلَى نَفْسِكَ مَا لَا يَسُدُّهُ شَيْءٌ، وَلَا تَدْعُ ذِكْرَهُ وَالسَّلَامُ“ (۱)

”(حضرت) مروانؑ نے ابن زیاد کو یہ مکتوب بھیجا۔ اما بعد، تمہیں معلوم ہو کہ حسین بن علیؑ تمہاری طرف آرہے ہیں (یہ تو جانتے ہو) وہ بیٹے ہیں فاطمہؑ کے اور فاطمہؑ دختر ہیں رسول اللہ ﷺ کی۔ اللہ کی قسم حسینؑ سے زیادہ (اللہ ان کو سلامت رکھے) کوئی شخص بھی ہم کو محبوب نہیں۔ پس خبردار غیظ و غضب میں ایسا فعل نہ کر بیٹھنا کہ مداوا نہ ہو سکے اور عام اُمت فراموش نہ کرے اور رہتی دُنیا تک ذکر نہ بھولیں۔“

اس مکتوب کے الفاظ ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ حضرت حسینؑ کی ذات سے حضرت مروانؑ کو کیسی اُلفت تھی اور وہ کیسی آرزو کہ اس خطرناک سفر میں اُن کا بال بیکا نہ ہونے

(۱) ص ۱۶۵، ج ۸، البدایہ والنہایہ؛ ص ۲۱۲، ج ۶، از کتاب دوم تاریخ التواریخ، مطبوعہ ایران

پائے۔ یہ وہی مروانؓ ہیں جن کے متعلق وضاعین نے اتہام لگایا ہے کہ عامل مدینہ کو ترغیب دی تھی کہ حسینؓ بیعت سے گریز کریں تو اُن کی گردن اڑادو۔ اُن کی اُلفت و محبت کا عملی ثبوت آئندہ اوراق میں آپ حضرت علی بن الحسینؓ (زین العابدین) کے حال میں پڑھیں گے کہ ایک لاکھ روپیہ بطور قرض حسنہ حضرت مروانؓ نے اُن کو دیا تھا ادا نہ ہو سکا تو مرتے وقت بیٹے کو وصیت کر گئے کہ وصول نہ کیا جائے۔

ناسخ التواریخ کے غالی مؤلف نے شاید وضعی روایت کے پیش نظر رکھ کر حضرت مروانؓ کے اس خط کو امیر المومنین کے چچیرے بھائی ولید بن عتبہ بن ابوسفیانؓ سے منسوب کر دیا ہے۔

حضرت مروانؓ کی اولاد و احفاد کی جو مسلسل قرابتیں حضرت علیؓ و حسنؓ و حسینؓ کی اولاد سے ہوتی رہیں (جن کی تفصیلات اسی کتاب میں دوسری جگہ درج ہیں) وہ بین ثبوت ہیں آپس کی محبت و مودت کا نہ کہ عناد و مخالفت کا۔

کوفہ کی راہ چھوڑ کر دمشق کی طرف رخ کرنا:

بعض ثقہ شیعہ مؤرخین کا بیان ہے کہ کوفہ کے قریب پہنچ کر جب حالات کا صحیح علم ہو گیا تو حضرت حسینؓ نے امیر المومنین یزیدؓ کے پاس چلے جانے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو ملک شام جاتا تھا۔ شیعہ مؤرخ و نساب مؤلف عمدة الطالب لکھتے ہیں:

”فاراد الرجوع فامتنع بنو عقيل ذالك فصار حتى قارب الكوفة فلقية

الحر بن يزيد الرياحي في الف فارس فارادا دخاله الكوفة فامتنع وعدل

نحو الشام قاصداً الى يزيد بن معاوية فلما سار الى كربلاء محنوعة من

المسير و ارادة على دخول الكوفة والنزول على حكم عبيد الله بن زياد

فامتنع واختار المضى نحو يزيد بالشام“ (۱)

(۱) ص ۱۷۹، عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب مطبوعہ لکھنؤ۔ طبع اوّل

”(مسلم کے قتل کی خبر سن کر) حسینؑ نے لوٹ جانے کا ارادہ کیا مگر فرزند ان عقیل مانع آئے تو آپ آگے کو چلے یہاں تک کہ کوفہ کے قریب پہنچے وہاں حر بن یزید الریاحی سے جس کے ساتھ ایک ہزار سوار تھے مڈبھیڑ ہوئی اس نے ان کو کوفہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے منع کیا اور ملک شام کی طرف مڑ گئے تاکہ یزید بن معاویہ کے پاس چلے جائیں لیکن جب کربلا پہنچے تو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا اور کوفہ لے جانے اور عبید اللہ بن زیاد کا حکم ماننے کے لیے کہا گیا آپ نے اس سے انکار کیا اور یزید کے پاس ملک شام جانا پسند کیا۔“

کوفہ کا راستہ چھوڑ کر ملک شام (دمشق) جانے کا جو راستہ حضرت حسینؑ نے اختیار کیا تھا وہ راستہ وہی ہے جو قادسیہ سے بائیں جانب مڑ کر قصر مقاتل اور قریات الطف ہو کر جن میں کربلا کا میدان بھی شامل تھا سیدھا دمشق جاتا تھا۔ معجم البلدان میں یا قوت حموی نے اس راستہ کی تصریح ان الفاظ میں کی ہے:

”اذا خرجت من القادسیة ترید الشام و منه الی قصر مقاتل ثم القریات ثم السماوة“ (۱)

”جب قادسیہ سے نکل کر ملک شام جانے کا ارادہ کرے تو وہاں سے قصر مقاتل جائے پھر قریات (ارض طف) پھر سماوہ۔“

ابو مخنف اور دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ قادسیہ والعذیب کے راستہ سے مڑ کر آپ ذوہم و قصر مقاتل ہو کر ان مقامات پر ٹھہرتے ہوئے کربلا گئے تھے۔ حضرت ابو جعفر محمد (الباقر) اپنے والدین اور دادا کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ اگرچہ اس وقت وہ اتنے کم سن تھے کہ شاید کوئی بات خود تو یاد نہ ہوگی۔ اپنے والد اور دوسرے عزیزوں سے حالات یقیناً سنیں ہوں گے۔ حضرت محمد (الباقر) سے ایک شیعہ راوی عمار الذہنی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ مجھ سے قتل حسینؑ کے واقعہ کو اس طور سے بیان کیجیے کہ گویا میں خود وہاں موجود تھا (اور اپنی آنکھوں

سے یہ واقعات دیکھ رہا تھا) حدثنی عن مقتل الحسين حتى كاني حضرتہ۔^(۱)
حضرت محمد (الباقر) نے مقتل حسین کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

”فأقبل حسين بن علي بكتاب مسلم بن عقيل كان إليه حتى اذا كان بينه وبين القاسية ثلاثة أميال لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذا المصر، قال له: ارجع فاني لم أدع لك خلفي خيرا أرجوه فهم أن يرجع، وكان معه اخوة مسلم بن عقيل فقالوا: والله لا نرجع حتى نصيب بئارنا أو نقتل: لا خير في الحياة بعدكم! فسار فلقيته أوائل خيل عبید الله، فلما رأى ذلك عدل إلى كربلاء“^(۲)

”حسین بن علیؑ کو جب مسلم بن عقیلؓ کا خط پہنچا تو آپ (مکہ سے روانہ ہو کر) ابھی اس جگہ تک پہنچے تھے جہاں سے قادیسیہ تین میل تھا کہ حر بن یزید تمیمی سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اسی شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ حر نے کہا کہ آپ لوٹ جائیے وہاں آپ کے لیے کسی بہتری کی مجھے اُمید نہیں ہے۔ اس پر آپ نے لوٹ جانے کا ارادہ کیا۔ مسلمؓ کے جو بھائی آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا واللہ ہم اُس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک ہم اپنا انتقام نہ لے لیں یا ہم سب بھی قتل نہ ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ تمہارے بعد ہمیں بھی زندگی کا لطف نہیں یہ کہہ کر آپ آگے روانہ ہو گئے۔ اتنے میں عبید اللہ کے لشکر کا ہراول (دستہ) سامنے آگیا تو کر بلا کی جانب پلٹ گئے۔“

حضرت ابو جعفر محمد (الباقر) کی اس روایت سے بھی صاحب عمدة الطالب کے اس بیان کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت حسینؑ از خود اس راستہ کی طرف مُڑ گئے تھے جو کر بلا ہو کر دمشق جاتا تھا۔ آپ کو گھیر کر جیسا کہ وضعی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس راستے پر چلنے

کے لیے مجبور نہیں کیا گیا تھا آپ نے امیر المومنین کے پاس دمشق جانے کی راہ اختیار کی تھی۔
 نسخ التواریخ کے غالی مؤلف بھی فرماتے ہیں:

”حسینؑ از طریق عذیب و قادسیہ راہ بگردانید و بجانب چپ روان شد۔“ (۱)

”حسینؑ عذیب اور قادسیہ کے راستے سے پلٹ گئے اور بائیں جانب کو روانہ ہوئے۔“

قادسیہ و عذیب سے پلٹ کر بائیں جانب روانہ ہونے کا راستہ وہی راستہ ہے جو قصر مقاتل و قریات طف ہو کر سیدھا دمشق کو جاتا تھا اور اسی طف کے قریات میں سے ایک قریہ العقر تھا جس کا ملحقہ میدان کر بلا تھا۔

اجماع اُمت کی اہمیت اور کوفیوں کے عذر کا احساس:

مؤرخین کے بیان سے واضح ہے کہ کوفہ کے قریب پہنچ کر جب حضرت حسینؑ کو مدعیان وفاداری کے دعاوی کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی اور ان سینکڑوں خطوط بھیجنے والوں اور خروج پر آمادہ کرنے والوں کا پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں ہیں اور کیا ہوئے تو آپ نے جان لیا کہ امیر المومنین یزیدؑ کی بیعت پر تمام اُمت متفق ہو چکی ہے اور جماعت کے فیصلے یا عمل کا استخفاف اب ممکن نہیں ہے آپ نے دمشق جانے کے لیے باگ موڑ دی۔ جیسا ابھی تفصیلاً بیان ہوا۔ اسی کے ساتھ مؤرخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے تین شرطیں گورنر عراق کے افسروں کے سامنے پیش کی تھیں:

(۱) مدینہ طیبہ واپس جانے دیا جائے۔

(۲) یہ منظور نہ ہو تو ممالک اسلامیہ کی سرحد پر مصروف جہاد ہوں۔

(۳) یہ بھی منظور نہ ہو تو آپ کو شام (دمشق) بھیج دیا جائے۔

حتیٰ کہ اپنے ابن عم (یزید) کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ طبری اور دوسری کتب تاریخ

سے لے کر سیوطی کی ادنیٰ تاریخ الخلفاء اور امام ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ فی تمیز الصحابہ تک میں یہی شرطیں موجود ہیں۔ شیعہ مؤرخین و مؤلفین خصوصاً ناخ التواریخ (ص ۲۳۷ ج ۶) وغیرہ میں یہی شرطیں لکھی ہیں اور امیر عسکر عمر بن سعد بن ابی وقاصؓ کا وہ مکتوب بھی درج کیا جاتا ہے کہ ابن زیاد کو ان شرائط کے متعلق تحریر کیا تھا جس میں آخری شرط کے یہ الفاظ لکھے تھے:

”او یأتی امیر المومنین یزید فیضع یدہ فی یدہ فیما بینہ و بینہ فیری

رایہ وفی ہذا لک رضی‘ وللامۃ صلاح“ (۱)

”یعنی اور وہ (حضرت حسینؓ) امیر المومنین یزیدؓ کے پاس چلے جائیں تاکہ اپنا

ہاتھ اُن کے ہاتھ میں دے دیں اور دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اسی میں

اصلاح اُمت بھی ہے اور تمھاری خوشنودی بھی۔“

بہر حال حضرت حسینؓ کی طہارتِ طینت کی برکت تھی کہ آپ نے بالآخر اپنے موقف سے رُجوع کر لیا۔ آج کل کے بعض مؤرخ یہ تیسری شرط ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہیں لیکن یہ حضرات اتنا نہیں سوچتے کہ جہاں تک امیر المومنین یزیدؓ کی بیعت اور خلافت کے متفق علیہ ہونے اور حضرت حسینؓ کا اپنے موقف سے رُجوع کر لینے کا مسئلہ ہے وہ پہلی ہی شرط سے پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسینؓ کی یہ سعادتِ کبریٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خروج عن الجماعت کے شر سے محفوظ رکھا اور بالآخر اس کی توفیق ارزانی فرمائی کہ جماعت کے فیصلے کی حرمت برقرار رکھنے کا اعلان کر دیں۔ اقدام خروج میں آپ نے غلطی کی تھی مگر آخر میں جب خروج پر اُبھارنے والوں کی غداری عیاں ہو گئی تو آپ نے وہی کیا جو آپ کے برادرِ بزرگوار حضرت حسنؓ کے منشا کے مطابق، خیر خواہوں اور ہمدردوں کی رائے کے موافق اور کتاب و سنت کی روشنی میں واجب تھا۔

اب اگر بالفرض یہ ثابت کر دیا جائے کہ حضرت حسینؓ نے اپنے موقف سے رُجوع

(۱) ص ۲۳۷، ناخ التواریخ، جلد ۶ از کتاب دوم، مطبوعہ ایران

نہیں کیا تھا تب بھی دینی زاویہ نگاہ سے امیر المومنین پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے جو واقعات گزر چکے ہیں اُن کی روشنی میں ایسا اعتراض بھی حکومت پر عائد نہیں ہوتا جیسا کہ مثلاً حضرت علی المرتضیٰؑ پر۔ حضرت علیؑ کی بیعت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اُمت کی بہت بڑی اکثریت ان کی بیعت میں داخل نہیں تھی ان کے خلاف جو حضرات کھڑے ہوئے تھے وہ بڑی جمعیت رکھتے تھے۔ اُن کے قبضے میں ملک تھے اور لاکھوں انسانوں کی حمایت اُنھیں حاصل تھی۔ پھر ایسا خلیفہ جسے جمہور کی حمایت حاصل نہ ہو، جب شرعاً اس کا مجاز ہے کہ اپنے مخالفوں کے خلاف تلوار اٹھائے تو امیر المومنین یزیدؑ جو متفق علیہ خلیفہ تھے، جن کا پرچم تمام عالم اسلام پر لہراتا تھا، جن کی بیعت میں سینکڑوں صحابہ کرامؓ خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباسؓ نیز حضرت حسینؓ کے بھائی حضرت محمد بن علیؑ (ابن حنیفہ) جیسی مقتدر و مقدس ہستیاں داخل تھیں وہ اس کے مجاز کیوں نہیں کہ اپنے خلاف خروج کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ حضرت علیؑ کی تلوار اگر حضرت اُم المومنین عائشہ صدیقہؓ زوجہ مطہرہ حبیبہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف بے نیام ہو سکتی ہے اور اس ہودج پر تیر برسائے جاسکتے ہیں جس میں تمام اُمت کی ماں تشریف فرما ہوں اور ماں بھی وہ جو حجت دینیہ کے تحت میدان میں آئی ہوں، تو حضرت حسینؓ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی جاسکتی۔ جن کی دعوت محض یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور حضرت علیؑ کا فرزند ہونے کی حیثیت سے خلیفہ اُنھیں بنایا جائے۔

باوجود اس کے ان کے خلاف شروع سے متشددانہ کارروائی نہیں کی گئی حالانکہ اصولاً یہ مطالبہ ایسا تھا کہ نہ کتاب اللہ سے اس کی کوئی سند پیش کی جاسکتی ہے نہ سنت رسول اللہ ﷺ سے، نہ تعامل خلفائے راشدین اور نہ عزائم آل بیت سے۔ یہی وجہ ہے کہ اُمت اس نظریہ پر مجتمع نہیں ہوئی بلکہ کسی درجہ میں بھی اسے قابل اعتناء نہیں سمجھا۔ حتیٰ کہ اُن لوگوں نے بھی نہیں جو اپنی دانست میں خلافت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی وراثت سمجھتے تھے اور اس ورثہ کو ثابت کرنے کے لیے ازواجِ مطہراتؓ و عصبات کی موجودگی میں ورثہ کا حق دار بیٹی کو بنا دیتے ہیں بلکہ داماد کو جو اسلامی قانون وراثت میں ہرگز درست نہیں۔ اگرچہ یہ لوگ مختلف

اقطاع اور مختلف زمانوں میں خود تخت حکومت پر متمکن رہے لیکن اپنے زعمِ باطل کے جائز ”حق داروں“ کو محروم رکھا۔

امیر المومنین یزیدؓ کو حضرت حسینؓ کے حادثہ کا صدمہ و قلق تھا۔ ابو مخنف وغیرہ شیعہ راویوں تک نے لکھا ہے کہ اس حادثہ کی خبر سنتے ہی رنج سے بے تاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مگر ذاتی تعلقات کے علاوہ حکومت اور پبلک امور کا جہاں تک تعلق ان کے خروج سے تھا اس پر البتہ نکتہ چینی کی جاتی تھی۔ کربلا کے المناک حادثہ کے کچھ عرصہ کے بعد جب حضرت محمد بن علیؓ (ابن الحنفیہ) دمشق تشریف لے گئے تھے۔ امیر المومنین یزیدؓ نے پہلی ہی ملاقات میں حضرت حسینؓ کے واقعہ پر ان الفاظ میں ان سے اظہارِ تاسف و تعزیت کیا تھا:

”پھر یزیدؓ نے ابن الحنفیہؓ کو ملاقات کے لیے بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر ان سے کہا۔ حسینؓ کی موت پر اللہ مجھے اور تمہیں اجر عطا کرے۔ بخدا حسینؓ کا نقصان جتنا بھاری تمہارے لیے ہے اتنا ہی میرے لیے بھی ہے اور اُن کی موت سے جتنی اذیت تمہیں ہوئی ہے اتنی ہی مجھے بھی ہوئی ہے۔ اگر اُن کا معاملہ میرے سپرد ہوتا اور میں دیکھتا کہ ان کی موت کو اپنی انگلیاں کاٹ کر اپنی آنکھیں دے کر ٹال سکتا ہوں تو بلا مبالغہ دونوں اُن کے لیے قربان کر دیتا باوجود اس کے کہ اُنھوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی اور خونی رشتہ کو ٹھکرا دیا تھا۔

تم کو ضرور معلوم ہوگا کہ ہم پبلک میں عیب جوئی حسینؓ کی کرتے ہیں۔ بخدا اس لیے نہیں کہ عوام میں خاندانِ علیؓ کو عزت و حرمت حاصل نہ ہو، بلکہ اس سے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت و خلافت میں ہم کسی حریف کو برداشت نہیں کر سکتے۔“

یہ باتیں سُن کر ابن الحنفیہؓ نے کہا:

”اللہ تمہارا بھلا کرے اور حسینؓ پر رحم فرمائے، اور اُن کے گناہ کو معاف کرے یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ ہمارا نقصان تمہارا نقصان اور ہماری محرومی تمہاری

محرومی ہے۔ حسینؑ اس بات کے مستحق نہیں کہ تم ان کو برا بھلا کہو اور برملا اُن کی مذمت کرو۔ امیر المومنین! میں درخواست کرتا ہوں کہ حسینؑ کے بارے میں ایسی بات نہ کہیے جو مجھے ناگوار ہو۔“

یزیدؑ نے جواب دیا:

”میرے چچیرے بھائی! میں حسینؑ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہوں گا جس سے تمہارا دل دکھے۔“ (۱)

حضرت حسینؑ کے ناکام اقدام خروج پر ہر فریق نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے اظہار خیال کیا ہے۔ مخالفین نے نکتہ چینی کی، موافقین نے ان کو معصوم عن الخطاء ہی قرار دے دیا۔ لیکن اہل خاندان خاص کر اُن کے صاحبزادے حضرت علی بن الحسینؑ (زین العابدین) کا اس بارے میں جو رویہ رہا اُس سے بخوبی ثابت ہے کہ اُن کے اہل خاندان اس واقعہ کو ایسا سیاسی اقدام سمجھتے تھے جو مناسب نہ تھا۔ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

کربلا، وجہ تسمیہ اور محل وقوع:

عربی زبان کے یہ دو لفظ کربل و کربلکۃ معنی و تلفظ کے اعتبار سے تقریباً یکساں ہیں ان ہی سے مشتق بتایا جاتا ہے۔ یا قوت حموی کہتے ہیں: کربلاء بالمد۔ فاما اشتقاقه فالکربلکۃ (کربلا جو مد کے ساتھ ہے اس کا اشتقاق لفظ کربلہ سے ہے)۔ (۲)

غربل اور غربلکۃ بھی اسی معنی میں مستعمل ہے جیسے غریب الحنطہ۔ (۳) اسی مؤلف نے یہ عربی شعر جس میں غریب اور کربلت اسی معنی میں آئے ہیں مثلاً پیش کیا ہے:

يحملن حمراء رسوباً الثقل

قد غریبت و کربلت من الفصل

(۱) انساب الاشراف بلاذری، ج ۳/ (۲) ص ۲۲۹، ج ۷، معجم البلدان

(۳) ص ۲۰، المنجد طبع بیروت

ضمناً ذکر ہو چکا ہے کہ ارض الطف کے قریہ عقر کی مضافاتی زمین کربلا کہلاتی تھی جو روڑوں، کنکروں اور جھاڑ جھنکار سے صاف اور نرم و ملائم زمین تھی۔ نیز جو قریہ مذکورہ کی فصل غلہ پچھوڑنے کے کام میں لائی جاتی تھی اور اسی بنا پر کربلا کہلاتی تھی۔

”ان تكون هذه الارض منقاة من الحصى والدخل فيمت ذلك“ (۱)

”اور یہ زمین روڑوں، کنکروں اور جھاڑ جھنکار سے صاف تھی اور اسی لیے یہ نام

بھی پڑا (کہ غلہ پچھوڑنے کی زمین تھی)۔“

فصل غلہ خاص کر فصل گندم کاٹ کر پچھوڑنے یعنی بھوسہ اڑا کر صاف کرنے کو کربل کہتے ہیں۔ کیچڑ میں بدقت اور آہستہ چل کر آنے کو بھی مکر بلا کہا جاتا ہے۔ جیسے جاء یمشی مکر بلا (۲) یعنی وہ مٹی ملے پانی (کیچڑ) میں بدقت چل کر آیا۔

کربلا کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے یا قوت حموی نے لکھا ہے:

”ويقال كربلت الخطة اذا اهرزتها نقيتها في صفة الحنطة“ (۳)

”گندم کی طرح سے جب غلہ پچھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں کربلت الحنطة۔“

یہ زمین مزروعہ تو نہ تھی لیکن سُرخ پھولوں والے پودے جن میں ترش پھل لگتے تھے بکثرت اُگتے تھے۔ جن کو الحماض کی قسم میں شمار کیا جاتا تھا جو عبثہ کی طرح ہوتے تھے اور پتے اُن کے کاسنی جیسے:

”و كربل اسم نبت الحماض فيجوز ان يكون هذا الصنف من النبت

يكثر نبة هناك فسمى بها“ (۴)

”اور کربل نام ہے الحماض کی طرح کے پودوں کا چونکہ یہ قسم یہاں بکثرت اُگتی

تھی اس لیے بھی اس کا (کربلا کا) یہ نام پڑ گیا تھا۔“

غرضیکہ ارض کربلا جو ارض الطف میں شامل تھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے نرم و ملائم

(۱) ص ۲۲۹، ج ۷، معجم البلدان (۲) ص ۲۰، المنجد طبع بیروت

(۳) ص ۲۲۹، ج ۷، معجم البلدان (۴) ص ۲۲۹، ج ۷، معجم البلدان

زمین تھی۔ قدما کے اشعار اور تالیفات میں کربلا کے بجائے طف ہی کا نام آتا ہے۔ ابو دھبل
الحجی (۱) نے اس سانحہ میں ہاشمیوں کے مقتول ہو جانے کا مرثیہ لکھتے ہوئے ایک شعر میں کہا
ہے:

الا ان قتلی الطف من آل ہاشم

اذلت رقاب المسلمين فذلت

یوم کربلا کو یوم الطف کہتے تھے اور مقتولین کے ذکر میں ”قتیل وشہید الطف مثلاً:

”واما عون و محمد الاصغر فقتلا مع ابن عمهما الحسين يوم الطف“ (۲)

”لیکن عون و محمد الاصغر اپنے چچیرے بھائی حسینؑ کے ساتھ یوم الطف یعنی طف

کی لڑائی میں قتل ہوئے۔“

فرزند ان علیؑ کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے کہ اُن کے ۱۹ بیٹے تھے۔ جن میں سے چند اُن

کی حیات میں فوت ہو گئے تھے باقی ۱۳ میں سے چھ (۶) مقام طف میں حضرت حسینؑ کے
ساتھ قتل ہوئے۔ صاحب عمدة الطالب کہتے ہیں کہ:

”وقتل منهم بالطف ستة“ (۳)

”اور اُن میں سے چھ طف کے مقام پر قتل ہوئے۔“

عباس بن علیؑ کے ذکر میں کہتے ہیں:

”والعباس شهيد الطف“ (۴)

”اور عباسؑ (مقام) طف کے شہید۔“

علامہ ابن حزم محمد بن عبد اللہ بن جعفرؑ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:

(۱) اسی شعر کو قدرے تغیر لفظی سے سلیمان بن قتیبہ سے منسوب کرتے ہیں۔ ان قتیل الطف من آل

ہاشم اذل رقاباً من قریش فذلت

(۲) ص ۲۰/ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب

(۴) ص ۴۵/

(۳) ص ۴۵/

”قتل بالطف“ (۱)

”(مقام) طف پر قتل ہوئے۔“

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”كان مقتل الحسين بمكان من الطف بقال له كربلاء“ (۱)

”یعنی حسینؑ کا مقتل الطف کے مقام پر ہوا جسے کربلا کہتے ہیں۔“

غرضیکہ فصل پچھوڑنے کا میدان (کربلا) ارض طف میں واقع تھا اور ارض الطف وہ زمین تھی جو عراق کی زرخیز اور سرسبز و شاداب زمین سے متصل اور اس سے قدرے بلند تھی۔ صاحب معجم البلدان نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے:

”والطف ارض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل

الحسين بن علي وهي ارض بادية من الريف فيها عدة عيون ماء جارية

منها الصيد والقط قطانة والرهيمية و عين جمل و ذواتها“ (۲)

”اور طف کوفہ کے پاس کی وہ میدانی زمین ہے جو صحرائے (شام) کے راستہ پر

واقع ہے جہاں حسین بن علیؑ مقتول ہوئے تھے۔ یہ زمین ریف یعنی سرسبز و

شاداب و زرخیز اراضی کی صحرائی زمین ہے جس میں متعدد چشمے بہتے پانی کے

ہیں جن میں الصيد والقط قطانہ و رہیمیہ اور چشمہ جمل اور ان کے مثل دوسرے

چشمے ہیں۔“

اس ارض الطف کے ساتھ ساتھ ایران کے شہنشاہ شاپور نے ایک طویل و عریض خندق

اس غرض سے گھدوائی تھی کہ اہل عرب ان چشموں کو اپنے کام میں نہ لاسکیں۔ (معجم البلدان)

ارض الطف میں بہتے پانی کے چشمے ایسے بھی تھے کہ مثلاً مچھلیاں بکثرت ہونے کی وجہ سے ایک

چشمے کا نام ہی عین الصيد پڑ گیا تھا کیونکہ لوگ وہاں مچھلیاں شکار کیا کرتے تھے۔ ”وسمیت

(۱) ص ۶۱، جمہور الانساب (۲) ص ۱۸۹، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۳) ص ۵۱، ج ۶، معجم البلدان یا قوت حموی مطبوعہ لہیزک ۱۸۶۷ء

عين الصيد بكثرة لسمك الذی كان بها^(۱)۔ اسی ارض الطف میں وہ سب قریات شامل تھے جن کا ذکر ان روایتوں میں بار بار آتا ہے کہ حسینی قافلہ قرب کوفہ سے براہ قادسیہ والعذیب لوٹے اور ملک شام کے راستے پر چلتے ہوئے ان سے گزرتا گیا تھا۔ ارض الطف کو ”طف الفرات ای شاطی“ کہتے تھے (ص ۵۱ معجم البلدان) یعنی دریائے فرات کی ساحلی زمین۔ اور یہ زمین اپنی نوعیت میں نرم و ملائم تھی۔

”ان تكون ارض هذا الموضع (کربلا) رخوة فسميت ذلك“^(۲)

”اس مقام (کربلا) کی زمین چونکہ ملائم تھی اس لیے اس نام سے کربلا موسوم ہوئی۔“

مندرجہ بالا تصریحات سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ کربلا کی زمین غلہ پچھوڑنے کے کام آتی تھی۔ کنکروں، روڑوں اور جھاڑ جھنکار سے صاف تھی اور اسی بنا پر کربلا کہلاتی تھی اور اسی سے کربلا مشتق ہے۔ اسی کے ساتھ عمدة الطالب کے شیعہ مؤلف نے اس حقیقت کا بھی صاف الفاظ میں اظہار کر دیا ہے کہ حضرت حسینؑ اور ان کے قافلے کو گھیر گھاڑ کر اس جگہ نہیں پہنچایا گیا تھا بلکہ وہ اس مقام پر یوں پہنچے تھے کہ راستہ میں جب ان کو یہ اطلاع مل گئی کہ اب کوفہ میں ان کا کوئی ناصر و معین و مددگار نہیں رہا، مسلم اور اُن کے مددگار ہانی بن عروہ بھی بغاوت پھیلانے کے جرم میں ماخوذ ہو کر قتل ہو چکے، انھوں نے اپنے موقف سے رجوع کر کے یہ طے کر لیا کہ کوفہ کے بجائے سیدھے دمشق میں خلیفہ وقت یزید بن معاویہ کے پاس چلے جائیں۔ وعدل نحو الشام قاصدا الی یزید بن معاویہ^(۳) یعنی وہ (حسینؑ) ملک شام کی طرف مڑ گئے۔ یزید بن معاویہ کے پاس جانے کے لیے قادسیہ و کوفہ سے شام (دمشق) جانے کا راستہ کربلا ہو کر جاتا تھا۔ یہی شیعہ مؤلف لکھتے ہیں کہ جب انھیں کوفہ جانے اور گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیادؓ کا حکم ماننے کو کہا گیا تو انھوں نے منع کیا اور یزیدؓ کے پاس چلا جانا پسند

(۲) ص ۲۲۹، ج ۷، معجم البلدان

(۱) ص ۵۱، معجم البلدان

(۳) ص ۱۷۹، عمدة الطالب

کیا فامتنع و اختار المضی نحو یزید۔^(۱) اب دیکھیے اسی بات کو ابو مخنف نے کس انداز میں پیش کیا ہے اور کیسی مسخ صورت واقعہ کی بیان کی ہے۔ کہتے ہیں:

”جب حسینؑ اس مقام پر پہنچے تو ان کا گھوڑا یہاں رُک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس پر سے اتر پڑے اور دوسرے گھوڑے پر چڑھے مگر اُس نے بھی ایک قدم بھی نہ اٹھایا پھر تیسرے پر چڑھے وہ بھی نہ چلا۔ اسی طرح برابر سات گھوڑوں پر چڑھتے اترتے رہے مگر اُن سب کا یہی حال ہوا کہ کوئی بھی آگے نہ چلا۔ یہ حال دیکھ کر آپؐ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے۔ تو لوگوں نے کہا غازیہ، پوچھا: اس نام کے علاوہ بھی کوئی اور نام ہے؟ کہا: نینوا، پوچھا: اس نام کے علاوہ بھی کوئی اور نام ہے؟ کہا: شاطی الفرات، پوچھا: اس نام کے علاوہ کوئی اور نام ہے؟ کہا: کربلا۔ یہ سُن کر آپؐ نے آہ سرد کھینچی اور فرمایا کہ زمین کرب و بلا، اب یہیں اتر پڑو کیونکہ یہی مقام ہمارے سفر کا منتہا ہے۔ یہیں ہماری عزت و حرمت لُٹے گی اور واللہ یہیں ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے۔ یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے اور واللہ یہیں ہماری قبروں کی زیارت کو لوگ آئیں گے اور میرے نانا رسول اللہؐ نے اسی تربت کا وعدہ کیا تھا، آپؐ کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔“^(۲)

کربلا سے کرب و بلا گھڑ کر غیب دانی کی صفت جو سوائے خدائے بزرگ و برتر علام الغیوب کے کسی نبی و رسول کو بھی عطا نہیں ہوئی، کس طرح حضرت حسینؑ سے منسوب کی گئی ہے۔

فرات کا کنارہ:

یہ سارا علاقہ (الطف) ساحلی علاقہ تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ عہد ما قبل تاریخ میں تہہ آب رہا تھا۔ بمرور دہور دلدل میں تبدیل ہو کر خشک ہوتا گیا تھا۔ جس کے بعد

(۲) مقتل ابی مخنف ص ۴۹

(۱) ص ۷۹، ایضاً

تین مشہور شہر اس کے نواح میں اُجڑے اور ایسے جن کے تذکرے اور اوراق تاریخ پر ثبت ہیں۔ یعنی کلدائیوں کا بابل، بنوکدہ کے الحارث کا ابنار اور لخم کا الحیرہ۔ اس کے نواح میں یہ قریہ عقر تھا جس کی مضافاتی زمین کر بلا تھی۔

”عرب و مشرق بعید“ کے لایق مؤلف (حاشیہ) نے مسٹر ہرتھ (Hirth) ایک محقق کے حوالہ سے عہد عتیق کے ایک بندرگاہ (Tiaochi) کا ذکر کیا ہے جو اس نواح میں تھا۔ ایرانیوں اور چینوں کی تجارتی کشتیاں وہاں لنگر انداز ہوتی تھیں۔ ایرانیوں ہی کے ذریعہ چینوں کو ابتداً عربوں سے سابقہ پڑا تھا۔ اہل ایران عربوں کو ”تاجر“ کہتے تھے اسی لفظ کو بگاڑ کر چینی ان کو ”تاچی“ کہنے لگے۔ شاید اس بندرگاہ کے نام میں بھی (Ta-chi) شامل تھا عہد عتیق کے بعد جب ”الحیرہ“ آباد تھا۔ ہندیوں کی تجارتی کشتیوں کے بندرگاہ حیرہ پر آنے کا ذکر حمزہ اصفہانی نے بھی کیا ہے۔ یہ ثابت ہے کہ ابنار اور حیرہ دریائے فرات ہی کے قرب میں تھے۔ عرب جغرافیہ نویس اور مؤرخ المسعودی نے دریائے فرات کے رخ تبدیل کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرات کا کنارہ بتایا ہے کہ اس کی ایک قدیم شاخ پر جو بعد میں خشک ہو کر العتیق کہلانے لگی تھی۔ قادیسیہ (۱) کی مشہور جنگ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی سرکردگی میں

- (۱) ۱۔ ایس۔ اے۔ حزین پروفیسر فواد یونیورسٹی قاہرہ کی یہ تالیف بزبان انگریزی ۱۹۴۲ء میں شائع ہوئی۔
- ۲۔ جنگ قادیسیہ بعہد فاروقی اواخر ۱۶ھ میں ہوئی تھی۔ ایرانیوں کی افواج کثیر کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے بذات خود محاذ جنگ پر تشریف لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب اور بعض اکابر صحابہؓ نے مستقر خلافت چھوڑ کر جانے کو منع کیا۔ حضرت علیؓ نے جانے کی رائے دی تھی لیکن آپ نے پہلا مشورہ قبول کیا اور حضرت علیؓ کو جیوش اسلامی کی قیادت پیش کی ”و عرض علی علی الشخوص فاباہ“ یعنی علیؓ کو محاذ جنگ پر (اسلامی افواج کی سپہ سالاری) پیش کی اس پر انھوں نے انکار کیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے یہ ارشاد فرما کر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو مامور کیا کہ وہ مرد شجاع اور بڑے تیر انداز ہیں ”انہ رجل شجاع مرام“ (ص ۲۶۴ فتوح البلدان بلاذری)۔ ان ہی کی قیادت میں ایران فتح ہوا۔ ان کے منجملہ آٹھ بیٹوں کے چھ سے نسل باقی رہی جن میں عمر بن سعد بن ابی وقاصؓ بھی ہیں۔ ان کے فرزند ابوبکر بن عمر بن سعدؓ راوی حدیث اور صاحب نسل (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ سانحہ کربلا کے زمانہ میں دریائے فرات اسی نواح سے جہاں نیرہ آباد تھا اور اسی کے قرب میں کوفہ کا علاقہ اور کربلا کا میدان بھی تھا کوسوں دُور ہٹ گیا تھا۔ کوفہ سے پچیس میل اور کربلا سے بیس میل کے فاصلہ پر تھا اور اب بھی ہے۔

پانی کی افراط:

یا قوت حموی کی کتاب معجم البلدان کے مندرجہ بالا اقتباس میں بیان کیا گیا ہے کہ کربلا کی زمین سرسبز و شاداب زمین تھی۔ اس میں متعدد چشمے بہتے پانی کے تھے جن میں سے چار چشموں کے ناموں کی صراحت مؤلف نے بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ ذرا سی زمین کھودنے سے ”آب زلال و گوارا“ یہاں آسانی سے حاصل ہو سکتا تھا۔ نسخ التواریخ کی ایک وضعی روایت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جہاں حضرت حسینؑ کا زمین کھود کر ”آب زلال“ نکال لینا بیان کیا گیا ہے۔ نسخ التواریخ کے غالی مؤرخ فرماتے ہیں:

”آنحضرت تبرے برگرفت داز بیرون خیمہ زنان نوزدہ گام بجانب قبلہ برفت
انگاہ زمین را باتبر لختے حفر کرد ناگاہ آبے زلال و گوارا بجوشیدہ اصحاب آنحضرت
بنوشیدم مشکہا پر آب کردند۔“ (۱)

”آنحضرت (یعنی حسینؑ) نے ایک کدال اٹھائی اور عورتوں کے خیمہ سے باہر
کی طرف ۱۹ قدم قبلہ کی جانب چل کر گئے اور زمین کو تھوڑا سا کھودا تو گاہ آب
زالال و گوارا زور سے نکل پڑا آپ کے ساتھیوں نے نوش کیا اور مشکیں بھی پانی
سے بھر لیں۔“

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا)

ہیں۔ الغرض حضرت علیؑ کے ساتھ عقیدت میں اس بات کو بھی دخل ہے کہ انھوں نے ایران پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا عمر، سیدنا خالد، سیدنا سعید بن العاص، سیدنا سعد رضوان اللہ علیہم اور اُن کے فرزند عمر بن سعدؓ سے عداوت کا سبب بھی فتوحات ایران ہیں۔)

ان ہی عالی مؤلفین کی روایتوں میں پانی کے موجود ہونے اور بافراط ہونے کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً امالی صدوق کی ایک روایت میں شب عاشورہ میں علی اکبر کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا پانی بھر لانا مذکور ہے جس سے کپڑے بھی دھو لیے گئے اور غسل بھی کیے گئے۔ آدمیوں اور جانوروں کے پینے اور دیگر ضروریات میں کام آیا۔ خود طبری نے ابو مخنف کی یہ روایت بھی درج کی ہے کہ اسی دسویں محرم کو مصنوعی لڑائی شروع کرنے سے پہلے حضرت حسینؑ نے حکم دیا کہ بڑا خیمہ نصب کیا جائے۔ جب خیمہ نصب کر دیا گیا تو آپ نے یہ حکم دیا کہ بڑے کاسہ میں مشک گھولا جائے ثم امر بمسک فیمثث فی جفنة عظيمة جب مشک بڑے کاسہ میں گھولا جا چکا تو روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسینؑ بڑے خیمے کے اندر نورہ لگانے تشریف لے گئے دخل الحسین ذلك الفسطاط فتطلى بالنوره اور صرف حضرت حسینؑ ہی نہیں بلکہ آپ کے سب ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا، چنانچہ کہتے ہیں دخلنا فاطلینا یعنی ہم سب خیمہ میں گئے اور نورہ لگایا۔

اول تو یہ ”نورہ“ (۱) لگانے کی رسم نہ عرب میں تھی اور نہ کسی عرب مجاہد و غازی کے حالات میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تو خالص عجمی دستور تھا۔ ایرانی پہلوان تیغ آزمائی یا زور آزمائی سے پہلے اپنے جسم سے بالوں کو ”نورہ“ مل کر اسی طرح صاف کر لیتے تھے جیسے آج بال صفا پوڈر سے صاف کر لیتے ہیں۔ نورہ عام طور سے ہڑتال اور چونہ قلعی کو باریک پیس کر اور پانی میں گھول کر تیار کیا جاتا تھا۔ بدن پر مل کر اتنی دیر لگا رہنے دیتے کہ بال جھڑ جائیں پھر غسل کر لیتے۔ پس حضرت حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کا نورہ لگانا مان بھی لیا جائے تو ظاہر ہے کہ مشک کا۔۔۔۔۔ کا سے میں گھولنا یا نورہ کا گھول کر تیار کرنا بغیر پانی کے کیونکر ممکن ہو سکتا تھا۔ ایک اور وضعی روایت میں جو طبری نے ابو مخنف ہی کے حوالہ سے نقل کی ہے یہ بیان کیا ہے کہ عاشورہ ہی کے دن جب زینب ہمیشہ حسینؑ کو غش آگیا تھا تو ان کے منہ پر پانی کے

(۱) یعنی چونہ قلعی چیز یست کہ برائے دور کردن مواز بدن بکار برند و آن آہک و زرنج بہم سائیدہ است۔

چھینٹے مار کر ہوش میں لایا گیا تھا۔ منہ پر چھینٹے مارنے کے لیے تو پانی موجود بتاتے ہیں مگر پیاسے بچوں کے منہ میں چند بوندیں ٹپکانے کے لیے قحطِ آب کی فرضی داستانیں یہ راوی بڑے آب و تاب سے بیان بھی کرتے جاتے ہیں۔

سچ ہے دروغ گور حافظہ نباشد۔ لیکن جب کربلا کی صحیح وجہ تسمیہ اس کے محل وقوع اور حسینی قافلہ کے موقع پر دس محرم سے پہلے نہ پہنچ سکنے کے مندرجہ بالا ناقابل تردید واقعات و حالات کو پیش نظر رکھا جائے تو قحطِ آب کی یہ سب فرضی داستانیں بے حقیقت اور وضعی ثابت ہوتی ہیں۔

واقعات کربلا اور اُن کے راوی:

یہ حقیقت ہے کہ جو واقعات عام طور سے مشہور ہیں اور کتابوں میں درج ہیں اُن کی حیثیت افسانہ سے زیادہ نہیں۔ اصلیت کیا ہے اس کا سراغ لگانا اور سچ کو جھوٹ سے تمیز کرنا بڑا دشوار ہے۔ راویوں میں سے کسی کا اپنا کوئی چشم دید واقعہ مطلق نہیں سب کے سماعی ہیں۔ قدیم ترین راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ دوسری صدی ہجری کے اس قماش کے راوی ہیں کہ ائمہ رجال نے انھیں ”شیعی محترق“ یعنی جلا بھنا شیعہ (کٹر شیعہ) اور دروغ گو ”کذاب“ کہا ہے۔ خانہ جنگیوں پر ان کی متعدد تالیفات ہیں۔ جنگ جمل و صفین و نہروان کے علاوہ کربلا پر ”مقتل ابو مخنف“ ان کا مشہور ہے جو مبالغہ آرائیوں اور داستان سرائیوں سے مملو ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر روایتیں خود انھی کی مخترعات ہیں۔ ان کے سارے ذخیرے کو ابن جریر طبری نے ”قال ابو مخنف“ کی تکرار کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کر لیا اور طبری سے دوسرے مؤرخین نے نقل کیا۔ اس طرح ان موضوعات کو اعتبار کا درجہ حاصل ہوتا گیا۔ کربلا کے حادثے کے زمانے میں ابو مخنف کا تو اس دُنیا میں وجود ہی نہ تھا۔ ان کا سن وفات امام ذہبی نے ۷۰ھ کے لگ بھگ بتایا ہے۔^(۱) اور بعض لوگوں نے ۷۵ھ یعنی حادثہ کربلا کے

تقریباً سو سال بعد۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ وہ کس ذہنیت کے راوی تھے چنانچہ ائمہ رجال کے اقوال ان کے بارے میں سنتے چلیے:

صاحب کشف الاحوال فی نقد الرجال (ص ۹۲) کہتے ہیں: ”لوط بن یحییٰ“ ابو مخنف کذاب۔ اسی طرح تذکرۃ الموضوعات نام لکھ کر ”کذاب“ کے لفظ سے ان کا تعارف کراتے ہیں (ص ۲۸۶)۔ سیوطی نے اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ (ص ۳۸۶) میں ابو مخنف اور اس کے ہم داستان الکلی دونوں کے بارے میں لکھا ہے ”لوط و الکلی کذابان“۔ امام ذہبی میزان الاعتدال میں ابو مخنف کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

”لا یوثق بہ۔

ترکہ أبو حاتم وغیرہ۔

وقال الدارقطني: ضعیف۔

وقال ابن معین: لیس بثقة۔

وقال مرة: لیس بشیء۔

وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم“

”کسی اعتبار کے لائق نہیں۔

ابو حاتم وغیرہ (ائمہ جرح و تعدیل) نے اسے متروک قرار دیا۔

دارقطنی نے کہا: وہ ضعیف ہے۔

ابن معین کہتے ہیں: وہ اعتماد کے لائق نہیں۔

ایک بار فرماتے ہیں: وہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔

ابن عدی نے کہا: وہ تو کٹر شیعہ ہے اور شیعوں ہی کی خبریں روایت کرتا ہے۔“

غرضیکہ سب نے ان کو ناقابل اعتماد ”دروغ گو“ بتایا ہے حتیٰ کہ تاج العروس شرح

القاموس^(۱) میں ابو مخنف کا ”اخباری شیعہ تالف متروک“ کہہ کر تعارف کرایا ہے۔ اسی طرح

صاحب معجم الادباء نے (ص ۴۱ ج ۲) ان کے بارے میں ائمہ رجال کا یہ قول نقل کیا ہے ”ہو کوفی و لیس حدیثہ بشیء“ یعنی وہ کوفی تھا اور اس کی روایتیں کسی کام کی نہیں۔ اب ابو مخنف کے ہم داستانوں کا بھی حال سُنیے۔ ایک تو محمد بن سائب الکلی ہے اور دوسرا اُس کا بیٹا ہشام الکلی۔

محمد بن سائب الکلی ابو النصر الکوفی کے بارے میں ابن حبان فرماتے ہیں کہ:

”کان الکلبی سبائیا من أولئك الذین یقولون ان علیا لم یمت‘ وانه

راجع الی الدنیا ویملؤها عدلا کما ملئت جورا“ (۱)

”یہ الکلی سبائی تھا اور اُن لوگوں میں سا تھا جو کہتے ہیں کہ علی کو موت نہیں آئی وہ

لوٹ کر دُنیا میں آئیں گے اور اس کو عدل سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح

ظلم سے بھری ہوئی ہے۔“

دیگر ائمہ رجال کے چند اقوال اس سبائی راوی کے بارے میں اور بھی سُنئے:

”ابن معین قال: الکلبی لیس بثقة.

وقال الجوزجانی وغیره: کذاب.

وقال الدارقطنی وجماعة: متروک

قال الأعمش: أتق هذه السبائیة‘ فانی أدرکت الناس وانما یسمونهم

الکذّابین“ (۲)

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: الکلی لائق اعتماد نہیں۔

جوزجانی وغیرہ (ائمہ رجال) کہتے ہیں: وہ کذاب تھا۔

دارقطنی اور ائمہ رجال کی ایک جماعت نے اس کو متروک قرار دیا ہے۔

اعمش نے کہا کہ: اس سبائی (الکلی) سے بچتے رہو، کیونکہ میں نے ایسے

اشخاص کو پایا وہ ان کو کذابین سے موسوم کرتے تھے۔“

اس کلبی کا بیٹا ہشام بھی راوی ہے اور کوئی ڈیڑھ سو رسائل و کتابوں کا مؤلف بھی ہے۔ اس کا پورا نام ہشام بن محمد بن السائب الکلبی ابوالمند ہے۔ ائمہ رجال اس کے بارے میں کہتے ہیں:

”قال الدارقطني وغيره: متروك.“

قال ابن عساکر: رافضی لیس بثقة“ (۱)

”دارقطنی وغیرہ (ائمہ رجال نے) اس کو متروک قرار دیا ہے۔

ابن عساکر نے کہا ہے: وہ رافضی نا قابل اعتماد ہے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ان سب راویوں کو کذاب بتایا ہے۔ فرماتے ہیں:

”ابو مخنف و هشام بن محمد بن السائب و امثالهم من المعروفين

بالكذب عند اهل العلم“ (۲)

”ابو مخنف اور ہشام بن محمد بن السائب اور ان جیسے راویوں کا دروغ گو اور جھوٹا

ہونا تو اہل علم کے یہاں مشہور و معروف ہے۔“

الغرض یہ ہیں وہ راوی اور اسی وضع و قماش کے چند اور جن کی وضعی روایتوں سے

داستان کربلا مرتب ہوئی۔ عقیدت و توہم پرستی سے ذرا ہٹ کر دیکھیے تو ان کا سرمایہ، زور

بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کچھ کذب و افتراء ہے کچھ کذب حق نما، فرماتے ہیں:

”وَالَّذِينَ نَقَلُوا مَصْرَعَ الْحُسَيْنِ زَادُوا أَشْيَاءَ مِنَ الْكُذِبِ كَمَا زَادُوا فِي

قَتْلِ عُثْمَانَ وَكَمَا زَادُوا فِي مَا يُرَادُ تَعْظِيمُهُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَكَمَا زَادُوا فِي

الْمَغَازِي وَالْفُتُوحَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْمُصَنِّفُونَ فِي أَخْبَارِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ

مِنْهُمْ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْبَغَوِيِّ وَابْنِ الدُّنْيَا وَغَيْرِهِمَا وَمَعَ ذَلِكَ

فِيمَا يَرَوْنَهُ آثَارٌ مُنْقَطِعَةٌ وَأُمُورٌ بَاطِلَةٌ وَأَمَّا مَا يَرَوِيهِ الْمُصَنِّفُونَ فِي

الْمَصْرَعِ بِلَا إِسْنَادٍ“ (۳)

(۲) منهاج السنة، ج ۱، ص ۱۳

(۱) میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۲۵۶

(۳) منهاج السنة، ج ۲، ص ۲۳۸

”اور جن لوگوں نے حسین کا حزیۂ نقل کیا ہے انھوں نے بہت سی جھوٹی باتیں بڑھادی ہیں یا جیسے کہ ان حوادث کے بیان میں جن سے حسین کی تعظیم مقصود ہے اور جیسے کہ مغازی اور فتوحات وغیرہ کے بیان میں جھوٹے قصے بڑھادیئے ہیں اور قتل حسین کی خبریں بیان کرنے والے مصنفوں میں جو اہل علم ہیں مثلاً بغوی اور ابن الدنیا انھوں نے بھی باوجود اپنے علم و فضل کے جو کچھ اس بارے میں روایت کیا ہے اس میں منقطع روایات اور باطل امور ہیں لیکن جو مصنف بغیر سند کے اس حزیۂ کے بارے میں کہتے ہیں ان میں تو بہت ہی کذب ہے۔“

یہاں داستان کربلا کی وضعی و من گھڑت روایتوں اور امور باطلہ کی تفصیل کا موقع نہیں۔ زمانہ حال کے ایک شیعہ مؤلف^(۱) فرماتے ہیں:

”صد ہا باتیں طبع زاد تراشی گئیں۔ واقعات کی تدوین عرصہ دراز کے بعد ہوئی۔ رفتہ رفتہ اختلافات کی اس قدر کثرت ہو گئی کہ سچ کو جھوٹ سے اور جھوٹ کو سچ سے علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کربلا میں خود موجود نہ تھے اس لیے یہ سب واقعات انھوں نے بھی سماعی لکھے ہیں۔ لہذا مقتل ابو مخنف پر بھی پورا وثوق نہیں۔ پھر لطف یہ کہ مقتل ابو مخنف کے متعدد نسخے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف البیان ہیں اور ان سے صاف پایا جاتا ہے کہ خود ابو مخنف واقعات کے جامع نہیں بلکہ کسی اور ہی شخص نے ان کے بیان کردہ سماعی واقعات کو قلم بند کر دیا ہے۔“

مختصر یہ کہ شہادت امام حسینؑ کے متعلق تمام واقعات ابتدا سے انتہاء تک اس قدر اختلافات سے پُر ہیں کہ اگر ان کو فرداً فرداً بیان کیا جائے تو ضخیم دفتر فراہم ہو جائیں۔ اکثر واقعات مثلاً اہل بیت پر تین شبانہ روز پانی کا بند رہنا، فوج

(۱) جناب شاکر حسین صاحب امر و ہوی، مؤلف مجاہد اعظم

مخالف کا لاکھوں کی تعداد میں ہونا، شمر کا سینہ مطہر پر بیٹھ کر سر جُدا کرنا آپ کی لاش مقدس سے کپڑوں تک کا اُتار لینا، لغش مطہر کا لکد کوب سم اسپان کیا جانا، سر اوقات اہل بیت کی غارت گری، نبی زاد یوں کی چادریں تک چھین لینا وغیرہ وغیرہ نہایت مشہور اور زبان زد و خاص و عام ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بعض سرے سے غلط، بعض مشکوک، بعض ضعیف، بعض مبالغہ آمیز اور بعض من گھڑت ہیں۔“ (۱)

کتب تاریخ میں ان وضعی روایتوں اور من گھڑت واقعات کا تفصیل اور شرح و بسط سے بیان ہونا جنہیں شیعہ مؤلف خود ہی ”غلط و مشکوک و ضعیف و مبالغہ آمیز اور من گھڑت“ کہتے ہیں، علامہ ابن جریر طبری کی توجہ فرمائی کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی ابو مخنف وغیرہ کے ذخیرہ کو اپنی کتاب میں شامل کر دیا اور ان سے بعد کے آنے والے مؤرخین نے آنکھ بند کر کے نقل در نقل کیا۔

اب کچھ ان ابن جریر طبری کا حال بھی سُن لیجیے جنہیں روایت پرست خوش فہموں نے اہل سنت کا امام قرار دے لیا ہے۔

ابن جریر طبری:

ابن جریر کا پورا نام و سلسلہ نسب یہ ہے: ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب، ۲۲۴ھ میں طبرستان کے شہر آمل میں پیدا ہوئے۔ اپنے مَوْلِد و منشا آمل کی نسبت سے آملی بھی کہلائے اور طبرستان کی نسبت سے طبری بھی۔ آخر الذکر نسبت سے زیادہ مشہور ہیں۔ علم و فضل میں یگانہ روزگار علامہ وقت تھے۔ نبأ ایک عالی رافضی خاندان کے فرد تھے۔ ان کا حقیقی بھانجا محمد بن عباس خوارزمی جو بلند پایہ ادیب اور ہجو گو شاعر تھا، اپنے ماموؤں کی طرح غالی رافضی تھا۔ باپ اُس کا علاقہ خیوا کے مقام خوارزم کا تھا اور ماں مؤرخ طبری کی بہن جریر کے

گھرانے کی تھی۔ وہ اپنے ننھیال میں پلا بڑھا، آخر میں بویہ جیسے غالی شیعہ اُمرا کی سرپرستی میں رہا۔ وہ اپنے ماموؤں کے رافضی مسلک ہونے کا اظہار ان اشعار میں فخریہ طور سے کرتا ہے:

بأمل مولدي ' ولابنو جرير فأخوالي ' ويحكى المرء خاله
آمل میرا مولد ہے اور جریر کے بیٹے میرے ماموں ہیں اور ہر شخص اپنے
ماموؤں کے مشابہ ہوتا ہے

فها أنا رافضيّ عن تراث وغيري رافضيّ عن كلاله
تو سُن لو میں وراثتاً رافضی ہوں اور میرے سوائے جو رافضی ہے وہ
دُور کے لگاؤ سے ہے (۱)

ابن جریر نے شیعہ اور سُنی علما سے استفادہ کیا تھا۔ طلب احادیث میں طویل سفر بھی کیے تھے۔ قرآن مجید کی بڑی ضخیم تفسیر لکھی اور تاریخ میں تاریخ الامم والملوک۔ غدر خم جیسے من گھڑت قصہ کے متعلق دو ضخیم جلدیں مرتب کر ڈالیں اور اسی طرح حدیث الطیر کے سلسلے کی ایک کتاب مرتب کی۔ وضو میں جواز مسح قد مین کے قائل تھے اور اُن کا دھونا واجب نہ جانتے تھے۔ (۲)

آیت تطہیر کے لفظ اہل بیت کی غلط تاویل میں شیعہ راویوں کی موضوع حدیثیں پیش کر ڈالی ہیں۔ امام ذہبی ابن جریر طبری کے بارے میں یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں تشیع بھی تھا۔ اور حضرت علیؑ اور اُن کی اولاد سے موالاة بھی مگر مضر نہیں۔ (۳)

جن ائمہ رجال اور محدثین نے ابن جریر کو شیعہ اور رافضی کہا ہے، ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ اُن کا ظن کاذب ہے ابن جریر تو کبار ائمہ اسلام میں سے تھے۔ وہ دوسرے محمد بن جریر بن رستم ابو جعفر طبری تھے جو رافضی تھے مگر ان کی تالیف سے تاریخ میں کوئی کتاب نہیں۔ چنانچہ ابن جریر کے تذکرے کے بعد اُن کا بھی ذکر کیا ہے لیکن یہ اُن کی سخت غلطی ہے۔

(۲) البدایہ والنہایہ ج ۱۱/ ص ۱۳۸

(۱) معجم البلدان یا قوت حموی

(۳) میزان الاعتدال ج ۳، ص ۳۵

حافظ احمد بن علی السلیمانی جیسے بلند پایہ محدث کا یہ قول ابن جریر طبری کے بارے میں صحیح ہے کہ: کان یضع للروافض یعنی ابن جریر طبری رافضیوں کے لیے حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔ ابھی جن دو ضخیم کتابوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ خم غدیر جیسے وضعی قصہ پر انھوں نے کتنی حدیثیں جمع کیں، یہ سب موضوعات ہیں اور شیعہ پروپیگنڈے (وصایت) کی خاص الخاص۔ آخر ان وضعی احادیث کا دو جلدوں میں جمع کرنا کس بات کا ثبوت ہے۔ یہ کہنا کہ فیہ تشیع و موالاة لا تضر، یعنی اُن میں شیعیت بھی تھی اور موالاة بھی مگر مضر نہیں بے معنی سی بات ہے۔

ان کی تاریخ کی ورق گردانی کیجیے۔ حضرت علیؑ، ان کے دو صاحبزادوں اور شیعوں کے اماموں کے ناموں کے ساتھ شیعہ شعار کے مطابق علیہ السلام یا صلوات اللہ علیہ وغیرہ الفاظ اور عبارتیں ملیں گی۔ برخلاف اس کے بعض صحابہ کرامؓ اور خلفائے اسلام کے ناموں پر ’لعن‘ تک تحریر ہے۔ ان کی جلد ۱۳ کے سرورق پر یہ عبارت ہے ”من تاریخ الصحابة و التابعین تصنیف ابی جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری“ اس کے صفحہ ۲۴/ سطر ۲۵ پر فی وسط خلافة معاویہ لعنه الله لکھ مارا ہے اور صفحہ ۲۹/ سطر ۱ پر فی خلافة یزید بن معاویہ لعنهما الله درج کیا ہے۔

برٹش میوزیم لندن میں عربی مخطوطات کے منتظم C.Ricu نے اپنی مرتبہ فہرست میں ابن جریر کے اس مخطوطہ پر ریمارک دیتے ہوئے کہا ہے کہ کٹر سنی ابن جریر کی تالیف کو اسی لیے بظہر استحسان نہیں دیکھتے کہ مؤرخ مذکور کا میلان اور رجحان شیعیت سے اس قدر ہے کہ شیعہ شعار کے مطابق وہ علیؑ و فاطمہؑ اور ان اخلاف کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام و صلوات اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، بلکہ اکثر شیعہ روایتوں کو اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔^(۱)

اُن کے معاصرین میں کتنے لوگ تھے جو اُن کو مسلکاً شیعہ جانتے تھے۔ خود علامہ ابن کثیر نے جو اُن کو ”احد ائمہ اسلام“ کہتے ہیں، یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب ماہ شوال ۳۱۰ھ میں

(۱) ص ۴۰۸، تتمہ فہرست مخطوطات عربی، برٹش میوزیم

بغداد میں اُن کی وفات ہوئی تو اہل سنت میں سے حنابلہ کی ایک جماعت نے اُن کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیا اس لیے اُن کو اُن ہی کے مکان کے اندر دفن کر دیا گیا۔

”و دفن فی دارہ لان بعض عوام الحنابلۃ و رعاعہم منعوا من دفنہ

نہاراً او نسبوا الی الرفض“ (۱)

”اور (ابن جریر طبری) کو اُن کے گھر میں دفن کیا گیا، کیونکہ بعض عوام حنہلیوں

اور اُن کے حوالی موالیوں نے اُن کی میت کو دان میں دفن نہ ہونے دیا اور اُن کو

رفض سے نسبت دی یعنی رافضی بتایا۔“

یہ تو اُن کے معاصرین کی باتیں تھیں۔ آج بھی اُن کی تالیفات کا دقت نظر سے مطالعہ کرنے سے بخوبی واضح ہے کہ اُن کا میل اور رجحان شیعیت و تفضیلیت کی جانب کس درجہ رہا ہے۔ ابو مخنف وغیرہ کذابین کی وضعی روایتوں کی اپنی کتاب میں بھرمار بھی اس کا ایک ثبوت ہے۔ پھر حضرت علیؑ سے جن صحابہؓ کا سیاسی اختلاف رہا اُن کی تنقیص میں وضعی روایتوں کو اپنی کتاب میں اکثر و بیشتر درج کیا ہے۔ خصوصاً حضرت معاویہؓ اور یزید بن معاویہؓ کی تنقیص بلکہ سب و شتم کی خرافات کو۔

راویوں کی غلط بیابیاں:

جیسا تفصیلاً عرض ہوا ابو مخنف ہی تنہا اس قسم کی تقریباً نوے فی صد روایتوں کا راوی ہے۔ اُس نے حضرت حسینؑ کے واقعات خروج کے سلسلہ میں جو تاریخیں اور دن اپنی روایتوں میں تصریحاً بیان کیے ہیں اور مؤرخین نے بلا کسی استثناء کے محض روایت پرستی سے آنکھ بند کر کے نقل اور نقل در نقل کیا ہے۔ اُن کی حالت اور کیفیت یہ ہے جیسا کہ گذشتہ اوراق میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے کہ مکہ سے روانگی کی تاریخ اور دن جو ابو مخنف کی روایت سے بیان ہوئے ہیں ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تاریخ صحیح ہے تو دن غلط، دن صحیح ہے تو

تاریخ غلط۔ یہی کیفیت دوسری تاریخوں کی بھی ہے۔ مثالیں پیش کرنے سے پہلے زمانہ ماضی کے سنین ہجری و عیسوی کی تاریخوں کے دن صحت کے ساتھ معلوم کرنے کا فارمولا جس کا ذکر گذشتہ اوراق میں آیا ہے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مستند تقویم اور جنتری سے بھی مدد نہ لی جائے تو معمولی استعداد کا شخص اور طالب علم بھی حساب لگا کر تاریخ کے مطلوبہ دن صحت کے ساتھ معلوم کر سکتا ہے۔

تاریخوں کے دن معلوم کرنے کا فارمولا:

۵۲ء سے قبل کی تمام تاریخوں کے دن معلوم کرنے کے لیے یہ کلیہ کام میں لایا جاتا ہے۔ س + ل + درے یعنی جس سن کی کسی تاریخ کا دن معلوم کرنا ہو، اس سے ایک سال پہلے کے سن کو 'س' سے ظاہر کیا گیا ہے۔ 'ل' لوند (لیپ ایر) کے ان سالوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے جو اس سن سے قبل تک آئے ہوں۔ 'د' سے مراد سال رواں کے پہلے دن سے تاریخ زیر بحث تک کے دنوں کی تعداد ہے۔ دنوں کو ہفتہ کے دن سے شمار کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو پروفیسر دل محمد مرحوم کی "دس نیو آرتھمیٹک (انگلش ایڈیشن)"۔

مثال: کربلا کا واقعہ ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء (۱) کو پیش آیا۔ کلیہ میں س، ل اور د کی جگہ بالترتیب ۶۷۹، ۱۶۹ اور ۲۸۴ درج کر کے ان کے مجموعہ کو سات (۷) پر تقسیم کرنے سے خارج قسمت ۱۶۱ اور باقی پانچ (۵) آتا ہے۔ سنیچر سے پانچ (۵) دن آگے چہار شنبہ کا دن ہوتا ہے۔ یہی ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء مطابق ۱۰ محرم ۶۱ھ کا دن ہے یعنی بدھ کا دن (ملاحظہ ہو نیو آرتھمیٹک دل محمد ایم اے)۔ روایتوں میں جمعہ کا دن بیان ہوا ہے وہ غلط ہے۔

واضح رہے کہ عیسوی تقویم میں گریگوری سیزدہم کی اصلاح سے قبل ہر صدی کو لوند کا

(۱) راقم الحروف کے پیش نظر انجمن ترقی اردو (دہلی، ہند) کی شائع کردہ تقویم ہجری و عیسوی مطبوعہ

۱۹۳۹ء ہے جو ابوالنصر محمد خالدی ایم اے (عثمانیہ) نے ایک جرمن مستشرق ایڈورڈ اعلیٰ کی تقویم کی مدد

سے مرتب کی تھی۔ یہ بڑی کارآمد و مستند تقویم ہے۔

سال سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب جو صدی چار سو (۴۰۰) پر پوری تقسیم ہو جائے وہی لوند کا سال خیال کیا جاتا ہے۔

غلط بیانیوں کی چند مثالیں:

آگے آنے والے جدول پر سرسری نظر ڈالنے ہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ دیگر واقعات تو رہے درکنار، خروج کے سلسلہ میں جو تاریخیں اور دن کتب تاریخ میں بہ تصریح ماہ و سال درج ہیں اُن میں ایسی ایسی فاش غلطیاں ہیں کہ کسی تاریخ سے دن کی مطابقت ہوتی ہے اور نہ کسی دن سے تاریخ کی۔ تقویم ہجری و عیسوی نیز کلیہ حساب کی رو سے راویوں کی بیان کردہ تاریخ یا جو دن آتا ہے وہ آخری خانہ جدول میں درج ہے اور یہی دن صحیح دن ہے جس کی جانچ بھی کچھ دشوار نہیں۔ مؤرخ طبری اور دوسرے مؤرخین نے حسب ذیل الفاظ میں یہ تاریخیں اور دن صراحت سے بیان کیے ہیں:

”وَكَانَ خُرُوجُ الْحُسَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ يَوْمَ الْأَحَدِ لِلَّيْلَتَيْنِ مِنْ رَجَبٍ سَنَةِ سِتِّينَ، وَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِثَلَاثٍ مَضِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ بَقِيَّةَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَشَوَّالَ وَ(ذِي) الْقَعْدَةِ وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِثَمَانٍ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ“ (۱)

”حسینؑ مدینہ سے یک شنبہ کے دن ۱۶ رجب کو نکل کر مکہ گئے اور جمعہ کی رات میں ۳ شعبان کو مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر بقیہ ماہ شعبان و رمضان و شوال و ذی القعدہ مکہ میں مقیم رہے اور ۸ ذی الحجہ شنبہ کے دن یوم ترویہ کو مکہ سے روانہ ہوئے۔“

ناسخ التواریخ کے مؤلف بھی یہی کچھ لکھتے ہیں:

”حسین علیہ السلام یک شنبہ بست و ہشتم رجب از مدینہ بیرون شد و روز جمعہ سیم

(۱) ص ۱۵۸، ت ۸، البدایہ والنہایہ / ص ۲۲ ج ۶، طبری

شعبان دارد مکہ گشت۔ یوم ترویہ کہ روز سہ شنبہ ذی الحجہ بود از مکہ آہنگ عراق نمود
ہماں روز کہ مسلم بر ابن زیاد بیرون آمد و روز دیگر کہ۔ یوم عرفہ بود شہید
گشت۔ (۱)

پھر ورود کر بلا کی تاریخ ۲ محرم بتاتے ہوئے ص ۲۳۵ پر لکھتے ہیں کہ:
”ایں واقعہ در روز پنج شنبہ دوم شہر محرم الحرام بود۔“

مورخ طبری بھی حضرت حسینؑ کے قریہ العقر میں وارد ہونے کا ذکر کرتے ہوئے
فرماتے ہیں:

”ثم نزل (ای العقر) و ذلك يوم الخميس وهو اليوم الثاني من
المحرم ۶۱ هجرى“ (۲)

”پھر (العقر) کے مقام پر اتر پڑے اور یہ دن پنجشنبہ کا تھا اور محرم ۶۱ھ کی
دوسری تاریخ تھی۔“

مورخین کی مندرجہ بالا تصریحات (تاریخ و دن) کا جب موازنہ جدول کے آخری
خانہ کے مندرجات سے کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ راویوں کے بیان کیے
ہوئے دن اور تاریخیں اس درجہ متضاد ہیں کہ کسی طرح لائق و قابل بیان نہیں۔ بلکہ اس شبہ
میں قوت پیدا کرنے کا موجب ہیں کہ اس واقعہ حزن انگیز کے اسی نوے برس کی مدت منقصی
ہونے کے بعد وضعی روایتوں کے ساتھ ساتھ یہ دن اور تاریخیں بھی وضع ہوئے۔ ورنہ کیونکر
ممکن ہو سکتا ہے کہ واقفانِ حال غلط تاریخیں اور دن بیان کرتے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت
ہے کہ کسی راوی کا نہ کوئی چشم دید واقعہ ہے اور نہ راویوں میں سے کوئی حسینی قافلہ میں موجود
تھا۔ مؤلف مجاہد اعظم کو اعتراف ہے کہ ”مردان اہل بیت“ سے کوئی واقعہ مروی نہیں۔ سید
الساجدین حالت بیماری میں خیمہ کے اندر تھے، حسن مثنیٰ یا وہ لوگ جو درجہ شہادت پر فائز نہ

(۱) ص ۲۰۷، ج ۷، از کتاب دوم، مطبوعہ ایران

(۲) ص ۲۳۲، ج ۶، طبری

ہوئے، اُن سے کوئی واقعہ مروی نہیں۔ جس شخص نے سنا دو تیسرے سے بیان کر دیا۔ بیان واقعات میں کسی راوی سے سہوہ کی اصلیت کو افراط و تفریط سے مسخ کر دیا۔ (ص ۱۷۶) سچ ہے چشم دید واقعہ بیان نہیں ہوا۔

جدول تاریخ و دن:

تاریخیں اور دن جو مؤرخین نے ابوحنیفہ کی روایت سے بیان کی ہیں

نمبر شمار	تفصیل واقعہ	سنہ	تاریخ و ماہ	دن
۱	مدینہ سے مکہ کو روانگی	۶۰ھ	۲۸ رجب	یکشنبہ
۲	مکہ میں آمد	”	۳ شعبان	جمعہ
۳	مسلم کا حملہ گورنر کوفہ پر	”	۸ ذی الحجہ	سہ شنبہ
۴	مسلم کا قتل ہونا	”	۹ ذی الحجہ	چہار شنبہ
۵	مکہ سے عراق کو روانگی	”	۸ ذی الحجہ	سہ شنبہ
۶	العقر (کربلا) پہنچنے کی وضعی تاریخ	۶۱ھ	۲ محرم	پنجشنبہ
۷	حادثہ کربلا	”	۱۰ محرم	جمعہ

۱۰ محرم ۶۱ھ کا ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء سے مطابق ہونا، مجا

تسلیم تھا۔ ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء کو ازروئے تقویم و کلیہ حساب چہار شنبہ تھا نہ کہ جمعہ۔ کسی ایک دن یا تاریخ کے بیان کرنے میں سہواً غلطی ہو جاتی تب بھی تاویل کی گنجائش ممکن نہ تھی۔ لیکن یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ساتوں تاریخیں اور دن جو راویوں کے بیان کردہ ہیں باہم مطابق نہیں، نہ تاریخ دن سے اور نہ دن تاریخ سے۔ حالانکہ یہ سب دن اور تاریخیں حضرت حسینؑ کے اقدام خروج کے ایسے اہم اور ناقابل فراموش دن اور تاریخیں ہیں کہ کمزور سے کمزور یادداشت کا کوئی راوی بھی خواہ اس کا اپنا چشم دید واقعہ بھی نہ ہوتا لیکن اس نے کسی ایسے شخص کی زبانی یہ حالات سُنے اور معلوم کیے ہوتے جسے اُن کا ذاتی علم تھا تب بھی وہ ایسی فاش غلطیوں اور غلط بیانیوں کا ہرگز ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔

جب دن اور تاریخیں تک بھی صحیح صحیح بیان نہ ہوئی ہوں تو دوسرے تمام حالات اور واقعات جو بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے راویوں نے بیان کیے ہیں جن سے تاریخ کے اوراق پُر ہیں وہ کیوں کر قابل وثوق و لائق یقین ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان واقعات کے بارے میں بقول حجۃ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمۃ وقد تطرق التعصب فی الواقعہ شدید تعصب نے راہ اختیار کر لی ہو، اور اس سیاسی مناقشہ کو مذہبی رنگ دے کر وضعی روایات کا پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہو۔

تاریخوں اور دنوں کے اس بیّن تناقص و تضاد کے علاوہ خود وقوعہ کی جگہ و مقام اور مہینے اور وقت کے بارے میں سب راوی متفق و یک زبان نہیں۔ ایک کچھ بیان کرتا ہے، دوسرا کچھ۔ مؤرخ طبری نے ابن سعد کے حوالہ سے یہ روایتیں بھی اپنی تاریخ میں درج کی ہیں کہ حضرت حسینؑ محرم کے مہینے میں نہیں ماہ صفر میں قتل ہوئے اور کر بلا نہیں بلکہ نینوی میں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔

ان روایتوں کے الفاظ یہ ہیں:

”(۱) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: فَقَدِمَ لِلْعِرَاقِ فَقَتَلَ بِنِيْنَوَی
یَوْمَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ اِحْدَى وَسِتِّیْنَ.“

(۲) قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَتَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ۶

فِي صَفَرٍ سَنَةَ أَحَدَى وَ سَتِينَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ (۱)

”(۱) جعفر بن سلیمان الضبعی سے روایت ہے کہ وہ (حسینؑ) عراق میں آئے

اور روز عاشورہ ۶۱ھ کو مقام نینوی میں قتل ہوئے۔

(۲) ابن سعد کہتے ہیں کہ محمد بن عمر نے ہم سے بیان کیا کہ حسین بن علیؑ ماہ صفر

۶۱ھ میں قتل ہوئے۔ اُس وقت ان کا سن پچپن برس کا تھا۔“

خود ابو مخنف نے بھی نینوی میں حضرت حسینؑ کے اُترنے اور پہنچنے کا ذکر دو جگہ کیا ہے۔

مثلاً جہاں یہ وضعی روایت بیان کی ہے کہ ”نُر“ ان کو مجبور کرتا تھا کوفہ کے رُخ پر چلنے کے لیے

مگر وہ نہیں مانتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح بائیں جانب مڑتے ہوئے

چلے یہاں تک کہ نینوی پہنچے اور یہی وہ مقام ہے جہاں حسینؑ اُتر پڑے۔ ”حتی انتھوا الیٰ

نینوی المكان الذی نزل به الحسین۔“ (۲)

دوسری جگہ طبری اسی صفحہ پر ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: فقالوا دعنا ننزل فی هذه

القرية یعنون نینوی، انھوں نے کہا کہ بس ہمیں چھوڑ دو اور اسی قریہ یعنی نینوی میں اُتر جانے

دو۔ یہ نینوی جس کا روایتوں میں اس طرح بار بار ذکر آیا ہے، قدیم اور مشہور تاریخی مقام ہے

جو کربلا (العقر) سے سینکڑوں کوس (۳) دور شمال کی جانب موصل کے قریب واقع تھا جہاں

اس کے کھنڈر آج تک موجود ہیں۔ کربلا کے قرب میں نینوی نام کے کسی قریہ کا موجود ہونا ہی

ثابت نہیں ہے۔

قریہ العقر اگر وہی ہے جس کا عقر بابل کے نام سے ذکر آیا ہے تو اسی کے مضافاتی

میدان کربلا میں ۱۰ محرم ۶۱ھ کو اس حادثہ فاجعہ کا واقع ہونا تو اعم و اشہر ہے۔ خصوصاً اس وقت

کہ معز الدولہ ویلمی نے اپنے زمانہ اقتدار میں ۱۰ محرم کو ”ماتم حسین“ کا دن مقرر کیا تھا اور

(۲) ص ۲۳۲، ج ۶، طبری طبع اولیٰ مصر

(۱) ص ۲۲۳، ج ۶، طبری

(۳) نینوا کربلا سے تقریباً ۳۷۵ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

سب سے پہلے اس رسم کی بنیاد ۳۵۲ھ میں یعنی واقعہ سے تقریباً تین سو برس کے بعد اسی نے ڈالی تھی۔ شیعہ مؤرخ مسٹر جسٹس امیر علی فرماتے ہیں کہ ماتم حسین کا بانی مہبانی معز الدولہ ہی تھا۔ وہ اس کے حال میں کہتے ہیں:

”معز الدولہ: یہ شخص شیعہ تھا اور یہی وہ شخص ہے جس نے محرم کی دسویں تاریخ کو بلا کے حادثہ فاجعہ کی یادگار کے طور سے قائم کی تھی۔“ (۳)

مجاہد اعظم کے شیعہ مؤلف بھی عزاداری کی ابتدا ۳۵۲ھ سے بتاتے ہوئے لکھتے ہیں

کہ:

”سلطنت بغداد کے ضعف پر ویلمی خاندان (بویہ) کو عروج ہوا تو ۳۵۲ھ میں معز الدولہ ویلمی کے حکم سے بغداد میں حسین مظلوم کا اعلانیہ ماتم منایا گیا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح بہ تغیر نوعیت آزادانہ مجلس عزاء قائم ہوئی۔ یہ رسم بغداد میں کئی برس جاری رہی۔“ (۲)

علامہ ابن کثیر کے بیان سے اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”فی عاشر المحرم من هذه السنة (۳۵۲ ہجری) امر معز الدولہ بن بویہ ینحن علی الحسین بن علی بن ابی طالب“ (۴، ۳)

(۱) ص ۳۰۳، شارٹ ہسٹری آف سیرینسز مطبوعہ ۱۹۲۱ء

(۲) ص ۳۳۲ (۳) ص ۲۸۳ ج ۱۰، البدایہ والنہایہ

(۴) حکم تھا کہ جلوس کے ساتھ بازاروں میں عورتیں بال کھولے سر پیٹتی نکلیں۔ اسلام کی تاریخ میں بویہ

خاندان کا عروج سیاہ ترین دور تھا۔ ایک طرف عبیدیوں کا مصر پر تسلط تھا جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کی ہر ممکن کوشش کی اور دوسری طرف یہ بویہ خاندان تھا جو بظاہر خلیفہ کی بیعت میں تھا اور باطن خلافت کا انتہائی دشمن۔ انہوں نے رفتہ رفتہ خلیفہ کے تمام اختیارات سلب کر کے انہیں عضو معطل بنا دیا تھا۔ نام کو مسلمانوں کا امام موجود تھا اور ہر جمعہ کو منبروں پر اس کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں۔ مگر معمولی معمولی باتوں میں بھی امام المسلمین کو یارائے دم نہ تھا۔ سب اختیار اور تمام قوت معز الدولہ کی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور اس سنہ (۳۵۲ھ) میں معزالدولہ بن بویہ نے حسین بن علی بن ابی طالب پر ماتم کرنے کا حکم دیا۔

بہر حال ارض الطف کے قریہ العقر کی مضافاتی زمین کر بلا ۱۰ محرم ۶۱ھ کو اس واقعہ کے پیش آنے کے بارے میں اخبار متواتر مشہور ہے۔ لیکن اصل صورت واقعہ کیا تھی اس بارے میں ہمارے زمانہ سے آٹھ سو برس پیشتر حجۃ الاسلام امام غزالیؒ جیسے علامہ زماں فرماتے ہیں کہ:

”جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ یزیدؒ نے قتل حسینؑ کا حکم دیا اُس پر رضا مندی کا اظہار کیا تو جاننا چاہیے کہ وہ شخص پر لے درجہ کا احمق ہے۔ جو لوگ بھی اکابر اور وزرا و سلاطین میں سے اپنے اپنے زمانے میں قتل ہوئے اگر کوئی شخص ان کی

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا)

تھی۔ ۳۵۱ھ میں بغداد کی مسجدوں میں لکھوا دیا گیا: ”لعنت ہو معاویہ پر، لعنت ہو اُس پر جس نے فاطمہ کا حق غصب کیا، نیز اس پر جس نے حسن کو اُن کے نانا کے پاس دفن نہ ہونے دیا اور لعنت ہو اس پر جس نے ابوذر کو شہر بدر کیا۔“

رات میں مسلمانوں نے یہ عبارت ہر جگہ سے مٹا دی تو دوسرے دن معزالدولہ نے اسے دوبارہ لکھوانے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے وزیر المہملی کے مشورے سے اتنا لکھوا دیا گیا: ”خدا کی لعنت ہو اُن پر جنہوں نے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا ہو اور لعنت ہو معاویہ پر۔“

یہ ابتدا تھی۔ ۳۵۲ھ میں یہ حکم لازم کر دیا گیا کی عاشورا کے دن بازار بند رہیں، نانہائی کھانا نہ پکائیں، جگہ جگہ قبے نصب ہوں جن پر سیاہ پردے لٹکائے جائیں اور عورتیں بال کھولے ہوئے بازاروں میں مَنہ پیٹتی نکلیں اور حسین کا ماتم کریں۔

پھر اسی سال ۱۲ ذی الحجہ کو عید غدیر منائی گئی اور ڈھول تاشے پیٹے گئے۔ یعنی محرم کی تمام بدعات اور ہذلیات کا بانی معزالدولہ تھا۔ عاشورا کی اہمیت کے تحت ۱۰ محرم الحرام کا دن اسی طرح مقرر کر دیا گیا جس طرح پولوس نے مشرکین مغرب کے سورج دیوتا کی پیدائش کے دن کو یعنی ۲۵ دسمبر کو سیدنا مسیح علیہ السلام کا یوم پیدائش متعین کیا تھا۔ پولوسیت اور سبائیت قدم بقدم ساتھ چلتی ہیں۔)

حقیقت معلوم کرنا چاہے کہ ان کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا، کون اُس پر راضی تھا اور کس نے اس کو ناپسند کیا تو وہ شخص اس پر ہرگز قادر نہیں ہوگا کہ اس کی تہہ تک پہنچ سکے۔ اگرچہ یہ قتل اس کے پڑوس میں، اس کے زمانہ میں اور اس کی موجودگی میں کیوں نہ ہوا ہو۔ تو پھر اس واقعہ کی حقیقت تک کیوں کر رسائی ہو سکتی ہے جو دور دراز کے شہر اور قدیم زمانہ میں گزرا ہو۔ پس کیوں کر اس واقعہ کی حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے جس پر چار سو برس کی طویل مدت بعد مقام میں منقصدی ہو چکی ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں شدید تعصب کی راہ اختیار کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس واقعہ کے بارے میں مختلف گروہوں کی طرف سے بکثرت روایتیں مروی ہیں۔ پس یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی حقیقت کا ہرگز پتہ نہیں چل سکتا اور جب حقیقت تعصب کے پردوں میں روپوش ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کے قرائن ممکن ہوں۔ والی آخرہ“ (۱)

امام غزالیؒ کے آخری فقرے کے الفاظ ہیں: فہذا الامر لا یعلم حقیقۃ اصلاً۔ یعنی یہ ایسا واقعہ ہے جس کی حقیقت کا ہرگز پتہ نہیں چل سکتا۔

یہ الفاظ آٹھ سو برس پہلے اس وقت سپرد قلم ہوئے تھے جب واقعہ کی صورت کا ذبہ کی لفظی تصویر کشی کے لیے وضعی روایتوں کا اتنا انبار شاید موجود نہ تھا جتنا زمانہ مابعد میں وقتاً فوقتاً یکجا ہوا۔ تاہم جو حقائق ان اوراق میں پیش کیے گئے ان سے واقعہ کی اصلی حقیقت و نوعیت کے انکشاف میں مدد ملنے کے ساتھ ہی اتنا پتہ بالیقین چل گیا کہ ابو مخنف لوط وغیرہ راویوں کی روایتیں خصوصاً ورود کر بلا و منع آب اور معرکہ آرائیوں کے بیانات ناقابل اعتبار حقیقت سے بعید بلکہ طبع زاد ہیں کچھ کذب و افتراء ہے، کچھ کذب حق نما ہے علی الخصوص واقعات کی تاریخوں اور دنوں کی تصریحات جن کی تکذیب اس امر واقعہ سے ناقابل تردید طریقہ پر ہو جاتی ہے کہ حسینی قافلہ نو سو پچاس (۹۵۰) انگریزی اور آٹھ سو (۸۰۰) عربی میل کی مسافت

(۱) ص ۴۶۰، وضیات الاعیان ابن خلکان بذیل، ترجمہ الکیا الہر اسی

بعیدہ دشوار گزار مراحل سے طے کر کے کسی حالت میں بھی بیس بائیس دن میں جائے وقوعہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ ۲ محرم ۶۱ھ کو پہنچ جانے کی روایت وضع کرنے والے کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ اس تاریخ کو کون سا دن تھا یا اس دن کو کون سی تاریخ تھی سہ شنبہ صحیح دن کے بجائے پنجشنبہ غلط دن لکھ مارا۔

جب تاریخ اور دن بھی یہ راوی صحیح صحیح نہیں بتا سکتے تو ان روایتوں کی پھر حقیقت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے جو طرح طرح کے مظالم، منع آب اور مصنوعی معرکہ آرائیوں کی بڑے آب و تاب سے بیان ہوئی ہیں۔ آٹھ دن پہلے ہی قافلہ کو جائے وقوعہ پر پہنچا دینے کی روایت تو صاف ظاہر اسی مقصد سے وضع ہوئی کہ واقعات کو اصلی رنگ میں پیش کرنے کی بجائے راوی کو اپنے رنگ میں پیش کرنا تھا۔

ولندیزی محقق دے خوئے نے اپنے محققانہ مقالہ میں حادثہ کربلا کے متعلق ایک موقع پر لکھا ہے کہ:

”کسی دوسرے انجام اور نتیجہ کی توقع اس ناعاقبت اندیشانہ مہم کے سلسلہ میں نہیں کی جاسکتی تھی مگر پیغمبر (صاحب) کے نواسہ علیؑ کے فرزند اور ان کے اتنے اہل خاندان (کے مقتول ہو جانے) کا تعلق چونکہ اس حادثہ میں تھا اس لیے حسینؑ کے دلی حامیوں نے جو اپنی درخواستوں و دعوت ناموں کی بنا پر اس حادثہ فاجعہ کا اصلی اور حقیقی سبب ہوئے تھے (انھوں نے بعد میں) اس کو ایک المیہ بنا لیا اور واقعات نے تدریجاً ایک افسانہ کا رنگ اختیار کر لیا۔ عمر بن سعدؓ اور اُس کے فوجی افسروں کو عبید اللہ (بن زیاد) کو حتی کہ یزیدؓ کو بھی قاتل سمجھا جانے لگا۔“ (۱)

کذب و افترا کی بدترین مثال:

دے خوئے جیسے آزاد اور بے لاگ محقق کے آخری فقرے میں عمال کوفہ کے بارے

(۱) ص ۲۹۷ ج اول، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، گیارھواں ایڈیشن

میں جو اشارہ ہے کہ واقعات نے جب تدریجاً افسانہ کا رنگ اختیار کر لیا تو عمر بن سعدؓ وغیرہ کو بھی قاتل سمجھا جانے لگا وہ اشارہ ان ہی وضعی روایتوں کی جانب ہے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاصؓ خروج حسینی کے زمانے میں صوبہ کوفہ کے امیر عسکر تھے۔ حضرت حسینؓ سے ان کی قرابت قریبہ تھی۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے فرزند اور حضرت سعدؓ آنحضرت ﷺ کے رشتہ میں ماموں سیدہ آمنہ کے ابن عم تھے۔ سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسلام لانے والوں میں چھٹے تھے اور ان چھ صحابہؓ میں شامل تھے جنہیں حضرت فاروق اعظمؓ نے خلافت کے لیے (اپنے بعد) نامزد کیا تھا۔ بڑے شجاع تھے۔ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ جنگ اُحد میں ان کی تیر اندازی پر نبی اکرم ﷺ نے اُن سے فرمایا تھا:

”((ارم سعد ، فداک اُبی و اُمی)) . وقال : ((هذا خالي ، فلیأت کل رجل بخاله))“ (۱)

”(یعنی اے سعد) تیر پھینکے جاؤ میرے باپ اور ماں تم پر فدا۔ پھر فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں اور اب لائے کوئی آدمی اپنا ایسا ماموں۔“

فاتح ایران اور ان صحابہؓ میں سے تھے جو دولت و ثروت، علوئے مرتبت میں ممتاز رہے۔ ان کی سیاسی زندگی بے داغ تھی۔ حضرت علیؓ جب حضرت عثمانؓ کے مقابلہ میں انتخاب خلافت کے لیے کوشاں تھے اپنے فرزند کو ساتھ لے کر گئے اور حضرت سعدؓ سے فرمایا اس کی جو قرابت آپ سے ہے اس کے اعتبار سے میرے حق میں رائے دیجیے۔ وہ شہادت عثمانؓ کے بعد کے جھگڑوں سے قطعاً بے تعلق رہے۔ ان کے اور ان کی اولاد کے تعلقات ہاشمی خاندان سے خلوص و محبت کے قائم رہے۔ حادثہ کربلا سے صرف پانچ سال پہلے وفات پائی۔ ان ہی کے یہ فرزند عمر بن سعدؓ امیر عسکر کوفہ تھے جو نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں تولد ہوئے۔

شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانیؒ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہؓ میں صغار صحابہؓ میں ان کا ذکر

کرتے ہوئے لکھا ہے:

”عمر بن سعد بن ابی وقاص الزہری:

قال ابن عساکر: أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم“ (۱)

”عمر بن سعد بن ابی وقاص الزہری:

ابن عساکر کہتے ہیں کہ: یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تولد ہوئے۔“

عہد نبوی کے یہ مولود، نبی کریم ﷺ کے ماموں کے فرزند بچپن میں جن کی آنکھیں جمال نبوی سے منور ہوئیں، جنھوں نے عشرہ مبشرہ کے ایک جنتی صحابی کی گود میں پرورش پائی، جن کے گھرانے کے چند در چند تعلقات قرابت خاندان نبوت سے قائم تھے۔ جن کے دادا کی حقیقی بہن ہالہ بنت وہب نبی کریم ﷺ کے چچا سید الشہد حمزہؓ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ جن کے حقیقی چچا حضرت عامر بن ابی وقاصؓ ان صحابیوں میں تھے، جنھوں نے حبشہ کو ہجرت کی تھی۔ جن کے دوسرے چچا حضرت مخرمہؓ اور اُن کے فرزند حضرت المسورؓ نیز چچیرے بھائی حضرت نافع بن عتبہ بن ابی وقاصؓ سب صحبت یافتگان نبوی وہ صحابی بزرگ تھے جن کی نسبت باطنیہ ایسی قوی تھی کہ مابعد کے اولیاء بھی ان صحابہ کرام کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان ہی بزرگوں کی گودوں میں، ان ہی کے آغوش محبت و شفقت میں اور ایسے پاک ماحول میں عمر بن سعدؓ نے شعور کی آنکھیں کھولی تھیں۔ خود بھی صغار صحابہ کے زمرہ میں شامل تھے اور قرابت کے کتنے ہی قوی سلسلے خاندان نبوت سے اُن کو پیوستہ کیے ہوئے تھے۔ معمولی کردار کا کوئی عرب بھی خصوصاً قریش کے ممتاز گھرانے کا کوئی فرد تعلقات قرابت سے برگشتہ و منحرف نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو اہل عرب کا نسلی و خاندانی شیوہ ہی نہیں جبلت تھی۔

نبی کریم ﷺ کے تعداد ازواج کا مسئلہ متعدد حکمتیں رکھتا ہے۔ جن میں بڑی حکمت تعلقات قرابت کے سیاسی اثرات کی تھی کہ ازواج مطہرات کے خاندان اور قبیلے کے لوگ آپ کے جان نثار بن گئے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت حسینؓ یا اُن کے کسی عزیز

کے خلاف امیر عسکر عمر بن سعدؓ کی موجودگی میں جابرانہ و متشددانہ فعل تو کجا کوئی سخت رویہ بھی نہیں برتا جاسکتا تھا۔ ایسی صورت میں وضاعین کو اس مشکل کا سامنا تھا کہ وحشیانہ مظالم اور معرکہ آرائیوں کی وضعی داستانوں کو کس طرز پر مرتب کریں اور کیا وجہ اور کیا سبب ایک ایسے امیر عسکر کی موجودگی اور شمولیت کا بتائیں جس کے یہ حالات ہوں، جس کی یہ خاندانی اور آبائی وابستگی خاندان نبوت سے ہو، جس کے یہ تعلقات اور قرابت ہاشمی خاندان سے ہو جس کی مخالفت خاندانی کا یا جس کے ذاتی کردار کی کمزوری کا کوئی ادنیٰ ثبوت دستیاب نہ تھا، وضاعین نے یہ روایت وضع کر ڈالی کہ عبید اللہ عارضی گورنر کوفہ نے ملک رے کی حکومت کا فرمان عمر بن سعدؓ کے لیے لکھ دیا تھا۔ (۱)

اور اس تقرر کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ رے کے موضع دستی پر فرقہ دیلم نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے عمر بن سعدؓ کا تقرر کیا اور چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ وہاں جانے کا حکم دیا لیکن حضرت حسینؓ کے کوفہ آنے کی جب خبریں ملیں اُن کا جانا ملتوی کر کے مقابلہ میں بھیجنا چاہا، قرابت کا عذر کیا تو ابن زیاد نے کہا یا تو ہمارا فرمان واپس کر دو یا اس کام کو انجام دو۔ (۲)

(۱) ص ۲۳۲، ج ۶، طبری و دیگر کتب تاریخ

(۲) ابن جریر طبری نے تو اس سلسلہ کی بعض وضعی روایتوں کو نوک پلک درست کر کے درج کتاب کرنا مناسب سمجھا مگر ابو مخنف میں خرافات و اہبہ کا جو انبار لگا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ابن زیاد نے جب یہ اعلان کیا کہ حسینؓ کا سر جو کوئی (کاٹ کر) میرے پاس لے آئے گا (اس صلہ میں) دس برس تک ملک رے کی حکومت پائے گا۔ (ص ۵۰) پھر امیر عمر بن سعدؓ پر یہ تہمت تراشی ہے کہ ابن زیاد کا یہ اعلان سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کام میں انجام دوں گا۔ انھیں حکم ملا کہ جاؤ یہ کام کرو اور ان لوگوں پر پانی بھی بند کر دو۔ انجام دہی کے لیے ایک مہینے کی مہلت مانگی انکار ہونے پر دس دن کی مہلت طلب کی، نامنظور ہوئی تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھر پہنچے تو مہاجرین و انصار کی اولاد میں لوگ ابن سعدؓ کے گھر میں داخل ہو کر ملامت کرنے لگے کہ میاں تمہارے باپ تو اسلام لانے والوں میں چھٹے تھے۔ بیعت رضوان کے شُرکا میں سے تھے اور تم حسین سے لڑنے جا رہے ہو۔ اس پر راویوں نے یہ کلمات ابن سعدؓ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

رے کی حکومت کے لالچ میں آکر منظور کر لیا اور یہ شعر بھی وضاعین نے اُن کے منہ سے کہلوادالے۔

أَتَرَكَ مُلْكَ الرَّيِّ وَالرَّيُّ رَغْبَةً أَمْ أَرْجِعُ مَذْمُومًا بِقَتْلِ حُسَيْنٍ
وَفِي قَتْلِهِ النَّارُ الَّتِي لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَمُلْكُ الرَّيِّ قَرَّةٌ عَيْنٍ

”کیا میں ملک رے چھوڑ دوں اور ملک رے ہی کی مجھے خواہش ہے یا حسینؑ

کے قتل کے گناہ میں ماخوذ ہوں۔ لیکن ان کے قتل کرنے میں دوزخ میں جاؤں

گا جس کا کوئی مانع نہیں۔ مگر ملک رے کی حکومت تو میری آنکھ کی ٹھنڈک

”ہے۔“

یہ شعر تو عمر بن سعدؓ کے منہ سے کہلوادیئے۔ لیکن یہ بات راوی بھلا کیوں بتاتے کہ اس قریشی کو ملک رے کیوں اتنا محبوب تھا کہ دوزخ کی آگ میں جلنا منظور مگر رے کا ترک کرنا گوارا نہیں۔

کیا یہ عرب نژاد قریشی بھی عجمی ذہنیت کا تھا۔ ایک عجمی شاعر نے اصفہان و ہمدان و قم و رے اُن چار شہروں کو دُنیا کے بہترین شہر بتاتے ہوئے رے کو ”شاہ بلاد“ کہا ہے۔

معدنِ مردی و کانِ کرم و شاہِ بلاد

رے بود رے کہ چورے در ہمہ عالم نہ بود

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا)

کے منہ سے کہلوائے ہیں کہ قتل حسینؑ کے گناہ میں جہنم کی آگ میں جلنا منظور مگر ملک رے کی حکومت چھوڑنا منظور نہیں۔ ابو مخنف نے آٹھ شعر کا قطعہ لکھ مارا ہے دوسرے وضاعین نے اس سے کچھ کم اشعار ابن سعدؓ سے منسوب کیے ہیں جن میں اسی مضمون کا اعادہ ہے ساتھ ہی ہاتف کی زبان سے جواب میں چند مشہور شعر کہلوادیئے ہیں۔ آخر کا شعر ہے:

یعنی اے بدترین خلاق قتل حسینؑ کے بعد تجھے حکومت رے پر فائز ہونا نصیب نہ ہوگا۔ الغرض یہ ہے روایت جس سے حسینؑ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔

کیا تعجب ”شاہِ بلاد“ کی حکومت کے لالچ کا یہ قصہ بھی اسی عجمی ذہنیت کی اختراع ہو اس روایت کو اتنی شہرت دی گئی کہ ہر مؤرخ نے اپنے صفحات تالیف میں جگہ دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بے تکی روایت کی کوئی تک بھی ہے۔ بیان ہو چکا کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کے انتظام کے لیے عارضی طور سے بصرہ سے یہاں بھیجا گیا تھا۔^(۱) خود ابو مخنف لوط نے ان کی اس تقریر کے فقرے جو کوفہ پہنچتے ہی مسجد جامع کے منبر سے کی تھی نقل کیے ہیں جو آپ ان اوراق میں پڑھ چکے ہیں، ان میں انھوں نے کوفیوں سے کہا تھا: یعنی امیر المومنین نے اللہ اُن کی بہتری کرے مجھے تمھارے شہر (کوفہ) اور اس کے حدود کا والی مقرر کیا ہے۔^(۲)

جب وہ کوفہ اور اس کے حدود کا ہی والی تھا تو غیر علاقہ (رے) کے معاملات سے اُس کا کیا تعلق اور واسطہ؟ ایک علاقہ کا والی یا عامل (گورنر) دوسرے علاقے کے والی و عامل (گورنر) کا تقرر کرنے اور تقرر کا فرمان لکھنے اور اپنے مہر اور دستخط سے اس کے اجراء کرنے کا مجاز کیوں اور کیسے ہو سکتا ہے۔ والیوں اور گورنروں کے تقرر و تبادلہ و برطرفی کا اختیار کلی تو مرکزی حکومت کو ہوتا ہے۔ خود اسی کا تبادلہ بصرہ سے کوفہ کو امیر المومنین ہی نے کیا تھا۔ اور انھوں نے ہی جیسا ان کے عہد خلافت کے کوائف میں بالصراحت مذکور ہے مدینہ و مکہ و خراسان وغیرہ کے والیوں اور گورنروں کے عزل و نصب کا اختیار سوائے امیر المومنین کے کسی

(۱) وضعی روایتوں میں یہ لغویات بھی کہی گئی ہیں کہ امیر المومنین یزیدؓ نے اپنے والد کے غلام ”سرجون رومی“ سے کوفیوں کی باغیانہ سرگرمیوں کا حال سُن کر وہاں کے انتظام کا مشورہ کیا۔ اُس نے عبید اللہ کے وہاں بھیجنے کا مشورہ دیا۔ یہ سرجون جس کا صحیح نام سرجیس تھا محکمہ مالیات کا کارکن تھا۔ شاید ایک عیسائی رومی سے اسلامی مملکت کے انتظامی امور میں مشورہ کرنا بطور تنقیص کے بیان ہوا ہو۔ امیر المومنین جو اپنے دہ سالہ زمانہ ولی عہدی میں مہمات جہاد کے علاوہ کاروبار خلافت کا عملی تجربہ رکھتے تھے، عمال خلافت کی اہلیت اور کارکردگی کی قابلیت سے بذاتِ واقف تھے۔ ان کو محکمہ مالیات کے عیسائی کارکن سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اگر مشورہ کرتے تو حضرت ضحاک بن قیس الفہریؓ صحابی و عامل دمشق جیسے اعیان سے کرتے نہ کہ صیغہ مالیات کے عیسائی کارکن سے۔

دوسرے والی یا گورنر کو نہیں ہو سکتا تھا اور نہ واقعتاً تھا تو پھر کیا یہ روایت بے اصل بے حقیقت نہیں؟ کہاں کوفہ کا عارضی والی (گورنر) اور کہاں رے کی حکومت پر اپنے ہی ہم رتبہ و ہم مرتبہ والی و عامل کے تقرر یا اختیار خود اجرائے فرمان! بہ ایں تفاوت رہ از کجا الست تا کجا

امیر المومنین نے والیوں اور عاملوں کے عزل و نصب کا اختیار نہ اس عارضی والی کو دیا تھا اور نہ ایسا کرنے کی کوئی وجہ تھی اور نہ خود اس کے اپنے بیان سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کوفہ شہر اور اس کے حدود کے علاوہ تمام ممالک ایران کا والی تھا۔ البتہ خود کوفہ ہی کے حدود (سرحدوں) میں کسی مقام پر کوئی بغاوت ہوئی ہوتی، کسی فتنے نے سر اٹھایا ہوتا تب بھی ایک بات تھی۔ امیر عسکر کو مع دستہ فوج اس کے دفعیہ کے لیے بھیجا جاسکتا تھا۔ شاید روایت وضع کرنے والے کو جغرافیہ کی معمولی معلومات بھی نہ تھیں۔ رے کا علاقہ تو کوفہ کے علاقہ سے سینکڑوں کوس دُور واقع تھا۔ درمیان میں کئی علاقے پڑتے تھے۔ رے کے علاقہ میں کہیں کوئی واقعہ پیش آیا تھا، کوئی بغاوت ہوئی تھی اول تو خود وہیں کا عامل تدارک کرتا، وہ عاجز و لاچار تھا تو قرب و جوار اور ملحقہ و متصلہ علاقوں کے والی امداد بھیجتے۔ خصوصاً خراسان کے والی جن کے علاقے کی سرحدیں اس سے ملتی تھیں۔ والی خراسان اُس زمانہ میں قیس بن الہیثم السلمی تھے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہی امیر المومنین یزیدؓ نے مسلم بن زیاد کو اُن کے بجائے والی خراسان مقرر کیا تھا۔ اُنھوں نے بخارا، کرکانج اور خوارزم وغیرہ پر جہاد کیے، بکثرت مال غنیمت حاصل کر کے دربار خلافت کو ارسال کیا۔^(۱)

ان ہی اموال غنائم میں سے کثیر مقدار فیاض طبع و دریا دل امیر المومنین نے حضرت حسینؓ کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؓ کو اور اُن کے جُود و سخا کی بدولت اہل مدینہ کو عطا کی تھی جس کا حال گذشتہ اوراق میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ایران کے بعض علاقے اگر والی کوفہ کے ماتحت بھی قرار دیئے جائیں تب بھی ایک عارضی والی کو جو کار خاص کی انجام دہی کے لیے متعین کیا گیا تھا اس نوعیت سے تقرر کرنے کا نہ اختیار تھا اور نہ موقع اور

(۱) ص ۵۵، ۷۳ کتاب البلدان یعقوبی، مطبوعہ اپریل ۱۸۶۰ء و دیگر کتب تاریخ

وقت۔ مبتی موضع (مواضعات) جن کا نام اس وضعی روایت میں لیا گیا ہے حسب تصریح صاحب معجم البلدان دبنائند میں شامل اور رے و ہمدان کے علاقوں میں منقسم تھے۔ ان مواضعات کو قزوین کے علاقہ میں بھی شمار کیا گیا۔^(۱)

رے سے خراسان کے علاقہ کا اتصال شاہراہ اعظم سے تھا۔ ”والرب جادة طریق خراسان“^(۲) مگر کوفہ سے رے پہنچنے کے لیے کئی علاقوں سے یعنی الدینور و قزوین وغیرہ سے گزر ہوتا تھا۔ بہر حال موضع دستی میں ایسا کوئی واقعہ پیش بھی آیا تھا اور اس کو اتنی اہمیت بھی حاصل تھی کہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی کار مفوضہ کی انجام دہی کو تو ملتوی کر دیا حالانکہ جیسا بیان ہو چکا اور خود ان ہی راویوں کی روایتوں میں اس کی بھی تصریح ہے کہ امیر المومنین نے اسے خاص طور سے اسی کام پر مامور کیا تھا یعنی باغیان کوفہ کی سرکوبی کر کے امن عامہ بحال کرنا اور نظم و نسق سلطنت استوار کرنے کی اسی مؤثر تدابیر اختیار کرنا کہ پھر کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے، یہ وہ کام تھا جسے اس نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی عملاً شروع کر دیا تھا۔ باوجود اس کے وضعی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ:

”ابن زیاد نے چار ہزار لشکر جرار کی فراہمی کا دستی کے لیے چند ہی دن میں انتظام بھی کر لیا اور کوفہ کے امیر عسکر کو ”رے“ کی حکومت کا فرمان بھی باختیار خود لکھ دیا اور روانگی کا حکم بھی دے دیا کہ اتنے میں حسینؑ کی آمد آمد کی خبریں پہنچیں، سن کر چونک پڑا۔ دستی والی فوج کو روک لیا اور نامزد والی و گورنر سے کہا: پہلے حسینؑ کی طرف متوجہ ہو جب ہمارے اور ان کے درمیان جو معاملہ ہے اس سے فراغت پا جائیں تو پھر تم اپنی خدمت پر (ملک رے کی حکومت پر) چلے جانا۔ ”فسر الی الحسین فاذا فرغنا مما بیننا و بینہ سرت الی عملک“۔^(۳)

(۲) ص ۵۳، معجم البلدان

(۱) ص ۵۸، ج ۸، معجم البلدان

(۳) ص ۲۳۳، ج ۶، طبری

چنانچہ ان راویوں نے حضرت حسینؑ کے معاملہ سے فراغت پا جانے کی کیسی کچھ تفصیلات پیش کی ہیں جن سے کتب تاریخ کے اوراق مملو ہیں۔ لیکن کسی راوی یا مؤرخ نے یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ جب یہ لوگ حضرت حسینؑ کے معاملے سے فراغت پا چکے تو پھر حسب قرارداد باہمی اس نامزد والی یا عامل نے ملک رے جا کر اپنے جدید عہدہ کا چارج کیوں اور کس وجہ سے نہیں لیا۔ بحالیکہ ابن زیاد کی خواہش اور حکم کے مطابق جیسا یہ راوی بیان کرتے ہیں کیسے کیسے وحشیانہ مظالم کے ساتھ حضرت حسینؑ کے معاملہ سے فراغت پالی گئی تھی۔ ملک رے تو اس نامزد والی یا عامل کا ”قرۃ عین“ تھا اور اتنا محبوب کہ ”قتل حسینؑ“ کا ارتکاب کر کے دوزخ کی آگ میں جلنا منظور، مگر آنکھ کی ٹھنڈک سے آنکھ پھیر لینا اور ترک کر دینا کسی طور گوارا نہیں، آخر حضرت حسینؑ کے معاملہ سے فراغت حاصل کر لینے کا کیا صلہ اس نے حاصل کیا اُسے دیا گیا؟ کسی مؤرخ یا راوی نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ نامزد عامل و والی چار ہزار کا لشکر جرار لے کر دستی کے انتظام کو کسی وجہ خاص سے نہ جاسکا تھا تو اس معاملہ کا آخر کیا انتظام ہوا، کب ہوا، کیونکر ہوا اور کس ذریعہ سے ہوا۔ ان امور کے پیش نظر راویوں اور مؤرخوں کی یہ خاموشی کیا معنی خیز نہیں اور کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ ابن سعدؒ کے تقرر فراہمی لشکر موضع دستی کے واقعہ کی یہ روایت محض طبع زاد اور وضعی ہے اور اس روایت کے وضع کرنے کا جو غرض اور مقصد ہے وہ وہی ہے جس کا اشارہ ابتدائی سطور میں کیا گیا ہے۔

کردار ابن زیاد:

امیر عبید اللہ بن زیاد باغیان کوفہ کی سرکوبی کی غرض سے جو کچھ کر رہے تھے وہ امن عامہ کے تحفظ کی خاطر امیر المومنین کے احکام کی بجا آوری اور اپنے فرائض مفوضہ کی انجام دہی میں کر رہے تھے۔ حضرت حسینؑ کی ذات یا آپ کے اہل خاندان سے انھیں نہ کوئی ذاتی پر خاش تھی اور نہ بغض و عداوت۔ وہ تو ان باپ کے بیٹے تھے جو حضرت علیؑ کے معتمد خاص اور ایسے وفادار تھے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی عرصہ تک ان کے نام لیوا رہے۔ ابن زیاد کی نیک

نبی کا ثبوت تو ان ہی راویوں کے اس بیان سے ملتا ہے کہ مسلم بن عقیلؓ نے اپنے آخری وقت جو وصیت ابن سعدؓ کو کی تھی کہ قاصد کے ذریعہ میرا یہ پیغام حضرت حسینؓ کو پہنچا دینا کہ کوفیوں نے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کرنے کے بعد بدعہدی اور غداری کی ہے اس لیے ہرگز ادھر کا رخ نہ کریں، مکہ معظمہ ہی کو لوٹ جائیں۔ ابن زیاد کو ان سے ذاتی مخالفت ہوتی تو تو مسلمؓ کا یہ پیغام ان تک کیوں پہنچنے دیتے۔ انھوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ حضرت حسینؓ ادھر نہ آئیں اور راستہ ہی سے پلٹ جائیں ہمیں اُن سے کوئی تعرض نہیں، علاوہ ازیں خود امیر المومنین کے فرمان میں اس کو صریح ہدایت تھی کہ جنگ و جدل میں اپنی طرف سے سبقت نہ کریں اور اُس وقت تک تلوار نہ اٹھائیں جب تک خود اُن کے خلاف تلوار نہ اٹھالی جائے۔ وہ اس حکم کی خلاف ورزی کی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ چند باتیں تو اس لیے پیش کی گئیں کہ اس روایت کی رکاکت عیاں ہو جائے ورنہ حسینی قافلہ کا موقع واردات پر وقوعہ سے ایک دن پہلے بھی پہنچ جانا بعد مسافت اور منازل و مراحل کی تعداد کے اعتبار سے جب محال تھا ممکن الوقوع نہ تھا تو منع آب اور وحشیانہ مظالم کی یہ سب روایتیں ہبائے منشورا ہو جاتی ہیں، تار عنکبوت کی سی سکت بھی ان میں باقی نہیں رہتی۔

کردار عمر بن سعدؓ:

عمر بن سعد بن ابی وقاصؓ کو ”قاتل حسینؓ“ کہا جاتا ہے۔ راویوں کے بیانات کا آزادانہ و مؤرخانہ طرز پر تجزیہ کیا جائے تو یہ قول بھی کذب و افتراء ہی ثابت ہوگا۔ خود ابو مخنف ہی کی روایت ہے کہ حضرت سعدؓ اور حضرت حسینؓ کے مابین تین چار ملاقاتیں ہوئیں۔ انہما کان التقیا مراراً ثلاثاً او اربعاً حسین و عمر بن سعد۔ (ص ۲۲۵ ج ۶، طبری) ان ملاقاتوں کے نتیجہ میں اس خط کا ابن زیاد کے پاس بھیجا جانا بتایا گیا ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہ تھے:

”فإن الله قد أطفأ النائرة“ وجمع الكلمة“ وأصلح أمر الأمة“ (۱)

”اللہ نے آتش (اختلاف) کو بجا دیا اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا اور اُمت کی اس سے بہتری چاہی۔“

اس کے بعد وہ تین شرطیں بھی لکھیں جو مورخین نے نقل کی ہیں، گزشتہ اوراق میں جن کا ذکر آچکا ہے۔ راویوں نے تو یہاں تک بیان کیا ہے خط پڑھ کر ابن زیاد کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے:

”هذا كتاب رجل ناصح لاميرہ و مشفق على قومه نعم قد قبلت“ (۱)

یہ خط ایک ایسے شخص نے لکھا ہے جو اپنے امیر کا صحیح مشیر ہے اور اپنی قوم کا مشفق ہے ہاں تو میں نے قبول کیا۔

راویوں کے اس بیان سے کیا یہ واضح نہیں ہوتا کہ حکومت کے یہ دونوں ذمہ دار افسر معاملہ کو بغیر خونریزی کے صلح و آشتی سے نمٹانا چاہتے تھے۔ دو قوتیں البتہ ان کی مساعی میں حائل اور مزاحم تھیں۔ ایک تو برادرانِ مسلم بن عقیل کا تہیہ کہ وہ اپنے مقتول بھائی کا انتقام لے کر رہیں گے چاہے اس میں انھیں اپنی بھی جانیں دینی پڑیں، دوسرے اُن کو فی سبائیوں کا رویہ تھا جو کوفہ سے مکہ گئے تھے اور حسینی قافلے کے ساتھ آرہے تھے۔ اپنے مشن کی ناکامی سے ان کی پوزیشن حد درجہ خراب ہو چکی تھی وہ اپنی خیر اسی میں سمجھتے تھے کہ صلح و مصالحت نہ ہونے پائے کیونکہ ان کے لیے اب کوئی اور صورت مفر کی نہ تھی۔ کوفہ جاتے ہیں تو کیفر کردار کو پہنچتے ہیں، دمشق کا رخ کرتے ہیں تو مستوجبِ تعزیر۔ انھوں نے اپنے ان پیش رو سبائیوں کی تقلید کرنی چاہی جنھوں نے حضرت علیؓ اور حضرت طلحہؓ و زبیرؓ میں مصالحت ہوتے دیکھ کر آتش جنگ مشتعل کرادی تھی۔

جنگ جمل تو ان ہی سبائیوں کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھی چنانچہ ان کو فیوں کی ساری کوشش اب اس بات پر تھی کہ حضرت حسینؓ اپنے سابقہ موقف پر قائم رہیں۔ ابو مخنف ہی کی روایت ہے کہ کو فیوں نے جن میں چار نووارد کو فی بھی شامل تھے حضرت موصوف کو یہ ترغیب

دینی شروع کی کوہستان آجاء و سلمیٰ پر چل کر ڈیرے ڈالیں۔ بنی طے کے بیس ہزار سوار اور پیادے بہت جلد مدد اور نصرت کا آ موجود ہوں گے۔ ان کوفیوں نے اپنے اسلاف کے قصے بیان کرنے شروع کیے کہ ہم لوگ شاہان غسان و عمیر اور نعمان بن منذر سے جن کی حکومت تیرہ اور اس کے نواح میں تھی ان ہی پہاڑوں کی پناہ میں محفوظ رہے تھے۔ حکومت وقت کے نمائندوں کو حضرت حسینؑ کے ساتھیوں کے ان عزائم کا حال معلوم ہوا کہ کوفیوں کا یہ سبائی گروہ اس حالت میں بھی کہ انقلاب حکومت کے بارے میں ان کا سارا پلان اور منصوبہ ہی خاک میں مل چکا تھا مگر ترغیب کی حرکتوں سے باز نہیں آتے، ضروری سمجھا گیا کہ ان لوگوں کی ریشہ دوانیوں کا قطعی طور سے خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ مسئلہ کو یقینی نوعیت دی گئی یعنی عمر بن سعدؓ کی ملاقاتوں کے نتیجے میں حضرت حسینؑ جب آمادہ ہو گئے کہ امیر المومنین سے بیعت کر لیں اُن سے مطالبہ ہوا کہ دمشق تشریف لے جانے سے پہلے ہی ان کے نمائندے کے ہاتھ پر یہیں بیعت کریں۔ تمام اقطاع مملکت اسلامی میں عام و خاص حتی صحابہ کرام جیسی بلند و بالا ہستیوں نے اسی طرح عاملان حکومت کے ہاتھ پر امیر المومنین کی بیعت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسینؑ نے اس طرح بیعت کرنے اور ابن زیاد حاکم کوفہ کا حکم ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ: تجھ جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لینے سے تو موت بہتر ہے۔ آپ کا یہ قول اگر صحیح نقل ہوا ہے تو باعث استعجاب ہے کیونکہ آئینی حیثیت سے نمائندے کی حیثیت ذاتی نہیں رہتی۔ امیر کوفہ عبید اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا خود امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مترادف تھا۔ آپ کے اس انکار پر دوسرا مطالبہ بمزید احتیاط یہ ہوا کہ وہ سب آلات حرب اور ہتھیار جو حسینی قافلہ کے ساتھ ہیں نمائندگان حکومت کے حوالے کر دیں تاکہ اس خطرہ کا بھی سد باب ہو جائے جو ان کوفیوں کی ترغیبانہ گفتگوؤں سے پیدا ہوا تھا کہ مبادا اُن کے اثر میں آ کر دمشق جانے کے بارے میں اپنی رائے اُسی طرح تبدیل نہ کر دیں جس طرح عامل مدینہ سے یہ فرمادینے کے بعد کہ صبح جب بیعت عامہ کے لیے لوگوں کو بلانا تو ہم بھی موجود ہوں گے۔ مگر حضرت ابن زبیرؓ سے گفتگو کے بعد آپ اور وہ دونوں رات ہی میں مکہ معظمہ کو

روانہ ہو گئے تھے۔ حکام کوفہ کے اس مطالبہ نے برادرانِ مسلم بن عقیلؓ کو جو پہلے ہی جوش انتقام سے مغلوب ہو رہے تھے مشتعل کر دیا۔ نیز ان کو فیوں کو بھی جو حسینی قافلہ میں شامل تھے اور جنہیں صلح و مصالحت میں اپنی موت نظر آرہی تھی یہ موقعہ ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے اپنے پیش روؤں کی تقلید میں جنہوں نے جنگ جمل کی ہوتی ہوئی صلح کو جنگ میں بدل دیا تھا اس اشتعال کو اس شدت سے بھڑکا دیا کہ انتہائی نا عاقبت اندیشی سے فوجی دستہ کے سپاہیوں پر جو ہتھیار رکھوانے کی غرض سے گھیرا ڈالے ہوئے تھے، اچانک قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آزاد محققین و مستشرقین نے بے لاگ تحقیق سے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے فوجیوں پر اس طرح اچانک حملہ سے یہ حادثہ حزن انگیز پیش آ گیا۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نویس نے کہا ہے کہ:

”گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے حکم دیا تھا کہ (حسینی) قافلہ کے ہتھیار لے لینے کی تدابیر کرے اور (صوبہ) عراق میں ان کے داخل ہونے اور جھگڑا اور انتشار پھیلانے سے باز رکھے۔ کوفہ کے شیعان علی میں کوئی بھی (مدد کو) کھڑا نہ ہوا۔ حسینؓ اور ان کے مٹھی بھر متبعین نے اپنے سے بدرجہا طاقتور فوجی دستہ پر جو ان سے ہتھیار رکھوا لینے کو بھیجا گیا تھا غیر مال اندیشانہ طور سے حملہ کر دیا۔“ (۱)

عمر بن سعدؓ امیر عسکر نے جیسا وضعی روایتوں میں متہم کیا گیا ہے کوئی جارحانہ اقدام مطلق نہ کیا تھا۔ ان کے زیر ہدایت فوجی دستہ کے سپاہی مدافعانہ پہلو اختیار کیے رہے۔ یہ منظر کیا ہی دردناک تھا کہ گفتگوئے مصالحت یکا یک جدال و قتال میں بدل گئی۔ حضرت حسینؓ اور ان کے عزیزوں کی قیمتی جانوں کے یوں ضائع ہو جانے کا تصور تو آج بھی ہمارے دلوں میں حزن و ملال کے تاثرات پیدا کر دیتا ہے چہ جائیکہ جس کسی کی آنکھوں دیکھا یہ حادثہ ہو۔ عمر بن سعدؓ کو ”قاتل حسینؓ“ کہتے ہیں لیکن ان ہی راویوں خاص کر ابو مخنف نے اپنی ایک روایت

میں گویا حق بر زبان جاری یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت حسینؑ کے مقتول ہو جانے پر ابن سعدؓ پر رنج اور صدمہ سے ایسی رقت طاری ہوئی کہ بے اختیار ہو کر زار و قطار رونے لگے۔ ان کے رُخسار اور ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ابو مخنف کی اس روایت میں یہ فقرہ ہے:

”قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِ عَمْرٍ وَهِيَ تَسِيلُ عَلَى خَدْيِهِ وَلَحِيَّتِهِ“ (۱)

”(راوی نے) کہا گویا میں نے عمر بن سعد کے آنسوؤں کو دیکھا کہ (بہ سبب

گریہ) ان کے رخساروں اور ڈاڑھی پر بہنے لگے تھے۔“

اس قدر قلق اور صدمہ ابن سعدؓ کو کیوں نہ ہوتا حسینؑ سے قرابت قریبہ کے علاوہ انھوں نے مفاد ملت کی خاطر بہتری کی کوشش کی کہ خون خرابہ نہ ہونے پائے مگر سبائیوں کی دراندازی سے ان کی مساعی ناکام ہو گئیں لیکن تلوار چل جانے پر بھی اپنے سپاہیوں کو مدافعت ہی کے پہلو پر قائم رکھا۔ جس کا بین ثبوت خود ان ہی راویوں کے بیان سے ملتا ہے۔ جہاں انھوں نے طرفین کے مقتولین کی تعداد بیان کی ہے کہ حسینی قافلہ کے بہتر (۷۲) مقتول ہوئے جن میں اکثر و بیشتر جنگ آزمودہ نہ تھے اور فوجی دستے کے جنگ آزمودہ سپاہی اٹھاسی (۸۸) مارے گئے۔ گویا سولہ فوجی زیادہ کٹوا کر بھی وہ حضرت حسینؑ کی جان بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور زار و قطار رونے لگے۔ پھر انھوں نے حضرت حسینؑ کے اہل خاندان کو ان کی بیبیوں، کنیزوں اور دوسری خواتین خاندان نبوت کو عزت و حرمت کے ساتھ پردہ دار محملوں میں سوار کرا کے روانہ کیا۔ قدیم ترین مؤرخ ابو حنیفہ احمد بن داؤد الدینوری متوفی ۲۸۲ھ (صاحب اخبار الطوال) لکھتے ہیں:

”وامر عمر بن سعد بحمل نساء الحسين و اخواته و بناته و جواریه و

حشمه فی المحامل المستوره علی الابل“ (۲)

”اور عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حسینؑ کی بیبیوں، بہنوں، کنیزوں اور خاندان کی

دیگر خواتین کو پردہ دار محملوں میں اونٹوں پر سوار کرا کے لے جایا جائے۔“

ولندیزی محقق دے خوئے نے صحیح کہا ہے کہ جب اس حادثہ کے بیانات نے افسانہ کی سی نوعیت اختیار کر لی تو ابن سعدؒ کو بھی قاتل کہا جانے لگا۔ اسی غرض سے یہ چند امور پیش کیے گئے کہ ایک طرف تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ”قتل حسین“ پر ایسا رنج و قلق پیدا ہوتا ہے کہ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور رُخسار اور ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ خواتین اور پسماندگان کو عزت و حرمت سے سوار کرا کے بھیجتے ہیں۔ دوسری طرف یہی راوی وہ بھیانک تصویر ان کے وحشیانہ مظالم کی کھینچتے ہیں جن کے تصور سے دل لرز کر رہ جاتا ہے۔ مگر ان حقائق کو جب پیش نظر رکھا جائے جو بعد مسافت (مکہ سے کربلا) تعداد منازل و مراحل، روانگی کی صحیح تاریخ، کربلا کے محل وقوع وغیرہ کے بارے میں مستند کتب جغرافیہ و بلدان وغیرہ کے حوالہ جات سے پیش کیے گئے ہیں تو یہ سب وضعی روایات، اختراعی داستانیں اور مبالغات ہبائے منشوراً ہو جاتے ہیں اور عمر بن سعدؒ کا کردار ایسا ہی بے داغ ثابت ہوتا ہے جیسا ان جیسے ثقہ و بلند پایہ تابعی کے حالات سے توقع کی جاسکتی ہے۔

طبقات ابن سعد میں ”بذیل الطبقة الاولى من اهل المدينة من التابعين“ کے زمرہ میں ان کا ذکر ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں مندرجہ ذیل عبارت میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”عمر بن سعد بن ابی وقاص الزہری ابو حفص المدنی سکن الکوفہ

روی عن ابیہ و ابی سعید الخدری و عنہ ابنہ ابراہیم و ابن ابنہ ابوبکر

بن حفص بن عمر و ابو اسحاق السبیعی والعیزار بن حرث و یزید بن

ابی مریم و قتادہ و الزہری و یزید بن ابی حبیب وغیرہم قال العجلی

کان یروی عن ابیہ احادیث وروی الناس عنہ وھو تابعی ثقہ“ (۱)

”عمر بن سعد بن ابی وقاص الزہری ابو حفص المدنی ساکن کوفہ۔ انھوں نے اپنے

والد ماجد اور ابوسعید الخدریؓ سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے ان کے فرزند ابراہیم اور ان کے پوتے ابوبکر بن حفص نے نیز ابواسحاق السبعی اور العیزار بن حریت و یزید بن ابی مریم اور قتادہ اور زہری اور یزید بن ابی حبیب وغیرہ نے اور محدث عجل فرماتے ہیں کہ (عمر بن سعد) نے اپنے والد سے احادیث کی روایت کی ہے اور ان سے بہت سے لوگوں نے اور وہ خود ثقہ تابعی تھے۔“

عمر بن سعدؓ کو قتل حسین سے جب متہم کیا جانے لگا تو متاخرین میں سے بعض کو ان کی مروی احادیث لینے میں تامل ہوا۔ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ وہ فی نفسہ تو غیر متہم تھے لیکن قتال الحسین علیہ السلام میں حصہ لیا تھا اس لیے وہ کیسے ثقہ سمجھے جائیں (۱)۔ علامہ ذہبیؒ کا زمانہ اُن کے زمانہ سے تقریباً سات سو برس بعد کا زمانہ ہے جب ابوخنف وغیرہ کی روایتوں کی اشاعت سے حادثہ کربلا کی صورت کا ذبہ عام طور سے لوگوں کے ذہن نشین ہو چکی تھی اور کسی مؤرخ کو ان وضعی روایات کی تنقید کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی جو صحیح حالات کا انکشاف ہو جاتا۔ ابن خلدون کی کتاب کے دو تین ورق جو حادثہ کربلا کے بارے میں تھے ایسے غائب ہوئے کہ تقریباً پانچ سو برس کی مدت گزر جانے پر بھی آج تک کسی کو دستیاب نہ ہو سکے۔ بایں ہمہ عمر بن سعدؓ سے حدیث روایت کرنے والوں میں ان کے بیٹے، پوتے کے علاوہ زمرہ تابعین کے جن راویان حدیث کے نام شیخ الاسلام ابن حجر نے مندرجہ بالا عبارت میں درج کیے ہیں، ان میں مشہور تابعی محدثین شامل ہیں۔ جو صریحاً اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے معاصرین ان کو متہم نہیں سمجھتے تھے مثلاً ابوالحق (۲)، عمرو بن عبد اللہ البلیعی متوفی ۱۲۷ھ بمصر ۹۵ سال و قتادہ

(۱) میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۵۸

(۲) سخاوی نے اپنی تالیف الاعلام بالتوخیخ لمن ذم تاریخ (مطبوعہ دمشق ۳۴۹ھ میں بتایا ہے کہ جس جماعت محدثین نے الاستیعاب کے ذیل کی تدوین کی تھی ان میں ابی اسحاق بن الامین اور ابی بکر بن فتحون شامل تھے جو دونوں ہم عصر تھے اور ان دونوں میں باعتبار فضیلت علمی ابن فتحون برتر تھے وہما متعاصران و ثانیہما احسنہما، کشف الغنون میں ابوبکر بن فتحون کو مالکی مسلک کا بتایا ہے۔)

بن وعامہ سدوسی و محمد بن مسلم الزہری وغیرہم۔ غالی راویوں کے پروپیگنڈے کے تاثرات ہی کی شاید وجہ تھی کہ بعض لوگوں نے ان کے مولود عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا تھا۔ (۱)

محدث ابو بکر بن فتحون مالکی کی روایت سے اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگوار محدثین کی اس جماعت میں شامل تھے جس نے صحابہ کرام کے حالات کی معتبر کتاب الاستیعاب کا ذیل لکھا تھا چنانچہ وہ ابن اسحاق کی سند سے یہ روایت لکھتے ہیں کہ عمر بن سعد عہد فاروقی کے مجاہدین میں کب اور کیوں کر شامل ہوئے تھے۔

”قال: كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبي وقاص: ان الله قد فتح الشام والعراق، فأبعث من قبلك جندا الى الجزيرة، فبعث جيشاً مع عياض بن غنم، وبعث معه عمر بن سعد، وهو غلام حديث السن وكذا رواه يعقوب بن سفيان، والطبري من طريق سلمة بن الفضل، عن ابن (أبي) اسحاق، قال: وكان ذلك سنة تسع عشرة قال ابن فتحون: من كان في هذه السنة يبعث في الجيوش فقد كان لا محالة مولوداً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عساکر: هذا يدل على أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم“ (۲)

”راوی نے بیان کیا ہے کہ عمر بن الخطاب نے سعد بن ابی وقاص کو ایک مکتوب بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شام و عراق پر مسلمانوں کو فتح یاب کیا تو اب تم الجزیرہ پر لشکر کشی کرو۔ چنانچہ (ابن سعد نے) عیاض بن غنم کی سرکردگی میں لشکر غازیان بھیجا اور ان کے ساتھ (اپنے فرزند) عمر بن سعد کو بھی بھیجا جو اس وقت

(۱) یہ ابو اسحاق شیعہ اولیٰ میں ہیں اور روافض سے بیزار۔

(۲) ص ۱۷۲، ج ۲، الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ مطبوعۃ مصر

نوعمر تھے۔

اسی کو یعقوب بن سفیان اور طبری نے بھی سلمہ بن فضل سے اور انھوں نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ ۱۹ھ کا ہے۔

ابن فتحون اس پر کہتے ہیں کہ جس فرد کو اس سن میں فوج میں شامل کر کے بھیجا گیا وہ لامحالہ عہد نبی ﷺ کا مولود ہوگا۔

ابن عساکر بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ (عمر بن سعد) عہد نبوی ﷺ میں پیدا ہوئے تھے۔“

صحیحین کی ایک حدیث میں البتہ یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت سعدؓ علیل تھے۔ آنحضرت ﷺ جب عیادت کو تشریف لے گئے۔ انھوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا میں مالدار ہوں سوائے ایک بیٹی کے میرے مال کا وارث نہ ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ یا تو حجۃ الوداع کے وقت کا ہے یا فتح مکہ کے زمانہ کا۔ اس سے بعض لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ عمر بن سعدؓ کی ولادت عہد نبوی ﷺ میں نہیں ہوئی تھی کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عہد نبوی ﷺ کے نہیں عہد فاروقی کے مولود تھے۔ یہ حدیث ہی اول تو محل نظر ہے۔ عہد نبوی ﷺ میں حضرت سعدؓ ایسے مالدار کہاں تھے پھر اگر یہ واقعہ فتح مکہ کے زمانہ کا ہے اور یہ ثابت ہے کہ عمر بن سعدؓ اپنے باپ کے بڑے بیٹے تھے تو کیا تعجب کہ رسول اللہ ﷺ کی دعا سے ان کا یہ بیٹا تولد ہو کر وراثت مال کا حق دار بنا ہو۔ قطع نظر اس کے جب اُن کے پوتے ابو بکر بن حفص بن عمر بن سعدؓ اپنے دادا سے حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ جیسا شیخ الاسلام ابن حجر العسقلانیؒ نے تصریح کی ہے تو یہ بین دلیل ہے اس امر کی کہ حضرت عمر بن سعدؓ نہ صرف عہد نبوی ﷺ کے مولود تھے بلکہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر اقل درجہ پر پانچ چھ برس کی ہوگی کیونکہ جو پوتا اپنے دادا سے حدیث کی روایت کر سکتا ہو پندرہ بیس برس کا تو یقیناً ہوگا۔ پوتے کی عمر اتنی ہو تو دادا کا سن کم از کم ساٹھ برس کا ماننا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حضرت عمر بن سعدؓ اور حضرت حسین بن علیؓ دونوں ہم سن قرار پاتے ہیں۔ ایک رسول اللہ ﷺ

کے ماموں کے بیٹے اور دوسرے آپ ﷺ کی بیٹی کے بیٹے۔ اس قرابت قریب کے ہوتے ہوئے کیا ان شدید اتہامات سے حضرت عمر بن سعدؓ کو کسی طرح بھی متہم کیا جاسکتا ہے جو ”قتل حسین“ کے متعلق اُن پر لگائے گئے ہیں۔

کفر و زندہ کا الزام تو ان راویوں میں سے کسی نے بھی اُن پر عائد نہیں کیا تو پھر یہ بات کیونکر قابل قیاس ہو سکتی ہے کہ جس رسول (ﷺ) کا کلمہ پڑھتے ہوں، نمازوں میں جس (ﷺ) پر درود بھیجتے ہوں، جس ذات اقدس سے یہ قرابت ہو کہ اُن کی دختر حضرت فاطمہؓ رشتہ میں اُن کی پھوپھی کی پوتی اور خود اُن کی بھتیجی بھی ہوتی ہوں اُن ہی کے فرزند حضرت حسینؓ کو جو رشتہ میں اُن کے نواسہ ہوں، اُن کو طرح طرح کے وحشیانہ ظلم سے قتل کریں یا اپنے فوجی درندوں سے قتل کرائیں اور یہ سب کچھ محض ایک علاقہ کی حکومت ملنے کی لالچ میں۔

ان وضاعین نے خاص مقصد کے پیش نظر خیالی مظالم کی یوں تو بھیانک تصویریں کھینچنے میں کوتاہی نہیں کی مگر عمر بن سعدؓ سے قرابت قریبہ کا خیال کر کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ حسینؓ کی مقاتلت کرنے میں اُن کو شدید کراہت تھی اور اس فعل کے ارتکاب کو وہ دین و دنیا میں ”مطرد و ملعون“ ہو جانے کے مترادف سمجھتے ہیں۔

صاحب نسخ التواریخ فرماتے ہیں:

”چوں عمر بن سعد از مقاتلت حسین کراہتے بکمال داشت.....“

”چونکہ عمر بن سعد کو حسینؓ سے قتال کرنے میں کمال درجہ کراہت تھی۔“ (۱)

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

”اما عمر بن سعد چونکہ مکروہ میداشت کہ با حسین مقاتلت آغاز و خود را مطرد و

ملعون دارین ساز و.....“

لیکن عمر بن سعدؓ چونکہ حسینؓ سے قتال و جدال کا آغاز کرنے اور اس طرح دین و

دنیا میں اپنے کو مطرد و ملعون بنانے کو مکروہ سمجھتے تھے۔“ (۲)

واقعات سے ثابت ہے کہ قتال و جدال کو مکروہ ہی نہیں جانتے تھے بلکہ برابر کوشش کرتے رہے کہ معاملہ آشتی سے سلجھ جائے اور وہ تنہا ہی اس کے کوشاں نہ تھے بلکہ عامل صوبہ اور دوسرے افسروں کی بھی عملاً یہ کوشش رہی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ خود امیر المومنین کی اپنے اس عامل کو جنھیں خاص طور سے کوفیوں کی بغاوت فرو کرنے پر مامور کیا تھا صریح ہدایت تھی کہ اپنی جانب سے کوئی پہل نہ کریں اور اُس وقت تک تلوار نیام میں رکھیں جب تک اُن کے خلاف تلوار نہ اُٹھے۔ سپہ سالار فوج عمر بن سعدؓ کا رویہ نازک موقع آ جانے پر وہی مخلصانہ و ہمدردانہ رہا۔ حتیٰ کہ جب اُن کے سپاہیوں کو جوابی حملہ یا جارحانہ اقدام سے روکے رکھا، مدافعانہ پہلو سے آگے نہ بڑھنے دیا جس کا بین ثبوت جیسا ابھی ذکر ہوا، اُن راویوں کے اس قول سے ملتا ہے کہ ماہر حرب اور جنگ آزمودہ سپاہیوں میں سولہ (۱۶) جوان حسینی قافلے کے مقابلے میں زیادہ مارے گئے اور وہ بھی ان کے ہاتھوں جنھیں نبرد آزمائی اور تیغ زنی کا فوجیوں کی طرح نہ کوئی تجربہ تھا نہ ایسی مہارت۔ سرکاری فوجی دستہ کے سپاہیوں پر ساٹھ پینسٹھ کوفیوں اور برادرانِ مسلم کا یہ قاتلانہ حملہ بالکل غیر متوقع، دفعۃً اس تیزی سے ہوا کہ بیچ بچاؤ کی نوبت نہ آنے پائی۔

عمر بن سعدؓ اس موقع پر اس سے بھی زیادہ بے بس ہو گئے۔ جیسے جنگ جمل کے موقع پر حضرت علیؓ تھے کہ قرآن دکھا دکھا کر فریقین کو برادر کشی سے روکتے رہے مگر بے سود۔ ابو مخنف وغیرہ راویوں نے جنگ جمل کے حالات جس مبالغہ کے ساتھ بیان کیے ہیں اس سے بدرجہا زیادہ اغراق و مبالغہ کے ساتھ کربلا کے حالات خصوصاً نبرد آزمائیوں کی جو تفصیلات بیان کی ہیں واقعات سے اُن کی ہرگز تصدیق نہیں ہوتی۔ یہ روایتیں محض وضعی و اختراعی ہیں اور پایہ اعتبار سے قطعاً ساقط، بالخصوص حضرت عمر بن سعدؓ کے کردار پر قبیح سے قبیح اتہامات لگائے ہیں اور سرکاری فوج کا شمار تو انسانوں کے مبالغات سے بھی بڑھ چڑھ کر بتایا ہے۔ مثلاً چھ لاکھ سواروں اور دو کروڑ پیادوں سے لے کر بیس ہزار تک مختلف راویوں نے تعداد بیان کی ہے۔ ابو مخنف نے اسی ہزار اور نسخ التواریخ کے مؤلف نے ۵۳ ہزار تعداد

بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”علمائے اخبار و مؤرخین آثار و شمار لشکرے کہ از برائے مقاتلت با حسین انجمن
شدند باختلاف سخن کرده اند ایں جملہ را من بندہ یاد کردم و با سپاہ عمر بن سعد بشمار
آوردم پنجاہ و سہ ہزار در قلم آمد۔“ (۱)

”علمائے اخبار و مؤرخین آثار نے اس لشکر کی تعداد کے بارے میں جو حسینؑ سے
قتال و جدال کے لیے جمع ہوا تھا مختلف باتیں کہی ہیں ان سب کو مجھ بندہ نے
خیال میں رکھ کر اور عمر بن سعدؓ کی سپاہ کا اس کے ساتھ شمار کر کے ۵۳ ہزار قلمبند
کی ہے۔“

ان ہی مؤلف نے ابو مخنف کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس اسی (۸۰) ہزار میں حجاز و
شام کا ایک متنفس بھی شامل نہ تھا سب کے سب کو فی ہی تھے۔ (ص ۲۳۱ ایضاً) یہ جناب تو
خود کوفہ ہی کے ساکن تھے انھیں اپنے وطن مالوف کی آبادی کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے تھا مگر ان
کو تو داستان سرائی کرنی تھی نہ کہ صدق بیانی۔ اور اگر شہر کوفہ کے علاوہ کوفہ کے تیغ زن
باشندوں کا شمار بھی اس تعداد میں شامل تھا تب بھی اس علاقہ سے اتنی کثیر تعداد میں فوج و سپاہ
کسی طرح فراہم نہیں ہو سکتی تھی۔ اُس زمانہ میں تمام ایران و خراسان کے علاقے کوفہ کے
تحت نہیں تھے جیسا حضرت علیؓ و حضرت معاویہؓ کے عہد میں اس وقت تک رہے۔ جب امیر
زیاد کا زمانہ تولیت تھا ۵۴ھ کے بعد سے خراسان کا جداگانہ صوبہ بن گیا تھا جس میں ہمدان و
رے وغیرہ کے علاقہ تھے۔ چنانچہ امیر المومنین یزیدؓ کے عہد خلافت میں جیسا ذکر ہوا خراسان
کے عاملوں کے تبادلہ و تقرر کا از سر نو انتظام کیا گیا۔

بہر کیف اگر ایران کے سب علاقہ جات کوفہ ہی کے تحت تسلیم کر لیے جائیں تب بھی
پچیس تیس دن کے قلیل عرصہ میں کہ یہی مدت حادثہ کربلا کے وقت تک عبید اللہ کے کوفہ آنے
اور انتظام کی باگ ڈور سنبھالنے کی ہوتی ہے۔ اتنی زبردست اور کثیر افواج کا فراہم ہو جانا

قطعاً محال اور ناممکن تھا۔ اسی ہزار فوجی اور اُن کے متعلقہ دیگر عملے کے لوگوں کو شامل کر کے ایک لاکھ نفوس کے لیے سامانِ رسد وغیرہ، سواری کے جانوروں کے دانہ چارہ کے اتنے عرصہ میں کوفہ یا کربلا جیسے مقام پر مہیا کر لینا نہ صرف کارِ محال بلکہ ناممکن تھا۔ علمائے اخبار و مؤرخین آثار نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ اہتمام اور یہ لشکر آخر کیوں، کس غرض سے اور کس کے مقابلے کے لیے تھا؟ کیا صرف ۷۲ یا سو سو افراد سے نبرد آزمائی کے لیے جن میں متعدد نوعمر تھے اور جدال و قتال سے نا آشنا و نا تجربہ کار۔ یہ خیال ان وضاعین کو کیوں آتا کہ اُن کی ان ساختگیوں کو کبھی نہ کبھی تو فہم و دانش انسانی کی میزان سے جانچنے کی نوبت آئے گی۔ اُن کو تو امیر المومنین یزید اُن کے عمالِ خلافت اور خاندان بنو اُمیہ کے خیالی ظلم و ستم کی وضعی داستانیں بیان کرنی اور فرضی معرکہ آرائیوں کے سلسلہ میں اس قسم کے عجوبات پیش کرنے تھے۔ مثلاً یہ کہ:

”بالجملہ (حسین) میزد و میکشت دی اقلند و لشکر از پیش روئے او چوں گورخر از شیر و گلہ از گرگ می رمیدند و در پہن دشت حرب گاہ می پراگندند تا ایں وقت بہ روایت ایں شہر آشوب و محمد بن ابی طالب ہزار صد و پنجاہ کس ازاں کفار را بیرون زخمداران با تیغ در گز ایند۔“ (۱)

”خلاصہ یہ کہ (حسین) عمر بن سعد کے لشکریوں کو تلواریں مارتے، قتل کرتے، اٹھا پھینکتے تھے اور لشکری اُن کے سامنے سے اس طرح بھاگتے تھے جیسے شیر کے سامنے سے گورخر اور بھیڑیے سے بھیڑوں کا گلہ بھاگ جاتا ہے اور یہ سب لشکری میدانِ جنگ میں پراگندہ و منتشر ہو گئے اور اس وقت تک بہ روایت ایں شہر آشوب اور محمد بن ابی طالب ایک ہزار نو سو پچاس نفر ان کفار سے علاوہ زخمیوں کے تلوار کے گھاٹ اُتار دیئے۔“

مقتل ابو مخنف میں بھی یہ روایت ہے کہ پہلے ہی حملہ میں حضرت حسینؑ نے ایک ہزار نو

سوسواروں کو قتل کر ڈالا تھا پھر جب میدان رزم سے پلٹ کر خیمہ کی جانب آئے کلام منظوم زبان سے ادا کر رہے تھے، دو چار نہیں اکٹھے پینتیس (۳۵) اشعار اُسی وقت کہہ ڈالے تھے جو ابو مخنف نے درج کیے ہیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو:

بعلی الطهر من بعد النبی والنبی الهاشمی والوالدین
خیرۃ اللہ من الخلق ابی بعد جدی فانا ابن الخیرتین
والدی شمس وامی قمر فانا الکوکب وابن القمرین
امی الزاهر حقاً و ابی وارث العلم و مولی الثقلین

”بھلا ان جسی ونسبی تعلیوں کے اظہار کا کہ میرے ماں باپ شمس و قمر ہیں اور میں چاند سورج کا بیٹا اور چمک دار ستارہ ہوں، اُس وقت موقع ہی کیا تھا۔ حاشا جناب! یہ سب تو سبائی راویوں کی اپنی اختراعات ہیں، یہی راوی کہتے ہیں کہ ذرا دم لے کر پھر جو دوسرا حملہ کیا خلق کشی کو قتل کر ڈالا۔ قتل منهم خلقاً کثیراً۔“ (۱)

ابو مخنف نے مقتولین کی تعداد تو نہیں بتائی۔ مؤلف ”مجاہد اعظم“ نے آپ کے اور آپ کے رفقاء کے ہاتھ سے مقتولین کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”حضرت نے متواتر کئی حملے کیے اور ہر حملہ میں دس دس ہزار لاشیں بچھا دیں۔“ بھلا اس مبالغہ کا کیا ٹھکانہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ”اسرار شہادت میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت کے ہاتھ سے تین لاکھ، حضرت عباس کے ہاتھ سے پچیس (۲۵) ہزار، دوسروں کے ہاتھ سے پچیس (۲۵) ہزار، اس طرح کل ساڑھے تین لاکھ (۳۵۰۰۰۰) کو فی قتل ہوئے۔“ (۲)

یہ لغو بیابانیاں ہی اس کا ثبوت ہیں کہ معرکہ آرائیوں کے سارے قصے عجمی ذہنیت کے تراشیدہ ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ روای بیان کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے جب تیر بازی ہونے سے حضرت حسینؑ کے تیر لگا بے ہوش ہو کر گر پڑے ہوش آیا تو ضعف سے اٹھانہ گیا،

دھاڑیں مار کر بین اور فریاد کرنے لگے ”فیہکی بکاء شدیداً او نادى“ (۱)
ابو مخنف نے بین و فریاد کے یہ کلمات حضرت حسینؑ کی زبان سے ادا کرائے ہیں:

”واجده‘ وامحمداه‘ والبتاه‘ واعلیاه‘ واخاه‘ واحسنه‘ واغربتاه‘

واعطشاه‘ وغوثاه‘ واقلة ناصراه‘ اقتل مظلوماً وجدی مصطفیٰ‘ واذبح

عطشاناً وابی علی المرتضیٰ اترك مهنوكاً وامی فاطمة الزهرا“ (۲)

”ہائے نانا، وائے محمد، ہائے آبا، ہائے علی، ہائے بھیا، وائے حسن، ہائے غریب

الوطنی، وائے شدت پیاس، ہائے مدد، وائے مددگاروں کی قلت، ہائے مظلوم قتل

ہوتا ہوں (حالانکہ) میرے نانا مصطفیٰ ہیں ہائے پیاسا ذبح ہوتا ہوں (حالانکہ)

میرے باپ علی المرتضیٰ ہیں۔ ہائے مردہ پھینکے جاتے ہیں (حالانکہ) میری ماں

فاطمہ زہرا ہیں۔“

معاذ اللہ! ثم معاذ اللہ! حضرت حسینؑ جیسے غیور مردِ مومن سے کیا لغو کلمات منسوب کیے
ہیں۔

کسی عرب خصوصاً قریشی و ہاشمی کی زبان سے مرتے وقت ایسے کلمات ادا نہیں
ہو سکتے۔ یہ بین و واویلا خاص عجمی ذہنیت ہے اور اسی ذہنیت نے مصنوعی معرکہ آرائیوں کے
یہ جھوٹے قصے گھڑے ہیں۔ اب ذرا نسخ التوارخ کی مندرجہ بالا روایت کو جس میں کم سے کم
مقدار حضرت حسینؑ کے ہاتھوں ایک ہی حملے میں لشکریان ابن سعدؓ کے مارے جانے کی بیان
ہوئی ہے جانچ کر دیکھیے۔

عمر بن سعدؓ اور اُن کے لشکریوں کے مسلمان ہونے سے تو کسی نے انکار نہیں کیا۔
راویوں کے فرمانے سے زمرہ ”کفار“ میں اُن کو شامل سمجھیں تو ایک ایک لشکری سے نبرد آزما
ہونے، قتل کرنے، پچھاڑنے میں فی کس کم از کم ایک ہی منٹ کے حساب سے ۱۹۵۰ لشکریوں
کے لیے حضرت موصوف کو ساڑھے بتیس گھنٹے تک بلا توقف مسلسل قتال کرنے میں لگنے

چاہیں یعنی پورا دن پوری رات گزرنے کے بعد بھی دوسرے دن کے ساڑھے آٹھ گھنٹے مزید۔ حالانکہ طبری و دیگر تمام مؤرخین نے ابو مخنف وغیرہ کی روایتوں کے مطابق بیان کیا ہے کہ یہ حادثہ بس اتنی دیر میں ختم ہو گیا تھا، جتنی دیر قیلولہ میں آنکھ جھپک جائے۔ یعنی کم و بیش آدھ گھنٹہ میں۔ اس کی تائید مزید ان راویوں کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ فریقین کے مقتولین کی تعداد ۷۲ اور ۸۸ تھی۔ قطع نظر اختلاف بیانی کے جب بُعد مسافت و تعداد منازل کے اعتبار سے حسینی قافلہ موقع واردات پر ایک دن قبل بھی نہیں پہنچ سکتا تھا تو جمع جیوش اور نبرد آزمائیوں کی یہ سب داستانیں قطعاً وضعی اور بے حقیقت اور بے اصل قرار پاتی ہیں۔ برادران مسلم اور ساٹھ پنیٹھ کوفیوں کا فوجی دستہ کے سپاہیوں پر ناعاقبت اندیشانہ اچانک قاتلانہ حملہ کر دینے سے یہ واقعہ حزن انگیز یکا یک اور غیر متوقع پیش آکر گھنٹہ آدھ گھنٹہ میں ختم ہو گیا تھا۔ ان راویوں کا ایک طرف تو بیان ہے کہ عمر بن سعدؓ نے خواتین اور ان کے خیموں کو تاراج نہ ہونے دیا۔ نابالغوں کو اور علی بن الحسین (زین العابدینؑ) کو یہ کہہ کر کہ اس مریض ”لڑکے“ سے کوئی تعرض نہ کرے قتل ہونے سے بچا لیا حالانکہ وہ اُس وقت ۲۳ برس کے سن و سال کے صاحب اولاد تھے۔ اور دوسری طرف ان ہی ابن سعدؓ پر بہتان باندھا ہے کہ حضرت حسینؑ کی نعش کی اس درجہ بے حرمتی کی کہ دس سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرا کے سینہ اور پشت کو چور چور کر دیا اور پھر ان حرکات شنیعہ کی ”خوش خبری“ سنانے کو ایک آدمی اپنے اہل و عیال کے پاس بھیجا کہ اللہ نے فتح مند کیا ”لابشرہم بفتح اللہ علیہ“ (۱)

حضرت عمر بن سعدؓ کی اہلیہ مریم بنت عامر بن ابی وقاصؓ تھیں یعنی اُن کے چچا عامرؓ کی صاحبزادی تھیں اور حضرت عامرؓ نبی کریم ﷺ کے دوسرے ماموں، سابقون الاولون میں سے اور ایمان لانے والوں میں سے گیارہویں تھے اور وہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت جعفر طیارؓ کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی تھی۔ اُن ہی کے ساتھ مدینہ واپس آئے اور حضرت مریم ایسے جلیل القدر صحابی کی دختر زوجہ حضرت عمر بن سعدؓ تھیں جن کو یہ ”خوش خبری“ پہنچانے کے

لیے یہ مکذوبہ روایت وضع ہوئی۔ ان وضاعین کو صحابہ کرامؓ اور اُن کی اولاد سے جو تابعین کے زمرہ میں شامل ہیں جو بغض ہے وہ اس قسم کی بہتان تراشیوں سے ظاہر ہے۔ خود حضرت عمر بن سعدؓ عہد خلافت فاروقی کے غازیوں میں سے تھے اور حضرت فاروق اعظمؓ سے اس درجہ عقیدت تھی کہ منجملہ اپنی بائیس اولادوں یعنی ۱۳ بیٹوں اور ۹ بیٹیوں کے، دو بیٹیوں کے نام حضرت فاروق اعظمؓ کی دختر اُم المومنین حفصہؓ کے نام پر حفصہ کبریٰ اور حفصہ صغریٰ رکھے اور ایک بیٹے کو ابو حفص سے موسوم کیا۔ شاید اُن کے نام ”عمر“ کی مماثلت کا کوئی شائبہ اور اثر ان بہتانوں کی قباحت اور شدت کا موجب بنا ہو۔ ان تمام مبالغات اور وضعی و اختراعی داستانوں کی پوری تکذیب حضرت علی بن الحسینؓ اور آپ کے اہل خاندان کے موقف اور ان مسلسل قرابتوں سے ہو جاتی ہے جو خاندان امیر المومنین یزیدؓ اور بنی اُمیہ سے بعد واقعہ کربلا ہوتی رہیں۔ چنانچہ ابن سعدؓ کا کردار بے داغ ثابت ہوتا ہے۔

موقف علی بن الحسینؓ:

حضرت علی بن الحسینؓ (زین العابدین) اپنے جذبات و خیالات اور فرائض ملیہ کی ادائیگی میں اپنے عم بزرگوار حضرت حسنؓ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ سیاسی امور میں کبھی مداخلت سے کام نہیں لیا۔ سبائیوں کی بڑی کوشش رہی کہ آپ کو اپنے جال میں پھانس لیں، لیکن آپ اُن کے دھوکہ میں نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں آپ کا نام عزت سے نہیں لیا جاتا ان کے نزدیک آپ نے اُموی خلفاء سے جو بیعت کی وہ محض اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے تھی ورنہ حقیقی جذبات باغیانہ رکھتے تھے۔ آپ کی مظلومیت اور طبیعت کی کمزوری کی داستانیں مشہور کی گئیں اور ایسی روایتیں وضع ہوئیں کہ ناواقف یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ عزیمت سے آپ کو کچھ بھی حصہ نہیں ملا تھا۔ لیکن جب واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُمت حضرت علیؓ (زین العابدین) کے کردار پر جتنا فخر کرے اور آپ کے طریقہ کار کی پیروی میں جتنی سعادت برتے دُرست۔ آپ ہمیشہ جماعت سے وابستہ رہے اور تفرقہ کی

کارروائیوں سے بیزار و برکنار۔

میدان کربلا میں آپ موجود تھے اول سے آخر تک سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر جب آپ کو دمشق لے جایا گیا اور وہاں جس خلوص و محبت و موڈت کا برتاؤ آپ کے ساتھ اور آپ کے دوسرے عزیزوں کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کا ذاتی تجربہ تھا جو وضعی روایات سے دھندلا نہیں پڑ سکا۔ آپ نے دمشق میں امیر المومنین یزیدؒ سے مع اپنے دوسرے عزیزوں کے جن میں تین آپ کے حقیقی بھائی محمد و جعفر و عمر بنو الحسینؒ اور تین چچیرے بھائی حسن و عمرو زید بنو الحسنؒ شامل تھے، بیعت کی اور اس بیعت پر مستقیم رہے۔ پھر جب بعض اہل مدینہ نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکائی اور بنی اُمیہ کے تمام افراد کو خارج البلد (مدینہ سے) کر دیا گیا تو دوسرے ہاشمیوں، قریشیوں اور انصاریوں کی طرح آپ بھی اس بغاوت سے الگ رہے۔ واعتزل الناس علی بن الحسین (زین العابدین)۔^(۱) اور محض الگ ہی نہ رہے، بارگاہ خلافت کو اپنے موقف سے بذریعہ تحریر مطلع کر دیا۔

امیر المومنین یزیدؒ نے جب مدینہ کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے ایک معمر صحابی امیر مسلم بن عقبہ المزنیؒ کی سرکردگی میں فوجی دستہ بھیجا تھا اُس وقت تقریر بھی کی تھی اور یہ تین شعر فی البدیہہ بھی لکھے تھے۔^(۲) جن میں شرب خمر کے اتہام کی خوبی سے تردید بھی ہے۔

أبلغ أبا بكر إذا الجيش انبرى وأشرف القوم على وادي القرى

یعنی جب فوج روانہ ہو کر وادی القریٰ پہنچ جائے تو ابو بکر (کنیت ابوالزبیرؓ) سے

کہہ دینا

أجمع سكران من الخمر تری أم جمع يقظان اذا حث السرى

کیا اسے تم ایک شرابی بدعت کی جماعت سمجھتے ہو یا اس ہوش مندی کی جو

(بغاوت کرنے کو) فوجیں بھیجتا ہے

واعجبا من ملحد وا عجبا مخادع في الدين يقفو بالفري

افسوس و تعجب ہے اس ملحد پر جو دین کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹی بات کو سچی بیان کرتا ہے

یہ شعر پڑھ کر تقریر کی، سردار فوج کو نصیحتیں کیں اور حضرت علی بن الحسین (زین العابدین) کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی خاص ہدایت کی، اور فرمایا:

”دیکھو تم علی بن الحسین سے مراعات سے پیش آنا۔ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، توقیر کے ساتھ بٹھانا۔ وہ اس مخالفت سے علیحدہ ہیں جو ان لوگوں نے ہماری کی ہے۔ ان کی تحریر میرے پاس آگئی ہے۔“ (۱)

بلاذری نے مسلم کا یہ فقرہ نقل کیا ہے:

”ان امیر المومنین امرنی ببرۃ و اکرامہ“ (۲)

”یعنی امیر المومنین (یزید) نے ان (علی زین العابدین) کے ساتھ نیکی اور توقیر و اکرام کا مجھے حکم دیا ہے۔“

حضرت علی زین العابدین نے یہ سن کر امیر المومنین یزید کے حسن سلوک پر خوشنودی کا اظہار کیا ان کو دُعائیں دیں اور کہا: ”وصل اللہ امیر المومنین“ یعنی اللہ تعالیٰ امیر المومنین (یزید) کو اپنی رحمت میں ڈھانپے۔

طبقات ابن سعد (الطبقات الکبریٰ) جیسی مستند کتاب میں یہی روایت آپ کے صاحبزادے حضرت ابو جعفر محمد (الباقر) سے ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

”عَنْ يَحْيَى بْنِ شَبْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ يَوْمِ الْحَرَّةِ: هَلْ خَرَجَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ؟ فَقَالَ: مَا خَرَجَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ آلِ طَالِبٍ وَلَا خَرَجَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. لَزِمُوا بَيُوتَهُمْ. فَلَمَّا قَدِمَ مُسْرِفٌ وَقَتِلَ النَّاسُ وَسَارَ إِلَى الْعَقِيقِ سَأَلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَحَاضِرٌ هُوَ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَاهُ؟ فَبَلَغَ أَبِي ذَلِكَ فَجَاءَهُ وَمَعَهُ أَبُو هَاشِمٍ

عَبْدُ اللَّهِ وَالْحَسَنُ ابْنَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ. فَلَمَّا رَأَى رَحَبَ بِهِ
وَأَوْسَعَ لَهُ عَلَى سَرِيرِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتَ بَعْدِي؟ قَالَ: إِنِّي أَحْمَدُ
اللَّهِ إِلَيْكَ. فَقَالَ مُسْرِفٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْصَانِي بِكَ خَيْرًا. فَقَالَ أَبِي:
وَصَلَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ۔“

”یحییٰ بن شبل نے ابو جعفر (محمد الباقرؑ) سے واقعہ حرہ کے متعلق دریافت کیا کہ
ان کے گھرانے کا کوئی فرد لڑنے نکلا تھا تو انھوں نے فرمایا کہ نہ خاندان ابو
طالب سے کوئی فرد نکلا تھا اور نہ عبدالمطلب (یعنی بنو ہاشم) کے گھرانے سے
کوئی فرد لڑنے نکلا سب اپنے اپنے گھروں میں گوشہ گیر رہے۔ جب (مسلم
بن عقبہ) آیا اور قتال کر کے وادی عتیق میں ٹھہرا تو اُس نے میرے والد علی بن
الحسینؑ کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا وہ (مدینہ میں) موجود ہیں؟ تو اُس
سے کہا گیا کہ ہاں ہیں۔ پھر اُس نے کہا کہ کیا بات ہے میں اُن کو نہیں دیکھتا؟
اس کے دریافت کرنے کی خبر جب میرے والد کو پہنچی وہ اُس کے پاس آئے
اور ان کے ساتھ ابو ہاشم عبداللہ اور فرزند حسنؑ محمد بن علی (ابن حنفیہ) بھی تھے۔
مسلم نے جب میرے والد کو دیکھا تو خوش آمدید کہا اور اپنے برابر تخت پر جگہ
دی۔ پھر میرے والد سے پوچھا کہ میرے بعد آپ کیسے رہے۔ انھوں نے اللہ
کی حمد کی اور شکر ادا کیا۔ مسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین (یزیدؑ) نے آپ کے
ساتھ حُسنِ سلوک کا مجھے حکم دیا ہے تو میرے والد (علی زین العابدینؑ) نے کہا:
اللہ امیر المؤمنین کو اپنی رحمت سے ڈھانپے۔“

حضرت ابو جعفر محمد (الباقرؑ) کی اس روایت کے مضمون کو الامامۃ والسیاستہ کے غالی

مؤلف نے بھی ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”وَسَأَلَ مُسْلِمُ بْنُ عَقْبَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحُسَيْنِ: أَحَاضِرُ هُوَ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ. فَأَتَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَمَعَهُ ابْنَاهُ“

فرحب بہما“ وسهل وقربہم“ وقال: ان امیر المؤمنین اوصانی بک. فقال
 علی بن الحسین: وصل اللہ امیر المؤمنین وأحسن جزاؤہ“ (۱)
 ”مسلم بن عقبہ نے مدینہ سے روانگی سے قبل علی بن الحسین کے متعلق دریافت
 کیا کہ آیا وہ یہاں ہیں، اُن سے کہا گیا کہ ہاں ہیں۔ علی بن الحسین اُن کے
 پاس آئے اُن کے ساتھ اُن کے فرزند بھی تھے۔ مسلم نے اُن کو خوش آمدید کہا،
 استقبال کیا اور اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ امیر المؤمنین (یزید) نے آپ کے
 بارے میں مجھے حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔ یہ سُن کر حضرت علی بن
 الحسین نے کہا کہ وصل اللہ امیر المؤمنین یعنی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو اپنی رحمت
 سے ڈھانپے اور ان کو جزائے خیر دے۔“

حضرت علی بن الحسین (زین العابدین) کی زبان سے امیر المؤمنین یزید کو
 ”امیر المؤمنین“ کہتے، اُن کو دُعائیں دیتے سُننا ناواقفوں اور ”یزید دشمنی“ کے ہزار سالہ
 پروپیگنڈے سے متاثر لوگوں کے لیے کچھ نئی سی بات معلوم ہوگی۔ مگر بقول شیخ الاسلام ابن
 تیمیہ:

”یزید کو امام و خلیفہ (امیر المؤمنین) کہنے سے یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے زمانہ
 (۶۱-۶۲ھ) میں باختیار حکمران تھے۔ صاحب سیف تھے، طاقتور تھے، عزل و
 نصب کرتے تھے، دیتے لیتے تھے۔ اپنے حکموں کو جاری کرنے کی قوت رکھتے
 تھے۔ حدود شرعی قائم کرتے تھے۔ کافروں پر جہاد کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی
 بات ہے کہ اس سے انکار ناممکن ہے۔ یزید کے صاحب اختیار حکمران ہونے
 سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اس واقعہ سے انکار کر دے کہ ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ
 حکمران نہیں تھے یا قیصر و کسریٰ نے کبھی حکومت نہیں کی۔“ (۲)

زمانہ خلافت میں تو ”امیر المؤمنین“ سے مخاطب ہونا یا سرکاغذات میں نام کے ساتھ

امیر المومنین لکھا جانا عام بات تھی۔ حضرت محمد بن علی (ابن الحنفیہ) کا مکالمہ النساب الاشراف بلاذری سے پہلے نقل ہو چکا ہے جس میں انھوں نے اسی لقب سے خلیفہ موصوف کو مخاطب کیا تھا۔ بعد کے متعدد مصنفین نام کے ساتھ امیر المومنین لکھتے تھے۔ مثلاً ابن حزم جمہرة الانساب میں حضرت معاویہؓ کی اولاد کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

”وولد معاویہ امیر المومنین۔ یزید امیر المومنین“ (۱)

یحییٰ بن بکیر نے حضرت ابوالحارث اللیث بن سعد الفہمیؓ کا جنھیں امام ذہبی نے احد الاعلام اور قدوة رواة اور ائمہ احادیث میں سے ثقہ و حجة بلا نزاع لکھا ہے (۲) یہ قول نقل کیا ہے یعنی وہ فرماتے تھے کہ:

”توفی امیر المومنین یزید فی تاریخ کذا۔“ یعنی امیر المومنین یزیدؓ کا فلاں تاریخ انتقال ہوا۔

قاضی ابوبکر بن العربی لکھتے ہیں:

”فسماه اللیث امیر المومنین، بعد ذهاب ملکهم، انقراض دولتهم۔ یعنی حضرت لیثؓ ان کو (یزید کو) اس وقت بھی امیر المومنین کہتے تھے جب ان کی حکومت چلی گئی اور ان کی سلطنت جاتی رہی تھی۔“

علامہ ابن کثیر نے ان کی وفات کے حال میں ان کی سیرت کا تفصیلاً ذکر کرتے ہوئے ان کا لقب اس طرح لکھا ہے:

”هُوَ یَزِیدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ بْنِ أَبِي سُفْیَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمِّیَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو خَالِدٍ الْأُمَوِيُّ“ (۳)

کذا ابن نے مجہول الحال راوی کا نام لے کر جو جھوٹ بولا ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے امیر یزیدؓ کو امیر المومنین کہنے پر کسی کے بیس کوڑے لگوائے تھے اُس کی تکذیب

(۲) میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۲۶۱

(۱) ص ۱۰۳

(۳) البدایة والنهاية، ت ۸، ص ۲۲۶

میں باسناد صحیحہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ خلیفہ موصوف تو امیر یزید کے نام پر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ (لسان المیزان) (۱)

حضرت علیؓ (زین العابدین) فتنہ کے زمانہ میں مدینہ کے باغیوں سے الگ ہی نہیں رہے بلکہ انھوں نے جرات کے ساتھ بنی اُمیہ کے بعض اکابر کی مدد و اعانت بھی کی۔ حضرت مروانؓ کی اہلیہ سیدہ عائشہ بنت حضرت عثمان ذوالنورینؓ کی اُن کے گھر کے ساز و سامان اور اُن کے عیال کی اس طرح حفاظت کی کہ اُن سب کو اپنے گھر میں رکھا اور جب مدینہ سے اپنی جاگیر ینبوع پر تشریف لے گئے اُن کو بھی ساتھ لیتے گئے۔ سیدہ عائشہ جب طائف جانے لگیں تو اپنے صاحبزادے عبداللہ کو جو حضرت محمد الباقرؓ کے سکے بھائی تھے آپ نے ان کے ساتھ طائف بھیج دیا تھا۔ (طبری)

حضرت علیؓ (زین العابدین) اُن کے اہل بیت و دیگر بنی ہاشم یعنی اُن کے چچا حضرت محمد بن علیؓ (ابن الحنفیہ) اُن کے دادا حضرت عبداللہ بن عباسؓ، اُن کے چچیرے بھائی حسن ثنیٰ و زید، ابنائے حسن بن علیؓ وغیرہم اگر کمزور طبیعت کے ہوتے یا ہوا کا رُخ دیکھا کرتے جیسا کہ اکثر وضاعین باور کرانا چاہتے ہیں تو یہ سب حضرات حضرت ابن زبیرؓ سے بیعت کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے تھے مگر ان حضرات نے ایسا نہیں کیا۔ مظالم کربلا کی جو غیر مستند اور مبالغہ آمیز روایتیں وضع کی گئی ہیں، اُن کا عشرِ عشیر بھی اگر مطابق واقعہ ہوتا تو بنی ہاشم کو بنی اُمیہ سے بدلہ لینے کا اس سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا تھا۔ ان سب حضرات نے جو حضرت علیؓ اور حضرت حسینؓ کے عصبات اور اولیاء الدم (قصاص لینے والے) تھے، امیر المومنین یزیدؓ کے مخالف اور مد مقابل (ابن زبیرؓ) کا ساتھ کیوں نہ دیا ابن زبیرؓ سے بیعت

(۱) لسان المیزان کی روایت ہے کہ: وقال یحییٰ بن عبد الملك بن ابی غنیہ: حدثنا نوفل بن ابی

عقرب: کنت عند عمر بن عبد العزیز ف ذکر رجل یزید بن معاویہ فقال: قال امیر المومنین یزید، فقال له عمر: تقول: امیر المومنین؟ و امر به ف ضرب عشرين سوطاً۔ (لسان المیزان،

کیوں نہ کی بلکہ امیر المومنین یزید کی بیعت پر کیوں ثابت قدم رہے۔ ابن زبیر کی بیعت سے انکار پر سختیوں کو کیوں برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد مختار ثقفی کی تحریک سے یہ سب حضرات کیوں الگ رہے۔ امیر المومنین مروان، امیر المومنین عبدالملک وغیرہم کی بیعت میں کیوں داخل ہو گئے۔ حضرت علی (زین العابدین) اور دوسرے اکابر بنی ہاشم کے اس طرز عمل سے بخوبی ثابت ہے کہ اموی خلفاء کی بیعت پر استقامت ان کے نزدیک بھی اس وقت اسی طرح ضروریاتِ ملیہ میں سے تھی جس طرح اس وقت کے شیخ الصحابہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق کے نزدیک حضرت موصوف کی عزیمت کا حال صحیح بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوگا جو ذیل میں درج ہے۔ اور اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ اس بغاوت کو ملی و دینی حیثیت سے کیا سمجھتے تھے۔

”عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتْ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ“ (۱)

”حضرت نافع سے روایت ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی ابن عمر نے اپنے لواحقین اور فرزندوں کو جمع کیا اور فرمایا: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن جھنڈا نصب کیا جائے گا (کہ سب غدار اس کے نیچے کھڑے ہوں) ہم نے اس شخص سے (یعنی امیر المومنین یزید سے) اللہ اور رسول کی بیعت کی ہے اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے کسی نے ان کی بیعت توڑ دی یا اس شورش میں کسی

طرح شریک ہوا تو پھر میرا اور اس کا تعلق ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے گا۔“

امام بخاریؒ نے یہاں جو باب باندھا ہے اس کے الفاظ ہیں باب اذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافة یعنی باب: جب کوئی شخص کسی جماعت کے سامنے ایک بات کہے اور پھر اُس سے الگ ہو کر اُس کے خلافت کہنے لگے۔ غالباً یہ چوٹ ہے اُس وفد کے ممبروں پر جو دمشق گیا تھا اور وہاں سے واپسی پر سب عہد و پیمان توڑ کر امیر المومنین یزیدؒ پر بہتان تراشی کی تھی۔

اسی طرح صحیح مسلم (کتاب الامارۃ) میں یہ روایت ہے کہ جب ابن زبیرؒ کے داعی اور ایجنٹ ابن مطیع نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ انھیں سمجھانے اور اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے اُن کے پاس تشریف لے گئے۔ انھیں آتا دیکھ کر ابن مطیع نے اُن کے لیے گدا بچھانے کو اپنے لوگوں سے کہا۔

”فَقَالَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ): إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتَكَ لِأَحْدِثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لِقِيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً“ (۱)

”ابن عمرؓ نے فرمایا: میں تمہارے پاس بیٹھنے کو نہیں آیا بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں وہ حدیث سنا دوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے بیعت توڑ دی وہ قیامت کے دن اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، اُس کے لیے کوئی عذر نہ ہوگا اور جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن میں کسی (خلیفہ) کی بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

احکام شرع کی متابعت میں یہی مسلک زین العابدینؑ اور تمام دوسرے ہاشمی بزرگوں کا

(۱) صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة الى

تھا۔ یہ سب حضرات جماعت سے وابستہ رہے اور فتنہ و فساد اور تفرقہ سے مجتنب۔ حضرت علیؓ (زین العابدین) نے امیر المومنین یزیدؓ کے زمانہ خلافت کے علاوہ تین دیگر خلفائے بنی اُمیہ کا زمانہ پایا یعنی امیر المومنین مروانؓ، ان کے فرزند امیر المومنین عبدالملکؓ اور ان کے فرزند امیر المومنین الولید بن عبدالملکؓ کا دیگر اکابر بنی ہاشم کی طرح وہ بھی ان تمام خلفائے بنی اُمیہ کی بیعت میں نہ صرف داخل تھے بلکہ ان حضرات سے بڑی محبت اور خلوص اور رشتہ داری کے تعلقات رکھتے تھے۔ طبری جیسے شیعہ مؤرخ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت مروانؓ اور حضرت علیؓ (زین العابدین) میں قدیم سے دوستی تھی اور رشتہ داری بھی۔ حضرت مروانؓ کے دو بیٹے یعنی امیر المومنین عبدالملکؓ اور ان کے سگے بھائی معاویہ بن مروانؓ حضرت علی مرتضیٰؓ کے داماد تھے۔ (۱)

حضرت مروانؓ نے ایک مرتبہ حضرت علی بن الحسینؓ (زین العابدین) کو ایک لاکھ روپیہ بطور قرضہ حسنہ دیا تھا جو اُن سے ادا نہ ہو سکا تھا۔ حضرت مروانؓ نے اپنی وفات کے وقت اپنے فرزند عبدالملکؓ کو وصیت کی کہ یہ رقم اُن سے وصول نہ کریں۔ (۲)

علامہ ابن کثیر نے اس محبت و موڈت کا ذکر کیا ہے جو حضرت مروانؓ اور ان کے فرزند عبدالملکؓ کو حضرت علیؓ (زین العابدین) کے ساتھ تھی۔ وہ لکھتے ہیں: واحبهم الی مروان و ابنه عبدالملك۔ (۳)

امیر المومنین یزیدؓ کی طرح ان خلفائے بنی اُمیہ کے بارے میں کذابین نے کیسی کیسی واہی باتیں کہی ہیں۔ حضرت مروانؓ صحابہ صغار میں سے تھے وہ صحابی عند طائفة كثيرة لانه ولد فی حياة النبی صلی اللہ علیہ وسلم (۴) یعنی کثیر جماعت کے نزدیک وہ (یعنی مروان) صحابی تھے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً دس گیارہ

(۱) جمہرة الانساب ابن حزم، ص ۸۰، البدایہ والنہایہ، ج ۹، ص ۶۹

(۲) البدایہ والنہایہ ج ۹، ص ۱۰۴ (۳) ص ۱۰۶، ج ۹، البدایہ والنہایہ

(۴) ص ۲۵۷، ج ۸، البدایہ والنہایہ

برس کی تھی۔ ان کے فرزند عبدالملک نے اور سعید بن المسیب اور عروہ بن زبیر کے علاوہ علی (زین العابدین) نے بھی ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ وقد کان مروان من سادات قریش و فضلائہا^(۱) یعنی (حضرت) مروان قریش کے سرداروں اور ان کے فضلاء میں سے تھے۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں متعدد مرتبہ مدینہ منورہ کے عامل رہے۔ اس زمانہ میں حضرات حسنین ان کی امامت میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جعفر (صادق) بن محمد (الباقر) اپنے والد سے اور وہ اپنے والد ماجد حضرت علی (زین العابدین) سے روایت کرتے ہیں:

”عن جعفر بن محمد عن ابیہ ان الحسن و الحسین کانا یصلیان خلف مروان۔ (ص ۲۵۸ ج ۸، البدایہ و النہایہ) یعنی جعفر بن محمد (الباقر) اپنے والد سے اور وہ اپنے والد (علی زین العابدین) سے روایت کرتے ہیں کہ (حضرت) حسن و حسین (حضرت) مروان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

مختار ثقفی اور اس کے ساتھیوں نے جب اپنی سیاسی اغراض کی خاطر یا ثارات الحسین (یعنی خون حسین کا انتقام لینے والو دوڑو) کا نعرہ بلند کر کے حضرت علی (زین العابدین) اور ان کے چچا حضرت محمد بن علی (ابن الحنفیہ) کو فریب دینا چاہا تو ان حضرات نے اسے منہ نہ لگایا، اس کی تحریک سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ لاکھ روپے کی رقم جو اس نے حضرت علی (زین العابدین) کے پاس بھیجی تھی اس کو لینے میں تامل کیا، امیر المومنین عبدالملک کو اطلاعاً تحریر کیا: إِنَّ الْمُخْتَارَ بَعَثَ إِلَيَّ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْبِلَهَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّهَا، فَأَبْعَثُ مَنْ يَقْبِضُهَا، یعنی مختار نے میرے پاس ایک لاکھ روپیہ بھیجا ہے، مجھے اس کے قبول کرنے سے بھی کراہت ہے اور رد کرنے سے بھی۔ آپ کسی کو بھیجیے کہ وہ یہ رقم آکر لے لے۔ امیر المومنین موصوف نے جواباً لکھا: يَا ابْنَ عَمٍّ، خُذْهَا فَقَدْ طَيَّبْتُهَا لَكَ. فَقَبِلَهَا، یعنی اے چچا

کے بیٹے! آپ اس رقم کو لے لیں، یہ آپ کو مبارک رہے، پس آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ (۲۱)

ان چند امور کے بیان کرنے سے راقم الحروف اہل فکر کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اگر حضرت علی المرتضیٰؓ کی خلافت کو ناکام بنانا اور حضرت حسینؓ کو خروج پر آمادہ کرنے کے بعد غداری کرنا اور میدان کربلا میں شہید کرنا ان سبائیوں کا کام نہ تھا بلکہ جیسا کہ وضاعین باور کرانا چاہتے ہیں اُمویوں کی دین دشمنی کا نتیجہ تھا تو امیر المومنین یزیدؓ کی وفات سے کچھ قبل یا کچھ بعد بنو ہاشم کے سامنے میدان عمل کھل گیا تھا۔ وہ اگر چاہتے ہیں تو دونوں باتیں حاصل کر سکتے تھے یعنی اُمویوں کی خلافت کا خاتمہ اور اہل بیت کی خلافت کا قیام۔ وہ خود اگر کسی قدر کمزور تھے تو انھیں چاہیے تھا کہ ابن زبیرؓ کا ساتھ دیتے اور مختار ثقفی کے سر پر ہاتھ رکھتے اور اس سے کہتے کہ اپنی قوت مجتمع رکھے تاکہ ابن زبیرؓ کے ہاتھوں اُمویوں کے استیصال کے بعد خود ان سے ہاشمیوں کی معرکہ آرائی کے مواقع میسر آجائیں، تھکے ہوئے حریف کو تازہ دم فوجوں سے شکست دینا ہاشمیوں کے لیے آسان ہوتا۔ مگر ہاشمی بزرگوں یعنی حضرت علیؓ (زین العابدین) حضرت محمد بن علیؓ (ابن الحنفیہ)، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ اُلٹی بات کیوں کی کہ ابن زبیرؓ کا ساتھ نہ دیا، مختار ثقفی کی تحریک سے تبرا کیا، امیر المومنین مروانؓ، امیر المومنین عبدالملکؓ کی بیعت میں داخل ہو گئے۔ (۳) جس کے نتیجے میں ایک صدی تک تمام عالم اسلام اُمویوں کے زیر نگیں چلا گیا اور اس کا دائرہ روز بروز وسیع تر ہوتا گیا۔

(۱) ص ۱۰۶، ج ۹، البدایہ والنہایہ

(۲) امیر المومنین عبدالملکؓ کی بیعت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ مختار صاحب اقتدار ہے اور نیاز مندانه یا فریب کارانہ آپ کو روپیہ بھیجتا ہے۔ لیکن آپ اسے اپنے لیے اس وقت حلال نہیں سمجھتے جب تک امیر المومنین اسے لینے کی اجازت نہ دے دیں۔

(۳) سیدنا عباسؓ اگر امیر المومنین عبدالملکؓ کی بیعت مکمل ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے لیکن آپ جائز خلیفہ انھی کو سمجھتے تھے اسی لیے ابن زبیرؓ سے بیعت نہیں کی۔

حضرت علیؓ (زین العابدین) اور ان کے اہل خاندان کے اس موقوف سے روزِ روشن کی طرح کیا یہ ثابت نہیں کہ نہ ہاشمیوں اور اُمویوں میں خاندانی جنگ تھی اور نہ سیاسی چپقلش میں نسلی کش مکش، نہ دین کا کوئی اختلاف تھا اور نہ عزائمِ ملیہ کو بروئے کار لانے کے لائحہ عمل میں کوئی اساسی فرق۔ یہ ہاشمی و اُموی سادات ایک ہی خاندان (بنو عبد مناف) کے افراد، ایک ہی دین کے پیرو، ایک ہی دعوت کے مبلغ تھے۔ اور ان سب کا ایک ہی نصب العین تھا، باہمی محبت، موڈت تھی اور تعلقات، مصاہرت تھی۔ خانہ جنگی میں مبتلا ہونے یا مبتلا کیے جانے کے باوجود خاندانی تعلقات استوار رکھتے تھے۔

بنی اُمیہ و بنی ہاشم:

مشہور مستشرق دے خوئے (De Khoe) نے اپنے عالمانہ و محققانہ مقالہ بعنوان ”خلافت“ میں خلفائے بنی اُمیہ کے حالات کے سلسلے میں ایک موقع پر لکھا ہے:

”تہمت تراشی اور افترا پردازی کا جو منظم پروپیگنڈا بنی اُمیہ کی خلافت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی غرض سے علویوں اور عباسیوں کی جانب سے مسلسل طور سے ہوتا رہا اور جس پیمانہ پر جاری رہا اس کی مثال شاید ہی کہیں اور جگہ ملے۔ ان کے داعیوں اور ایجنٹوں نے ہر قسم کی برائی و معصیت کو جو تصور کی جاسکتی ہے بنی اُمیہ سے منسوب کیا۔ ان پر اتہام لگایا کہ مذہب اسلام ان لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ و مصون نہیں۔ اس لیے یہ ایک مقدس فریضہ ہوگا کہ دُنیا سے ان کو نیست و نابو کر دیا جائے۔ بنی اُمیہ کی جو مستند تاریخ ہمارے ہاتھوں تک پہنچتی ہے اس میں عباسیوں کے ان ہی خیالات و تاثرات کی اس حد تک رنگ آمیزی موجود ہے کہ سچ کو جھوٹ سے بہ مشکل تمیز کیا جاسکتا ہے۔“ (۱)

بلاشبہ تاریخ و ادبیات وغیرہ کی اکثر کتابوں میں جو عباسی عہد میں تالیف ہوئیں اور ہم

(۱) انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ج ۵، گیارہواں ایڈیشن

تک پہنچیں، بہ کثرت روایات بنی اُمیہ کی تنقیص میں پائی جاتی ہیں۔ خلفائے بنی اُمیہ کو ظلم و ستم، فسق و فجور اور طرح طرح کی معصیت کے ارتکاب سے مطعون کیا گیا ہے۔ مگر ان کتابوں کے مؤلفین اور ان روایتوں کے راوی نہ عباسی ہیں، نہ علوی، نہ اُن کی سرپرستی میں یہ کتابیں تالیف ہوئیں۔ نہ ان راویوں سے ان کا کوئی واسطہ جو اکثر و بیشتر سبائی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور خود عباسیوں کے خلاف ان کے اقوال موجود ہیں۔ فاضل مقالہ نویس اگر ان وضاعین و کذابین کی چھان بین کرتے تو اس عمومیت سے علویوں اور عباسیوں کا ذکر بنی اُمیہ کے مخالفانہ پروپیگنڈے کے سلسلہ میں نہ کرتے۔ اس عہد کی تاریخ کو مسخ کرنے والے یہی سبائی رواۃ اور سبائی مؤلفین ہیں جن کی وضعی روایتوں اور تالیفات کے اقتباسات کو سب سے پہلے مؤرخ طبری نے بلا کسی تنقید کے اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے اور طبری سے اس کے بعد والے مؤرخین نے ابو مخنف لوط وغیرہ سبائی راویوں کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

عمار الدہنی بھی ایک اور شیعہ راوی ہیں۔ ان کے علاوہ اسی وضع قماش کے بعض اور راوی بھی ہیں جن کا ذکر باعث طوالت ہوگا۔ بنی اُمیہ اور شامیوں کے خلاف سب و شتم و تہمت تراشی کا سلسلہ تو جنگ صفین کے بعد ہی سے عراقی سبائیوں نے شروع کر دیا تھا۔ جس کی تردید میں خود حضرت علیؓ کو گشتی مراسلہ ممالک محروسہ میں بھیجنا اور یہ اعلان کرنا پڑا تھا۔

”ہم میں اور اہل شام میں مقابلہ ہوا اور ظاہر ہے ہمارا اور ان کا خدا ایک، ہمارا

اور ان کا نبی ایک، اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں

نہ ہم ان سے زیادہ، نہ وہ ہم سے زیادہ پس معاملہ واحد ہے سوائے اس کے کہ

ہم میں اور ان میں خون عثمانؓ کی بابت اختلاف ہوا۔“ (۱)

کربلا کے بعد سے تو دشنام دہی اور تہمت تراشی کے پروپیگنڈے میں اور زیادہ اشتداد ہوتا چلا گیا۔ اس کے نصف صدی کے بعد سے روافض اور سبائی مؤلفین نے جو کتابیں تالیف کیں اور راویوں نے روایتیں وضع کیں ان میں سب و شتم کا کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا گیا۔ حتیٰ

کہ ان ہی اہل شام کو (یعنی حضرت معاویہؓ اور ان کے ساتھیوں کو) جنہیں حضرت علیؓ اپنا جیسا مومن کہتے ہیں، ان ہی کی زبان سے معاذ اللہ فاجرو کافر کہا گیا۔ نہج البلاغۃ کے مؤلف نے متعدد خطبوں میں جو حضرت مدوح سے منسوب کیے گئے، حضرت معاویہؓ اور بنی اُمیہ کے بارے میں کیسے کیسے اتہامات عائد کیے ہیں جن کی شرح کرتے ہوئے ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغۃ نے ایک موقع پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت معاویہؓ جیسے بزرگ صحابی و کاتب وحی کو جنہیں قرآن پاک میں ”کرام بررة“ فرمایا گیا ہے یعنی بڑے عزت اور بڑے پاک باز ”اہل النار“ میں لکھ مارا ہے اور کہا ہے کہ علیؓ کی مخالفت یا ان سے جنگ کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہ تھا ”ولکن عقیدتہ لم تکن صحیحۃ ولا ایمانہ حقاً“ (۱)

سب و شتم اور تہمت تراشی کے اس انبار در انبار کو پڑھ کر لوگ اسی مغالطہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسا دے خوئے کو ہوا۔ لیکن بنی اُمیہ کے خلاف کذب بیانی و افترا پردازی کی مکمل تردید بنی ہاشم خاص کر علویوں اور اُمویوں کی وہ مسلسل قرابتیں ہیں جو شروع زمانہ سے لے کر صفین اور کربلا کی خانہ جنگیوں کے بعد تک بدستور جاری رہیں۔ اُموی خلفا اگر ایسے ہی تھے جیسا وضاعین باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھے، منافق و کافر، ظالم و سفاک تھے تو کیوں کر ممکن ہے کہ ہاشمی اور علوی اپنی بیٹیاں ان کو بیاہتے اور ان کی بیٹیاں اپنے یہاں بیاہ کر لاتے۔ (۲)

(۱) ص ۵۶۰، خطبہ ۱۹۵، نہج البلاغۃ

(۲) دعوت عباسیہ کے متعلق سبائیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اُموی خلافت کے خلاف کوئی تحریک تھی حالانکہ واقعات اس تصور کی کھلی تردید کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے حدیث و فقہ کی تدوین جو خلفائے عباسیہ کے دور میں سرکاری طور پر عمل میں آئی۔ ان کتابوں میں اُموی صحابہؓ اور خلفا کی مرویات اور ان کے فتاویٰ مذکور ہیں اور انہیں حجت شرعی دی گئی ہے۔ مؤطا شریف، صحیح بخاری، سنن نسائی اور دیگر کتب اس سلسلے میں براہین قاطعہ کا حکم رکھتی ہیں۔ پھر یہ کہ عباسیوں نے کبھی اُموی خلفا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

صفین و کربلا کے بعد کی قربتیں:

حضرت علیؑ کی تین صاحبزادیاں بنی اُمیہ کو بیاہی گئیں، بایں تفصیل۔

(۱) حضرت علیؑ کی صاحبزادی رملہ امیر المومنین مروانؓ کے فرزند معاویہ بن مروانؓ کے

عقد میں آئیں جو امیر المومنین عبدالملکؓ کے حقیقی بھائی تھے۔ (۲)

(۲) حضرت علیؑ کی دوسری صاحبزادی خود امیر المومنین عبدالملکؓ کے عقد میں تھیں۔ (۳)

(۳) حضرت علیؑ کی تیسری صاحبزادی خدیجہ امیر عامرؓ بن کریز اُموی کے فرزند عبدالرحمن

کو بیاہی گئیں۔ (ص ۶۸/ جمہورۃ الانساب ابن حزم) یہ امیر عامر اُموی بصرہ کے

گورنر تھے اور جنگ جمل میں حضرت علیؑ کے مقابل صف آرا تھے۔

حضرت علیؑ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسنؓ کی ایک دو نہیں بلکہ چھ پوتیاں اُموی

خاندان میں بیاہی گئیں، یعنی:

(۱) سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن کی شادی امیر المومنین الولیدؓ بن عبدالملکؓ بن مروانؓ

سے ہوئی جن کے بطن سے ان اُموی خلیفہ کی اولاد بھی ہوئی جو حضرت حسن بن علیؑ

کے اُموی و مروانی نواسے تھے۔ شیعہ مؤرخ و نساب مؤلف عمدة الطالب فی

انساب آل ابی طالب اس حسیہ و علویہ خاتون کے امیر المومنین مروانؓ کے پوتے

کے نکاح میں آنے کو تو مخفی نہ رکھ سکے مگر اس رشتہ کا ذکر کرتے ہوئے عربی لفظ

(بقیہ حاشیہ و پچھلے صفحہ کا)

کے خلاف خروج نہیں کیا بلکہ جب تک اُمویوں کی خلافت اُمت کے نزدیک متفق علیہ رہی کوئی سیاسی

قدم نہیں اٹھایا۔ وہ میدان میں اُس وقت آئے جب سبائیہ نے پروپیگنڈا کر کے بربروں کو خلفائے

اسلام کے خلاف بھڑکا دیا اور خون ریز معرکے ہوئے۔ ادھر عربوں میں تلوار چل پڑی تھی حتیٰ کہ خود

اُمویوں میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ ان تمام فسادات میں دعوت عباسیہ کے داعیوں کا ہاتھ کسی طرح ثابت

نہیں کیا جاسکتا۔

”تزوجت“ (شادی ہوئی) کے بجائے کسی خفیہانہ طرز میں لکھا ہے ”خرجت الی الولید“ (یعنی نکل کے ولید کے پاس چلی گئی)۔ اصل عبارت اس شیعہ مؤلف کی یہ ہے:

”وكان لزيد (بن حسين بن علي) ابنة اسمها نفيسة خرجت الى الوليد بن عبد الملك بن مروان فولدت له منه و ماتت بمصر وقد قيل انها خرجت الى عبد الملك بن مروان و انها ماتت حاملا منه والاصح الاول وكان زيد بفد على الوليد بن عبد الملك و يعقده على سريره و يكرمه لمكان ابنته و وهب له ثلاثين الف دينار دفعة واحدة“

”یعنی زید (بن حسن بن علیؑ) کی ایک بیٹی نفیسہ نام تھی جو الولید بن عبد الملک بن مروان کے پاس نکل کر چلی گئی۔ اس سے اولاد بھی ہوئی۔ مصر میں فوت ہوئی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عبد الملک بن مروان مروان کے پاس نکل کر چلی گئی تھی اور اس سے حمل بھی رہ گیا تھا۔ مگر پہلی روایت زیادہ صحیح ہے اور زید مذکور ولید بن عبد الملک کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنے پاس تخت پر بٹھاتا اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کا اکرام کرتا۔ اس نے ان کو بیک وقت تیس ہزار دینار عطا کیے تھے۔“ (۱)

یہ زید بن حسن بن علیؑ وہ ہیں جو اپنے چچا حضرت حسینؑ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ مؤلف کتاب ہذا نے اس عقیقہ کے نکاح کے بارے میں جس توہین آمیز طریقہ پر ”خرجت الی“ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں۔ سیدہ اُم کلثوم بنت حضرت فاطمہؑ کے سیدنا عمر فاروقؓ کے حوالہ عقد میں آنے کا واقعہ ان حضرات کی مستند کتابوں میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں بیان ہوا ہے: ”و اول فرج غصبت منا“ (یعنی یہ پہلی شرمگاہ ہے جو ہم سے چھین لی گئی) کہا ہے اور اس لغو قول کو اپنے ایک امام کی طرف منسوب کیا ہے۔

معاذ اللہ

معز الدولہ ویلمی اور اس کا خاندان رض میں غلو رکھتے تھے۔ ماتم حسین کی بنیاد ابتداً اسی نے ڈالی تھی۔ لیکن بعد میں جب سیدہ اُم کلثومؓ کے حضرت عمر فاروقؓ کے حوالہ عقد میں آنے کا حال اس کو متحقق ہو گیا تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا تھا ما سمعت هذا قط^(۱) یعنی میں نے یہ بات قطعاً نہیں سنی تھی پھر وہ شیعیت کے عقائد سے تائب ہوا۔ ورجع الی السنة و متابعتها^(۲) حضرت علیؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ کی آپس کی محبت و اتحاد کا اس کے نزدیک یہ رشتہ بڑا قوی ثبوت تھا۔

(۲) حضرت حسن بن علیؓ کی دوسری پوتی زینب بنت حسن ثنیٰ کی شادی بھی اسی اُموی و مروانی خلیفہ ولید بن عبدالملک بن مروانؓ سے ہوئی۔^(۳) یہ زینب حضرت محمد (الباقر) کی سالی اور عبداللہ المحض کی حقیقی بہن تھیں۔ واضح رہے کہ ان زینب کے والد حسن ثنیٰ واقعہ کربلا میں اپنے چچا اور خسر حضرت حسینؓ کے ساتھ موجود تھے اور معرکہ قتال و جدال میں شریک ہو کر بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے اور زخم مندمل ہو کر صحیح سلامت واپس آئے تھے۔

(۳) حضرت حسن بن علیؓ کی تیسری پوتی، اُم قاسم بنت حسن ثنیٰ حضرت عثمانؓ کے پوتے مروان بن ابانؓ کو بیاہی گئیں جن کے بطن سے حضرت حسنؓ کے عثمانی و اُموی نواسہ محمد بن مروان عثمانی پیدا ہوئے۔ اپنے شوہر مروانؓ کے انتقال کے بعد یہ اُم قاسم حضرت علی بن الحسینؓ (زین العابدین) کے عقد میں آئیں۔^(۴)

(۴) حضرت حسن بن علیؓ کی چوتھی امیر المومنین مروانؓ کے ایک فرزند معاویہ بن مروان بن الحکم کے عقد میں آئیں، جن کے بطن سے حضرت حسنؓ کے اُموی و مروانی

(۱) ص ۲۶۲، ج ۱۱، البدایہ والنہایہ (۲) ص ۲۶۲ ایضاً

(۳) جمہور الانساب ابن حزم، ص ۳۶

(۴) جمہور الانساب ابن حزم، ص ۳۷؛ کتاب الحجر، ص ۴۳۸

نواسہ ولید بن معاویہ مذکور متولد ہوئے۔ (۱)

(۵) حضرت حسن بن علیؑ کی پانچویں پوتی حمادہ بنت حسن ثنیٰ امیر المؤمنین مروانؑ کے ایک بھتیجے کے فرزند، اسماعیل بن عبد الملک بن الحارث بن الحکم کو بیاہی گئیں۔ ان سے حضرت حسنؑ کے تین اُموی نواسے متولد ہوئے یعنی محمد الاصغر، ولید اور یزید فرزند ان اسماعیل مذکور۔ (۲)

(۶) حضرت حسن بن علیؑ کی چھٹی پوتی خدیجہ بنت الحسین بن حسن بن علیؑ کی شادی بھی اپنی چچیری بہن عمادہ کے نکاح سے پہلے اسماعیل بن عبد الملک مذکور سے ہوئی تھی جن کے بطن سے حضرت حسنؑ کے چار اُموی نواسے محمد الاکبر، حسین، اسحاق اور مسلمہ پیدا ہوئے۔ (۳)

حضرت علیؑ کثیر الازدواج اور کثیر الاولاد تھے۔ اٹھارہ بیٹے اور اٹھارہ بیٹیاں یعنی چھتیس (۳۶) مختلف ازواج اور کنیزوں کے بطون سے ہوئیں۔ حضرت فاطمہؑ کے انتقال کے بعد ۲۹ سال بقید حیات رہے۔ اس عرصہ میں ۲۹ خواتین اور اُم ولد کو زوجیت میں لائے۔ وفات کے وقت چار بیویوں اور اُنہیں اُم ولد چھوڑیں۔ (۴)

شیعہ مؤرخ و نساب مؤلف عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب کی اولاد کے بارے میں بارے میں لکھتے ہیں:

”لامیر المؤمنین فی اکثر الروایات ستة و ثلاثون ولداً ثمانية عشر ذكراً و ثمانية عشر انثی“ (۵)

”امیر المؤمنین (علیؑ) کے اکثر روایات کے اعتبار سے ۳۶ اولادیں تھیں جن میں سے ۱۸ بیٹے اور ۱۸ بیٹیاں تھیں۔“

(۱) ص ۸۰، ۱۰۰، جمہرة الانساب ابن حزم (۲) ص ۱۰۰، جمہرة الانساب ابن حزم

(۳) ص ۱۰۰، جمہرة الانساب ابن حزم (۴) الملل والنحل ابن حزم

(۵) ص ۴۴

دختران علیؑ زیادہ تر بنو جعفر، بنو عقیل، بنو عباس اور بنو مروان کی زوجیت میں آئیں۔ (۱)

وتزوج منهن ایضاً عبدالملک بن مروان (۲)

یعنی ان میں (ابنات علیؑ میں) سے اسی طرح عبدالملک بن مروان نے شادی کی۔

ان رشتوں سے جو بنی اُمیہ سے ہوئے بالبداهت ثابت ہے کہ بنی اُمیہ و بنی ہاشم کے ان دونوں خاندانوں میں جو دو حقیقی بھائیوں کی اولاد میں ہیں نہ کوئی خاندانی عداوت تھی، نہ نسلی مغایرت اور نہ مذہبی و سماجی معاشرتی اختلاف۔ حضرت علیؑ و حضرت حسنؑ کے یہ داماد علم و عمل و سیرت و کردار کے اعتبار سے یقیناً ایسا بلند اور ممتاز درجہ رکھتے تھے کہ ہاشمیہ خواتین اور امام زادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آتی رہیں۔

اب قلمی تصویر کا وہ رُخ بھی ملاحظہ ہو جو شیعہ مؤلفین نے پیش کیا ہے۔ ۴۰۰ھ میں یعنی حضرت علیؑ کی وفات کے تقریباً تین سو ساٹھ برس بعد نہج البلاغۃ کے مؤلف نے جو خطبے تصنیف کر کے اور دوسرے فصحاء شیعہ سے تصنیف کرا کے بغیر کسی سند اور ثبوت کے حضرت علیؑ سے منسوب کر کے شامل کتاب کیے ہیں۔ ان میں سے متعدد خطبات میں عبدالملکؑ اور ان کے عزیزوں، بھائیوں، اولاد کی تنقیص میں نیز ان لشکر کشیوں کے بارے میں جو مصعب بن زبیرؓ اور عبدالرحمن بن الاشعث کے مقابلہ میں اُموی خلیفہ نے کیں۔ حضرت علیؑ کی زبان سے ان میں ایسے الفاظ ادا کرائے گئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ تصنیف کرنے والے کو، جو حضرت علیؑ کی وفات سے صدیوں بعد خطبے وضع کر رہا تھا یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اس اُموی خلیفہ عبدالملکؑ کو حضرت علیؑ کی دامادی کا شرف بھی حاصل تھا۔ نیز ان کے بھائی معاویہ بن مروان کو بھی۔ ورنہ حضرت علیؑ کے ان دامادوں کے خلاف نہ خطبے تصنیف کیے جاتے نہ ایسے الفاظ تحریر ہوتے۔

خطبہ ۹۷ (۳) ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے: لکائنی أنظر الی ضلیل قد نعق

(۱) المعارف ابن قتیبہ، ص ۹۲؛ جمہرة الانساب ابن حزم، ص ۳۳

(۲) ص ۳۳، جمہرة الانساب ابن حزم (۳) یہ خطبہ ۱۰۱ کی عبارت ہے۔ (مرتب)

بالشام۔ الخ۔ یعنی گویا میں ایک سخت گمراہ ہو جانے والے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو شام میں حیوانوں کی طرح آواز نکال رہا ہے اُس نے نواحی کوفہ میں اپنے علم ظاہر اور بلند کیے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب اس کا منہ درندوں کی طرح کھل جائے اس کی سرکشاں شدید ہو جائیں، وہ زمین میں سختی سے منہ مارنے لگے۔ اس کے فتنہ آمیز اور نکیلے دانت انہائے زمانہ کو گزند پہنچائیں۔ لڑائی کی موجیں جنبش کریں دونوں میں اس کے ظلم و ستم کی گرفت ظاہر ہو اور راتوں میں اس کے جو روالم کی گزندگی میری آنکھوں میں ہے کہ اس کی زراعت سرسبز ہو، اس کے رسیدہ میوے نہال ہو جائیں۔ اس کا گلو شقشقہ شہتر مست کی طرح آوازیں دینے لگے۔ اس کی تلوار کی بجلیاں چمکیں اس کے فتنے شب تیرہ و تار اور بحر متلاطم و موج کی طرح نظر آنے لگیں اور شہر کوفہ توڑ دینے والی آندھیوں سے شگافتہ ہو جائے۔ تند اور سخت ہواؤں کا اُس پر گزر ہو، تھوڑے زمانہ بعد یہ گروہ مردم (یعنی بن مروان) دوسرے گروہ (بنو عباس) کے ساتھ لپٹ جائے اور یہ لوگ کھینچی ہوئی تلواروں سے ریزہ ریزہ ہو کر زیر خاک پنہاں ہو جائیں۔ (۱)

راقم الحروف نے اپنی دوسری تالیف میں اُموی اکابر کے تذکرے کیے ہیں جو عباسی خلفا کے ندیم و مصاحب تھے اور تعلقات مصاہرت بھی اُمویوں اور عباسیوں میں قائم رہے تھے۔ (۲)

(۱) اہل تاریخ نے زوالِ خلافتِ اُمویہ کی وہ بھیانک تصویر کھینچی ہے کہ معاذ اللہ اور عباسی فتح مندوں کے وہ مظالم دکھائے ہیں کہ جگر شق ہو۔ کہا جاتا ہے کہ چُن چُن کر اُموی سادات کو قتل کیا گیا۔ پھر انھیں عباسی خلفاء کے حاشیہ نشینوں میں بتایا ہے۔ امیر عبد الرحمن الداخل جنھوں نے ہسپانیہ میں اُموی امارت قائم کی تھی اور عباسیوں کے داعیوں کی دست برد سے فرار ہو کر وہاں پہنچے سب مظالم ان کے آنکھوں دیکھے تھے۔ انھوں نے عباسی خلافت کو کیوں تسلیم کیا، اور اپنے آپ کو خلیفہ کیوں نہ کہا اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہسپانوی مسلمانوں کے اندر عباسیوں کے خلاف پروپیگنڈہ کیوں نہیں کیا۔ اگر ایک فیصد واقعات بھی ایسے ہوتے جیسے بیان کیے جاتے ہیں تو ہسپانوی تالیفات میں عباسیوں کے مظالم اسی طرح بیان ہوتے جیسے سبائی کتابوں میں اُمویوں اور عباسیوں کے مظالم کی داستانیں ہیں۔

حضرت علیؓ کی وفات سے تیس اکتیس برس بعد یعنی اے ھ میں جب عبداللہ بن زبیرؓ اور امیر المومنین عبدالملکؓ کے مابین خلافت کی چپقلش جاری تھی۔ مصعب بن زبیرؓ جو حضرت حسینؓ کے داماد تھے، اپنے بھائی کی جانب سے عراق کے عامل تھے۔ امیر المومنین عبدالملکؓ سے قبل خلافت ان کی گہری دوستی تھی، آپس میں محبت تھی۔

”وقد كان عبد الملك يحب مصعباً حباً شديداً وكان خليلاً له قبل

الخلافة“ (۱)

”یعنی عبدالملک کو مصعب سے بہت محبت تھی اور خلافت سے پہلے دونوں آپس

میں دوست تھے۔“

عبدالملکؓ نے طرح طرح سے کوشش کی کہ مصعبؓ جدال و قتال سے باز آجائیں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں تو عراق کی حکومت پر فائز کر دیئے جائیں۔ مگر وہ نہ مانے مجبوراً عبدالملکؓ نے عراق پر تسلط قائم کرنے کے لیے شام سے لشکر کشی کی کوفہ کے قریب مقام مسکین میں سخت رن پڑا۔ اموی خلیفہ کی فوج کے میمنہ کی کمان امیر یزید بن معاویہ کے فرزند عبداللہ اور میسرہ کی کمان ان کے بھائی خالد بن یزید بن معاویہ کر رہے تھے۔ مصعبؓ کے امیر لشکر ابراہیم بن الاشتر تھے جن کو عبداللہ بن یزیدؓ نے سخت حملہ کر کے قتل کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی کے وقت عبدالملکؓ نے پھر کوشش کی کہ مصعبؓ ہٹ جائیں، اپنے بھائی محمد بن مروانؓ کو ان کے پاس بھیجا کہ ان کو امان دیں۔ مگر انھوں نے یہ کہہ کر قبول نہ کی کہ: ان مثلی لا ینصرف عن هذا الموضع الا غالباً او مغلوباً۔ یعنی مجھ جیسا اس موقع سے سوائے غالب یا مغلوب ہونے کے نہیں ہٹ سکتا۔ (البدایہ والنہایہ) پھر ان کے بیٹے عیسیٰ بن مصعب کی جان بچانے کی کوشش کی گئی۔ محمد بن مروانؓ نے ان سے کہا: یا بن اخی، لا تقتل نفسك لك الامان یعنی اے بھتیجے اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو، تم کو امان ہے۔ ان کے باپ نے بھی یہ سن کر ان سے کہا کہ: قد آمنك عمك فامض اليه۔ یعنی تمھارے یہ چچا تم کو امان دے رہے ہیں،

قبول کر لو ہٹ جاؤ۔

بیٹے نے جواب میں کہا: لا یتحدث لנساء قریش انی اسلمتک للقتل یعنی میں قریش کی خواتین سے یہ کہلانا نہیں چاہتا کہ میں نے آپ کو قتل ہو جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر کہا: واللہ لا یتحدث قریش انی فررتُ من القتال یعنی واللہ میں قریش کی زبانوں سے یہ کہلوانا نہیں چاہتا کہ لڑائی سے میں بھاگ پڑا۔

یہ تھی ذہنیت سادات قریش و شجاعانِ عرب کی۔ نبرد آزمائی اور جدال و قتال کے عین وقت بھی مصعبؓ جب قتل ہو گئے، عبدالملکؓ کو اس کا ملال ہوا اور کہا:

”لَقَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ مُصْعَبٍ صُحْبَةً قَدِيمَةً‘ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ‘ وَلَكِنَّ هَذَا الْمَلِكَ عَقِيمٌ“

”یعنی مجھ میں اور مصعب میں پرانی دوستی تھی مجھے وہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھے لیکن سلطنت کی حالت بانجھ عورت کی سی ہے (اس میں تعلقات کا لحاظ نہیں ہوتا)۔“

ان باتوں کا ذکر کرنے سے راقم الحروف اہل فکر کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ حکومت و سلطنت کے حصول کی کش مکش اور سیاسی رقابت کے سلسلے میں حضرت علیؓ کی وفات کے تیس اکتیس برس بعد جو واقعات پیش آئے پھر اس کے ایک صدی بعد بنی اُمیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا، اُس کا حال حضرت علیؓ جیسی بزرگ ہستی کی زبان سے جو مدت العمر نوع انسان کے سب سے بڑے ہادی و معلم الاخلاق کی تعلیم و صحبت سے مستفیض رہے، جن الفاظ میں شروع ہوتا ہے الا ان اخوف الفتن عندی علیکم فتنة بنی اُمیہ الخ یعنی آگاہ ہو جاؤ تمہارے لیے میرے نزدیک بدترین فتنہ بنی اُمیہ ہیں بے شک یہ اندھے اور تاریک فتنے ہیں۔ الخ

خطبہ ۱۲۰ میں حضرت مروانؓ کے لیے کہلویا گیا ہے کہ وہ حکومت کو اسی طرح چاٹے گا جیسے کتا اپنی ناک کو چاٹتا ہے اور وہ چار بھینسوں کا باپ ہے اور قریب ہے کہ اُمت کو اس کے اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ سے سُرخ موت نصیب ہو۔ شارح نہج البلاغۃ ابن ابی الحدید کے

نزدیک ان چار سے مراد یا تو بنی عبد الملک ہیں یعنی الولید، سلیمان، یزید و ہشام یا بنو مروان ہیں یعنی عبد الملک، عبد العزیز، بشر اور محمد۔ ان میں سے اور ان کے دوسرے عزیزوں میں سے متعدد کو حضرت علیؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ اور دیگر اکابر بنی ہاشم کی دامادی کا شرف حاصل تھا۔

ایک اور خطبہ ۱۲۳ میں بنی اُمیہ کے لیے جن میں سے بہتوں کو خود اُن کی اولاد کی بیٹیاں بیاہی گئیں حضرت علیؓ کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے گئے ہیں:

”خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا اور ان کے لیے باقی رہا تو میں انہیں اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا جیسے قصاب خاک آلودہ اوجھڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔“

اسلامی عقیدے میں سوائے باری تعالیٰ کے مخلوق میں سے کسی کو غیب کا علم نہیں۔ سورۃ الانعام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے:

”قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ“ (۱)

”اے رسول کہہ دیجیے میرے پاس نہ خدا کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے۔“

اسی طرح دیگر آیات میں اس کا اظہار ہے۔ لو فرضنا حضرت علیؓ اگر غیب داں بھی تھے اور ان کو اپنی وفات سے اکتیس برس بعد ہونے والے اس واقعہ کا علم ہو گیا تھا کہ عبد الملک کے مقابلہ میں حضرت حسینؓ کے داماد مصعبؓ شوہر سیدہ سکینہ بنت الحسینؓ اور حضرت علیؓ کی فوج کے کمانڈر الاشتر کے فرزند ابراہیم مقتول ہوں گے اور عبد الملکؓ کی گزندگی حیوانوں کی طرح کی ہوگی تو غور طلب امر یہ ہے کہ بنی اُمیہ اور بنی مروان میں اس قماش کے شخص کو اپنی دامادی

کے شرف سے محروم رکھنے کی وصیت کیوں نہ فرمائی کیوں اس کے اور اس کے بھائی معاویہ بن مروان کے حوالہ عقد میں دختران علی المرتضیٰ دی گئیں۔ کیوں بنی مروان اور ان کی اولاد و احفاد سے ”امام زادیوں“ کے رشتہ مناکحت متواتر اور مسلسل طور سے جاری رہے اور کیوں آپس میں ایسا اتحاد ایسی محبت و موڈت رہی کہ مروانی دامادوں کے فیاض ہاتھوں سے جو تختِ خلافت پر فائز تھے بیک وقت تیس تیس ہزار اشرفیاں یہ ”امام زادے“ جو ان کے خسر تھے حاصل کرتے رہے۔ کیا ان حالات اور واقعات سے یہ صاف اور صریح نتیجہ برآمد نہیں ہوتا کہ نہ حضرت علیؑ غیبِ داں تھے، نہ یہ کلام جو ان کی وفات کے تین سو ساٹھ برس بعد ان سے منسوب کیا گیا ہے جو متبذل اور رکیک کلمات سے مملو ہے۔ حاشا جنابہ! اور نہ اُمویوں اور ہاشمیوں میں نسلی خاندانی عداوت تھی۔

راقم الحروف نے چار سال قبل ۱۹۵۴ء میں جو مقالہ بعنوان ”نہج البلاغۃ تاریخ کی روشنی میں“ لکھا تھا (مطبوعہ رسالہ تاریخ و سیاسیات فروری ۱۹۵۴ء) اس میں علاوہ اور بہت سے شواہد کے ایسے عربی الفاظ کی فہرست بھی مستند کتب لغت کے حوالہ جات سے پیش کی تھی جو ”مولدۃ“ کہلاتے ہیں، اور حضرت علیؑ کی وفات سے سینکڑوں برس بعد اس وقت عربی زبان میں رائج ہوئے جب دیگر زبانوں سے مختلف علوم کی کتابوں کے عربی میں ترجمے ہونے شروع ہوئے۔ یہ الفاظ حضرت علیؑ کی زبان سے مؤلف نہج البلاغۃ نے متعدد خطبات میں ادا کرائے ہیں۔ جو بین ثبوت ان خطبات کے وضعی ہونے کا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور قوی ثبوت نہج البلاغۃ اور اسی قسم کی دوسری تالیفات کی وضعی روایتوں کی تردید و تکذیب کے لیے صفین و کربلا کی خانہ جنگیوں کے بعد کی یہ قرابتیں ہیں جن سے نو قراہتوں کو تفصیلات اوپر درج ہو چکی ہیں۔

اولادِ حسینؑ کی قرابتیں:

اب حضرت حسینؑ کی اولاد کی چند قراہتوں کا مجمل حال سنئے:

(۱) حضرت حسینؑ کی مشہور صاحبزادی سیدہ سکینہؑ نے اپنے شوہر مصعب بن زبیرؓ کے مقتول ہو جانے کے کچھ عرصہ بعد اپنا نکاح اُموی اور مروانی خاندان میں امیر المومنین مروانؑ کے پوتے اصبح بن عبدالعزیز بن مروان سے کیا جو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیزؑ کے بھائی تھے۔ ان کی کنیت ابو زبان تھی اور ان کی دوسری زوجہ امیر المومنین یزیدؑ کی دختر اُم یزید تھیں۔ (۱)

(۲) سیدہ سکینہ بنت حسینؑ کا ایک اور نکاح حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے پوتے زید بن عمرو بن عثمان سے ہوا تھا۔ پھر اس اُموی شوہر سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ (۲)

(۳) حضرت حسینؑ کی نواسی ربیعہ بنت سیدہ سکینہ جو ان کے شوہر عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ بن حکیم سے تھیں، امیر المومنین مروانؑ کے پوتے العباس بن الولید بن عبدالملک بن مروانؑ کو بیاہی گئیں۔ (۳)

(۴) حضرت حسینؑ کی دوسری صاحبزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح ثانی اپنے شوہر حسن ثنیٰ کے بعد اُموی خاندان میں عبداللہ بن عمرو بن عثمان ذوالنورینؓ سے ہوا جن سے حضرت حسینؑ کے دو اُموی و عثمانی نواسے محمد الاصغر، قاسم اور ایک نواسی رقیہ پیدا ہوئے۔ (۴)

(۵) حضرت حسینؑ کے ایک پوتے حسن بن حسین بن علی بن الحسین کی شادی اُموی خاندان میں خلیدہ بنت مروان بن عنبسہ بن سعد بن العاص بن اُمیہ سے ہوئی

(۱) جمہور الانساب ابن حزم، ص ۹۶، ۹۷ و کتاب المعارف ابن قتیبہ ص ۹۴ و کتاب نسب قریش، ص ۵۹

(۲) المعارف ابن قتیبہ ص ۹۳

(۳) ص ۵۹ کتاب نسب قریش مصعب زبیری (حاشیہ)

غور طلب ہے ان اموی بزرگ کا نام عباس، اور ہاشمی بزرگ عبداللہ بن جعفر کے فرزند کا نام معاویہ اور ان کے فرزند کا نام یزید۔

(۴) جمہور الانساب، ص ۷۶، مقاتل الطالیین، ص ۱۸۰ و کتاب نسب قریش، ص ۵۹

تھی۔ اس اُمویہ خاتون کے بطن سے حضرت حسینؑ کے دو پوتے محمد و عبداللہ
فرزندانِ حسن مذکور ہوئے۔ (۱)

(۶) حضرت حسینؑ کے اور پوتے اسحاق بن عبداللہ الارقط بن علی بن الحسینؑ کی شادی
اُموی و عثمانی خاندان میں سیدہ عائشہ بنت عمر بن عاصم بن عثمان ذوالنورین سے
ہوئی جن کے بطن سے حضرت حسینؑ کے عثمانی پوتے یحییٰ بن اسحاق مذکور
ہوئے۔ (۲)

دیگر قرابتیں:

کربلا کے بعد کی یہ چھ قرابتیں تو خود حضرت حسینؑ کی اولاد کی اُموی و مروانی خاندان
میں ہوئیں۔ اب اُن کے بھائی عباس بن علی اور دوسرے عزیزوں کی اولاد کی قرابتوں کا حال
سنیے:

(۷) حضرت حسینؑ کے بھائی عباس بن علی کی حقیقی پوتی سیدہ نفیسہ بنت عبید اللہ بن
عباس بن علی کی شادی امیر المومنین یزیدؑ کے حقیقی پوتے عبداللہ بن خالد بن یزید
بن معاویہ سے ہوئی۔ اس علویہ خاتون کے بطن سے امیر المومنین یزیدؑ کے پر پوتے
علی و عباس (حاشیہ) فرزندانِ عبداللہ بن خالد بن یزید ہوئے۔ (۳)

ان میں سے ایک علی بن عبداللہ مذکور نے اپنے حسینی ماموؤں کی تحریک سے
امیر المومنین مامون الرشید عباسی کے خلاف بادعائے خلافت خروج میں کیا تھا۔ ان کے دادا
عباس بن علی اپنے حضرت حسینؑ کے ساتھ کربلا میں مع اپنے دوسرے تین بھائیوں کے موجود

(۱) جمہورۃ الانساب، ص ۷۵، و کتاب نسب قریش، ص ۷۴

(۲) جمہورۃ الانساب، ص ۷۴، کتاب نسب قریش، ص ۶۵

(۳) جمہورۃ الانساب، ص ۱۰۳، کتاب نسب قریش، ص ۷۹

تھے۔ معرکہ قتال میں شریک ہو کر مقتول ہوئے۔ منع آب کی وضعی روایتوں میں ان عباس بن علی کو ”سقائے اہل بیت“ بھی کہا گیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کربلا میں نہ پانی کی بندش ہوئی اور نہ اس بندش کا کوئی امکان تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ لیکن امیر المومنین یزید یا ان کے کسی عامل کے حکم یا اشارے سے اگر یہ وحشیانہ ظلم کیا گیا ہوتا تو ان ”سقائے اہل بیت“ کی پوتی ایسا ظلم ڈھانے والے کے پوتے کو کیوں بیاہی جاتی، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ یہ رشتہ بھی اس زمانہ میں ہو جب امیر المومنین یزید کے اپنے گھرانے میں سیاسی اقتدار بھی باقی نہ رہا تھا۔ آل معاویہ کے بجائے آل مروان خلافت پر فائز تھے۔ جن کے اپنے دادا اور دادا کے عزیزوں کو خورد سال بچوں تک کو جیسا کہ وضعی روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے ایک ایک بوند پانی سے تڑپا تڑپا کر مارا گیا ہو، وہ ایسے مظالم توڑنے والوں کے گھر کیسے بیاہ کر جاتی اور کیوں کر اس رشتہ کو قبول کرتی۔ اس رشتہ کے شواہد اس درجہ مستند و معتبر ہیں کہ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا اس رشتہ کے ہونے نیز دوسری اس قسم کی قرابتوں کے ہونے سے جو واقعہ کربلا کے بعد مسلسل طور سے ہوتی رہیں، یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا کہ مظالم کربلا و منع آب کی روایتیں ابو مخنف و ہشام وغیرہ جیسے سبائیوں کی وضع کردہ ہیں۔ یہی وہ وضاعین و مؤلفین ہیں جنہوں نے اس بحث پر سب سے اول تالیفات کیں جن کے اقتباسات بعد کے مؤرخین اور مؤلفین نے اپنی کتابوں میں نقل کیے، مجالس اور مراثی میں بیان ہو کر زبان زد خاص و عام ہوتے گئے۔

اب اسی سلسلہ کی چند اور قرابتوں کا تذکرہ کہ وہ بھی صفین و کربلا کے بعد کے ہیں اس امر کی مزید وضاحت کی غرض سے کیا جاتا ہے کہ حسینی و جعفری و عباسی اکابر اپنی بیٹیاں اموی خلفا کو اور ان کے بیٹوں کو بیاہتے اور محبت و موڈت کے تعلقات قائم رکھتے رہے۔

(۱) حضرت علیؑ کے حقیقی بھتیجے حضرت محمد بن جعفر طیار بن ابی طالب کی صاحبزادی سیدہ رملہ کا نکاح حضرت مروانؓ کے پوتے سلیمان بن ہشام بن عبد الملک بن مروان سے ہوا تھا۔ ان کے انتقال پر اس ہاشمیہ خاتون کا نکاح ثانی حضرت ابوسفیانؓ کے

پروتے ابوالقاسم بن الولید بن عتبہ بن سفیان سے ہوا۔ ان ابوالقاسم بن الولید کی والدہ ماجدہ سیدہ لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبدالمطلب یعنی حضرت حسینؑ کی رشتہ میں چچیری بہن تھیں اور اُن کے اُموی شوہر الولید بن عتبہ بن ابوسفیان امیر المومنین معاویہؓ کے بھتیجے اور حضرت حسینؑ کے زمانہ اقام خروج میں مدینہ کے عامل تھے۔ ان ہی ولید کے فرزند ابوالقاسم کو جو امیر یزیدؓ کے بھتیجے ہوتے تھے حضرت حسینؑ کی یہ بھتیجی یعنی ان کے چچیرے بھائی محمد بن جعفر طیار کی صاحبزادی بیاہی گئیں۔ (۱)

(۲) حضرت حسینؑ کی حقیقی بھانجی سیدہ اُم کلثوم بنت حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؓ جو سیدہ زینب بنت فاطمہ زہراؓ کے بطن سے تھیں۔ اول اپنے ابن عم قاسم بن محمد بن جعفر طیارؓ کے عقد میں آئیں۔ اس شوہر سے صرف ایک بیٹی ہوئی جو بالغ ہو کر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے فرزند حمزہ کو بیاہی گئی۔ اُن سے اولاد بھی ہوئی۔ حمزہ کے فوت ہو جانے پر طلحہ بن عمر بن عبید اللہ تمیمی سے نکاح ہوا۔ ان سے بھی اولاد ہوئی اور نسل چلی۔ ان اُم کلثوم کا نکاح ثانی اپنے شوہر قاسم بن محمد مذکور کے فوت ہو جانے پر اُموی گورنر مکہ و مدینہ حجاج بن یوسف ثقفی سے ہوا جن سے ایک بیٹی ہوئی۔ پھر زوجین میں علیحدگی ہو گئی۔ تیسرا نکاح اس ہاشمیہ و جعفریہ خاتون کا اُموی خاندان میں ابان بن عثمان ذوالنورینؓ سے ہوا۔ ان کے انتقال پر حضرت علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کے عقد میں آئیں۔ (۲)

(۳) حضرت حسینؑ کے حقیقی چچیرے بھائی اور بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؓ کی دوسری صاحبزادی سیدہ اُم محمد جیسا کہ سابق میں ذکر ہو چکا امیر یزیدؓ کے حوالہ عقد میں تھیں اور ان اُم محمد کی حقیقی بہن اُم ایہا، امیر المومنین عبدالملکؓ کی زوجہ تھیں۔

(۱) کتاب الحجر، ص ۴۹۹، جمہورۃ الانساب ابن حزم، ص ۱۰۲

(۲) المعارف ابن قتیبہ، ص ۹۰، جمہورۃ الانساب ابن حزم، ص ۶۱ و ۱۱۴، کتاب نسب قریش، ص ۸۳

طلاق ہو جانے پر حضرت علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب کے عقد میں آئیں۔ یہ دونوں بہنیں اُم محمد و اُم ایہا اور چار بھائی یحییٰ و ہارون و صالح و موسیٰ، حضرت عبد اللہ بن جعفر طیار کی زوجہ ثانیہ لیلیٰ بنت مسعود بن خالد کے بطن سے تھے جو حضرت علیؑ کی بیوی تھیں، اُن کی شہادت کے بعد حضرت عبد اللہ بن جعفر طیار نے اُن سے عقد کر لیا تھا۔ (۱)

(۴) حضرت علیؑ کے ایک نواسہ اور حضرت حسینؑ کے حقیقی بھانجے علی بن عبد اللہ بن جعفر طیار جو سیدہ زینب بنت سیدہ فاطمہؑ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے ہونے کی بنا پر بعد میں ”علی الزینبی“ کہلائے۔ اُن کی حقیقی پوتی سیدہ ربیعہ بنت محمد بن علی الزینبی کی شادی مروانی خلیفہ یزید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی تھی۔ اُن کے فوت ہو جانے کے بعد پھر وہ اُسی اُموی و مروانی خاندان میں بکار بن عبد الملک کے عقد میں آئیں اور بکار اُموی کے بعد صالح بن علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب سے نکاح ہوا۔ (۲)

(۵) حضرت حسینؑ کے سوتیلے بھائی حضرت محمد بن علی (الحنفیہ) کے فرزند ابو ہاشم عبد اللہ کی صاحبزادی سیدہ لبابہ کی شادی اُموی خاندان میں سعید بن عبد اللہ بن عمرو بن سعید بن العاص بن اُمیہ سے ہوئی تھی۔ یہ ابو ہاشم عبد اللہ علوی ایک شیعہ فرقہ کیسانیہ کے امام کہے جاتے ہیں۔ (۳)

یہ سب بیس قرابتیں بعد صفین و کربلا صرف حضرت علیؑ اور ان کے فرزندوں کی اولاد کی امیر المومنین یزیدؑ اور اُن کے دوسرے اُموی عزیزوں سے ہوئیں۔ ورنہ یوں تو بنو ہاشم و بنو اُمیہ میں مناکحت و مصاہرت کا سلسلہ بوجہ ہم جد ہونے کے قبل اسلام سے جاری تھا۔ حضرت علیؑ کی پھوپھی حضرت صفیہؑ بن عبد المطلب حضرت معاویہؑ کے حقیقی چچا حارث بن

(۱) کتاب نسب قریش، ص ۸۳، جمہورۃ الانساب ابن حزم، ص ۶۲

(۲) کتاب النجر، ص ۴۴۰ (۳) کتاب نسب قریش، ص ۷۶

حرب بن اُمیہ کو بیاہی گئی تھیں۔ اس اُموی شوہر کے انتقال کے بعد عقد ثانی العوام بن خویلد سے ہوا جن سے حضرت زبیرؓ حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسری پھوپھی حضرت علیؓ کی البیضا اُم حکیم بنت عبدالمطلب کی شادی بھی اسی خاندان میں کریم بن ربیعہ سے ہوئی تھی۔ حضرت علیؓ کی یہ پھوپھی حضرت عثمان ذوالنورینؓ کی حقیقی نانی تھیں۔ اس رشتہ سے حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ کے ماموں تھے۔ پھر حضرت معاویہؓ کی پھوپھی اُم جمیل (جمالتہ الحطب) حضرت علیؓ کے چچا ابولہب کی زوجہ ہونے کی بنا پر ان کی چچی تھی۔

اسلام کے بعد سے ان دونوں خاندانوں میں قرابتوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ صفین اور کربلا کے بعد خاص کر حضرت علیؓ اور حضرت حسنؓ و حسینؓ اور ان کے سوتیلے بھائیوں جناب عباس و محمد الحنفیہ اور ان کی حقیقی بہن سیدہ زینبؓ کی اولاد کے رشتے اُموی و مروانی خاندان میں بدستور ہوتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین صاحبزادیوں کے رشتے اسی خاندان میں کیے اور اپنا ایک نکاح بھی آپ ﷺ نے حضرت ابوسفیانؓ کی صاحبزادی اُم المومنین اُم حبیبہ صلوات اللہ علیہا سے اُس زمانہ میں کیا تھا جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

”عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً“، (۱)

”شاید اللہ تمہارے اور اُن کے درمیان جو تم سے عداوت رکھتے ہیں محبت پیدا کر دے۔“

ابو جعفر البغدادی متوفی ۲۴۵ھ اپنی کتاب ”المحبر“ میں لکھتے ہیں:

”وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ افْتَتَحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ نَزَلَ عَلَيْهِ:

فَكَانَتْ الْمَوَدَّةُ تَزْوِجَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ اَبِي

سَفِيَّانَ- فَلَانَ اَبُو سَفِيَّانَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ- فَتَلَكَ الْمَوَدَّةُ“

”پس اسی محبت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کی دختر اُم

حبیبہ سے نکاح کیا، جس کی وجہ ابوسفیان (کے دل میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نرمی پیدا ہوئی پس یہی محبت کا موجب تھی۔“ (۱)

جب اس نکاح کی خبر کسی نے ابوسفیان کو آ کر سنائی، اُنھوں نے کہا: ”اچھا ہوا محمد اس کے بہت اہل ہیں۔“ یہ بات سیدنا ابوسفیانؓ کے کفر کے زمانہ کی ہے۔

صلح حدیبیہ کے بعد سے کفار قریش کی آمد و رفت اور میل جول مہاجرین و اہل مدینہ سے ہونے لگا تھا۔ ابوسفیانؓ اور اُن کے بیٹے حضرت اُم حبیبہؓ کے یہاں آتے جاتے تھے۔ کتاب نسب قریش میں یہ روایت بسند صحیح موجود ہے کہ ایک مرتبہ ابوسفیانؓ بیٹی سے ملنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے۔ آپ ﷺ سے اور اُن سے دورانِ گفتگو ہو رہی تھی، پاس کے لوگوں نے سنا کہ آنحضرت ﷺ اُن سے ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ قبائل عرب کی حلیفی کا ذکر تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ابو حنظلہ (ابوسفیانؓ کی کنیت) کیا تم بھی ایسا کہتے ہو؟ یعنی کفار قریش کا زعم تھا کہ ان کی وجہ سے قبائل عرب آنحضرت ﷺ سے کھچے کھچے رہیں گے۔ آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم سے تو میری قرابت ہے تم اُن کے ہم نوا کیوں ہو۔ اُسی زمانہ میں یعنی فتح مکہ سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور حضرت ابوسفیانؓ نے اسلام قبول کیا۔ منافقین نے اس غلط روایت کو بہت شہرت دی کہ فتح مکہ کے زمانہ میں حضرت عباسؓ نے آنحضرت ﷺ کے فرمانے سے اُن کو ایسی جگہ کھڑا کیا تھا تاکہ لشکر اسلام کی شان و شوکت دیکھیں اور اسلام لائیں حالانکہ یہ قطعاً باطل ہے۔ وہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور اس نوید کے ساتھ اُن کو مکہ بھیجا گیا تھا کہ ”من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔“ یعنی جو ابوسفیانؓ کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے۔

فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی تھی مگر حضرت ابوسفیانؓ اور اُن کے صاحبزادوں کو آنحضرت ﷺ نے مدینہ میں رکھا۔ جس سے ثابت ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لائے تھے۔ پھر اُن کو نجران کا والی مقرر کیا۔ وہی نجران جہاں رومی اقتدار بھی پوری طرح

مضمحل نہیں ہوا تھا۔ ایسے سرحدی علاقے پر نہایت معتمد اور مخلص مدبر ہی متعین کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ اسی عظیم ترین اعتماد کی بنا پر آنحضرت ﷺ نے یہ عہدہ جلیلہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح اُن کے فرزند حضرت یزیدؓ کو تیماء کا والی مقرر کیا اور وحی الہی کی کتابت کے لیے بھی اُن میں سے ایسے ہی مخلص ترین شخص کا انتخاب کیا جاسکتا تھا۔ جس کی عظمت ایمانی و طہارت قلبی مسلم ہو۔ چنانچہ آپ کے کاتبان وحی میں حضرت معاویہؓ شامل تھے۔ منافقین فہم اللہ کہتے ہیں کہ انھیں کتابت وحی کے لیے نہیں بلکہ سرکاری خط و کتابت کے لیے مقرر کیا تھا۔ گویا ان کے نزدیک نبی کی رسالت اور نبی کی امامت میں کوئی ایسا فرق ہے کہ اس کے لیے امانت و ایمان ضروری نہ ہو۔ مگر کون کہہ سکتا ہے کہ قیصر و کسریٰ وغیرہ کو جو نامہ ہائے مبارک لکھے گئے وہ وحی الہی کے تحت نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اموی خسر حضرت سفیانؓ اور اُن کے خاندان کو مدینے میں رکھا اور عہدہ ہائے جلیلہ پر فائز کیا۔ حضرت ابو سفیانؓ غزوہ طائف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک آنکھ کفار کے تیروں سے شہید ہوئی۔ طائف کا بت خانہ انھوں نے ہی توڑا تھا۔ یرموک کے جہاد میں دوسری آنکھ بھی راہِ خدا میں نذر ہو گئی۔ وہ شام کے جہادوں میں جہاں اُن کے فرزند کو حضرت صدیق اکبرؓ نے امیرِ عسکرِ اسلامی کی حیثیت سے متعین کیا تھا نہایت بہادری سے دادِ شجاعت دیتے رہے۔ پھر حضرت فاروقِ اعظمؓ نے حضرت معاویہؓ کو اُن کے بھائی حضرت یزیدؓ کے طاعونِ عمواس میں فوت ہو جانے پر ان کی جگہ متعین کیا۔ انھوں نے اس خوبی اور عدل و تدبیر سے اس اہم سرحدی علاقہ کا انتظام کیا کہ حضرت فاروقِ اعظمؓ نے اپنی تمام مدت خلافت میں صرف انھی کو برابر اس عہدہ پر قائم رکھا۔ حالانکہ انھوں نے کسی عامل کو جن میں کبار صحابہؓ شامل تھے اس طرح ہمیشہ ایک جگہ قائم و متعین نہیں رہنے دیا۔

حضرت اُم المومنین اُم حبیبہؓ کے رشتے سے حضرت معاویہؓ حضرت فاطمہ زہرہؓ کے ماموں اور اُن کے صاحبزادوں حضرت حسنؓ و حسینؓ کے نانا ہوتے تھے۔ اپنے ایامِ خلافت میں حضرت معاویہؓ اور اُن کے فرزند امیر المومنین یزیدؓ نے اُن سے جو حسن سلوک کیا، گرانقدر

وطائف و عطایا مقرر کیے اُن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت عثمانؓ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جو فتنہ اُٹھا اور نوبت جنگ و جدل تک پہنچی اور بعد میں صلح ہوئی، وہ سیاست تک محدود رہی۔ بعض لوگوں کا یہ بیان کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان جو مخالفت پیدا ہوئی اُس کا سبب یہ تھا کہ اُن کی اولاد میں بھی اسی شدت کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہے جبکہ حقائق تاریخ کے قطعاً خلاف ہیں۔ صفین اور کربلا کے بعد کی قرابتیں ان لوگوں کے اس دعوے کے بطلان کے لیے کافی ہیں۔

ہاشمی و اموی زوجین کے لیے یہ رشتے اور ان کی طرح کے اور رشتے جن کی تفصیلات راقم الحروف کی دوسری تالیف میں پیش کی گئی ہیں، مبارک ثابت ہوئے۔ اولادیں ہوئیں، نسلیں چلیں۔ عثمانی و سفیانی و مروانی گھرانوں میں علوی و حسنی نواسے نواسیاں اور حسنی و حسینی گھرانوں میں اموی و مروانی نواسے نواسی صفین و کربلا کے بعد پیدا ہوئے، بڑھتے پھولتے پھلتے رہے۔ جناب عباس بن علی کے نواسے علی بن عبداللہ بن خالد بن یزید فخر یہ کہا کرتے تھے کہ: ”میں شیخان (سرداران) صفین کا پوتا ہوں۔“

یہ قرابتیں زندہ ثبوت ہیں ان دونوں خاندانوں کی آپس کی محبت و موڈت کا اتحاد و اتفاق کا نہ کہ مخاصمت و عناد کا، جس کے بارے میں وضاعین نے بے بنیاد روایتیں وضع کیں، کتابیں درج کیں اور زمانہ مابعد میں سیاسی اختلافات کو مذہب کا جامہ پہنانے اور واقعات تاریخ کو مسخ صورت میں پیش کرنے کی طرح طرح سے کوششیں کی گئیں۔

راس الحسینؑ:

حادثہ کربلا کے بعد ان کی قرابتوں اور شادی بیاہ کے رشتوں کے ہوتے ہوئے جن کی تفصیلات اوپر پیش ہو چکی ہیں۔ اور ان ہی میں ان ہاشمیوں کی اولاد کی قرابتیں بھی شامل ہیں جو یا تو کربلا میں مقتول ہوئے تھے جیسے جناب عباس بن علی یا مجروح ہو کر صحیح سلامت واپس آئے تھے جیسے حسن مثنیٰ داماد حضرت حسینؑ۔ مظالم کربلا کی اگر کچھ بھی اصلیت ہوتی تو یہ کیونکر

ممکن ہو سکتا تھا کہ کربلا کے بعد بھی یہ ہاشمیہ و علویہ و حسینیہ خواتین اسی خاندان میں اور ان ہی اُمویوں اور سفیانیوں کو بیاہی جاتیں اور ان ہی کی شریک زندگی بنتیں جن کے قریب ترین عزیزوں نے، جن کے باپ دادا نے، جن کے تایا، چچا نے جیسا بیان کیا جاتا ہے ان ہاشمیہ و علویہ و حسینیہ خواتین کے قریبی عزیزوں کو، ان کے باپ دادا کو، ان کے تایا چچا کو ایک بوند پانی سے تڑپا تڑپا کر پیسا مارا ہو، بھیانک سے بھیانک مظلوم توڑ کر قتل کرایا ہو، ان ہی خواتین کی دادیوں نانیوں کو، خاندانِ رسالت کی محذرات، پردہ عصمت کو بے پردہ اور مشکوف الوجہ پھر وایا ہو، مقتولین کے سر کٹوائے ہوں، ان کی تشہیر کروا کر اپنے پاس منگوائے ہوں، ان بے جانوں کے ہونٹوں اور دانتوں پر قچیاں ماری ہوں، ان کے سروں کو خزانے کے صندوقوں میں بند کر کے رکھا ہو، نعشوں کی اس درجہ بے حرمتی کروائی ہو کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے سینہ و پشت چکنا چور کرا کے بے گور و کفن ڈلوادیا ہو، پس ماندگان کو لٹوا کر قیدیوں کی طرح تشہیر کروائی ہو۔ غرض یہ کہ درندگی اور بہمیت کا کائی دقیقہ باقی نہ چھوڑا ہو تو ان حالات میں ایسے خونخوار قاتلوں اور ایسے سفاک و خون آشام خاندان والوں سے کیا یہ ہاشمیہ و علویہ و حسینیہ خواتین اگر ذرہ بھر بھی اصلیت مظلوم کی ان وضعی روایتوں کی ہوتی کسی حال میں اور کسی صورت میں بھی اپنی شادی بیاہ کے رشتوں کو، مناکحت و مصاہرت کے خیال تک کو گوارا کر سکتی تھیں؟ صنف نازک خصوصاً ہاشمیہ خواتین کی غیرت و حمیت کو زمانہ جانتا ہے جان جائے پر آن نہ جائے۔ پھر ان کی رگوں میں تو ان اسلاف کا خون دوڑتا تھا جن کو اپنی عزت نفس کی خاطر جانیں تک دے ڈالنے میں زرو مال کو پیشیز دنیاوی کے برابر بھی نہ سمجھتے تھے ان ہی کی زبانِ حال سے تو کہا گیا ہے:

عرقِ غیرت تھی دلیل اپنی شرافت کی نہ مال !

جھینپتی ہے جس سے دولت وہ شرافت ہم میں تھی

ساری دنیا کی دولت بھی ملتی تب بھی یہ رشتے اگر داستان ہائے مظلوم کی ذرہ بھر حقیقت ہوتی ہرگز قبول و منظور نہ ہوتے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ مظلوم

کربلا کی یہ ساری داستانیں جو آب و تاب سے بیان کی جاتی ہیں محض کذب و افترا ہیں یا پھر کربلا کے بعد کے ان رشتوں اور قرابتوں کی تفصیلات صحیح نہیں۔ مگر ان کی صحت و صداقت و اصلیت کا واضح و بین اور جیتا جاگتا ثبوت قطع نظر تصریحات کتب انساب و تاریخ کے وہ اولادیں ہیں جو ان رشتوں سے عالم وجود میں آئیں اور ان سے نسلیں چلیں اور باقی رہیں۔ ابھی آپ جناب عباس بن علی برادرِ حسینؑ کی حقیقی پوتی سیدہ نفیسہ بنت عبید اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب کے امیر المومنین یزیدؑ کے حقیقی پوتے عبد اللہ بن خالد بن یزید کے حوالہ عقد میں آنے کا حال پڑھ چکے ہیں ان کے بطن سے کئی بیٹے ہوئے جن سے نسلیں چلیں۔ اس ہاشمیہ خاتون کے والد عبید اللہ جو تقریباً بارہ برس کی عمر کے اپنے والدین کے ساتھ کربلا میں بذاتِ خود موجود تھے۔ سب واقعات ان کے اپنی آنکھوں دیکھے تھے پس اگر منع آب اور وحشیانہ مظالم کی کچھ بھی اصلیت ہوتی تو ”سقائے اہل بیت“ کے یہ فرزند دلہند اپنی نور دیدہ کو اس گھر میں بیاہ کر کیوں اور کس دل سے بھیج سکتے تھے، جہاں اُن کے والد ہی کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا ہو، جہاں اُن کے چچا حضرت حسینؑ کے سر کی بے حرمتی کی گئی ہو، جہاں اُن کے دوسرے چچاؤں اور عزیزوں کے سروں کا ایک انبار لگ گیا ہو۔ ان رشتوں کی اور ان حالات کی روشنی میں مقتولین کو ظلم و جور سے قتل کرانے، سر کٹوا کر منگوانے کی روایتیں کیا محض غلط اور بے اصل اور اختراع نہیں؟ نہ کوئی باقاعدہ جنگ ہوئی نہ مقتولین کے سر جسم سے جدا ہوئے نہ اس کی تشہیر کی گئی۔ وہ ایک حادثہ المیہ تھا جو برادرانِ مسلم اور ان کے ساتھ چند کوفیوں کے فوجی دستہ پر نا عاقبت اندیشانہ حملہ کر دینے سے یکا یک پیش آگیا اور گھنٹے آدھ گھنٹے میں ختم ہو کر فریقین کے مقتولین کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کروادیا گیا تھا۔

سبائی راویوں نے جن کی یہ روایتیں ہی اصل ماخذ ہیں اس حادثہ کے حالات کا اپنے مقاصد کے لیے وہ انبار لگایا ہے کہ رائی کا پہاڑ بنا دیا ہے۔ درایتاً نظر ڈالی جائے تو بآسانی مستور حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ”موازنہ انیس و دبیر“ میں ایک موقع پر واقعات کربلا کے بارے میں لکھا ہے کہ:

”کربلا کے واقعات جو امیر انیس اور تمام مرثیہ گوئیوں کے موضوع شاعری میں جہاں تک تاریخ اور روایت سے ثابت ہوتا ہے نہایت مختصر ہیں۔ معرکہ کے لحاظ سے اس واقعہ کربلا کی صرف یہ حیثیت ہے کہ ایک طرف سوسو سو آدمی تشنہ لب اور بے سرو سامان تھے، دوسری طرف تین چار ہزار کا مجمع تھا جو دفعۃً ٹوٹ پڑا اور تین گھنٹے میں لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔“

علامہ موصوف کے پیش نظر ’قال ابو مخنف‘ والی روایتیں ہوں گی۔ جن کی بھرمار طبری میں ہے اور طبری سے دوسروں نے اخذ کیا ہے ورنہ ان حقائق پر توجہ فرماتے جو ان اوراق میں پیش کیے گئے ہیں تو نہ تشنہ کا ذکر فرماتے نہ تین چار ہزار کے دفعۃً ٹوٹ جانے کا۔ خود ابو مخنف کی ایک وضعی روایت میں جو امیر المومنین کی خدمت میں حادثہ کی رپورٹ پیش ہونے کے بارے میں ہے۔ کہا گیا ہے کہ:

”فَوَاللّٰہِ یَا اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ مَا کَانَ الْاَجْزَرُ جُزُورًا وَّ اَوْ نَوْمَةً قَاتِلًا“ (۱)

”واللہ اے امیر المومنین یہ معاملہ بس اتنی سی دیر میں ختم ہو گیا جتنی دیر میں اونٹ کو صاف کرتے ہیں یا جتنی دیر میں آنکھ جھپک جائے۔“

اس اعتبار سے بھی گھنٹہ آدھ گھنٹہ ہی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ مؤلف ناسخ التواریخ نے ”در ذکر دفن شہدائے بنی ہاشم در کربلا“ کے عنوان سے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ حضرت حسینؑ کے کفن و دفن کا انتظام اُن کے صاحبزادے علی بن الحسینؑ (زین العابدین) نے کیا تھا کیونکہ ایک امام کی تدفین و تکفین دوسرے امام کے سوائے اور کوئی نہیں کر سکتا اور اُس وقت سوائے ”امام زین العابدین“ کے روئے زمین پر کوئی دوسرا امام نہ تھا۔ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یعنی ۱۲ محرم کو باعجاز امامت کوفہ سے پوشیدہ طور سے کربلا آئے نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر کے لوٹ گئے۔

”ہنگام دفن پور حاضر شد و براں جسد مبارک نماز بگذاشت و امر اورا کفایت کرد

ومراجعت نمود۔“ (۱)

”اپنے والد کے دفن میں موجود رہے اور اس جسد مبارک پر نماز پڑھی اور ان کے کام (تدفین) کو پورا کیا اور لوٹ گئے۔“

بہر حال نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جانا ثابت ہے۔ جب اس حادثہ کی اطلاع ہوئی کوفہ سے لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ حضرت خالد (۲) بن عقبہ بن ابی معیط اُموی صحابی جو کوفہ میں ساکن تھے حضرت حسینؑ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ (۳) تو کیا سربریدہ لاشوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی؟ انھی راویوں کے دوسرے بیانات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مقتولین میں سے نہ کسی کا سر کاٹا گیا نہ تشہیر کی گئی۔ امام ابن تیمیہؒ نے سر حسینؑ کے یزیدؒ کے پاس بھیجے جانے سے انکار کیا ہے۔ (۴)

خود یہ روایتیں ہی خصوصاً مقتولین اور حضرت حسینؑ کے سر کی تدفین کی اس درجہ متضاد ہیں کہ اپنی تکذیب آپ ہی کرتی ہیں۔ مثلاً تدفین ”راس الحسین“ کے سات آٹھ مقامات مختلف دیار و امصار میں بیان کیے جاتے ہیں جن کی تصریحات ناسخ التواریخ وغیرہ سے اخذ کر کے ذیل کی جدول (۵) میں درج کی جاتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ سر کے جسم سے جدا کرنے کی روایت متفق علیہ نہیں اور یہ بالکل بدیہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو ایک سر کی تدفین مختلف مقامات پر کیوں کر ممکن ہو سکتی تھی۔

(۱) ج ۶، کتاب دوئم، ص ۳۱۸

(۲) ان کی بہن اُم کلثومؓ بھی صحابیہ و مہاجرہ تھیں۔ حضرت زید بن حارثہؓ کی زوجیت میں تھیں اور بھائی ان کے ولید بن عقبہ کوفہ کے والی رہے تھے۔ حضرت خالد کی اولاد میں متعدد اشخاص محدث فقیہہ ہوئے ان میں سے چند اندلس جا بے تھے۔ ان ہی میں عبداللہ بن عبید اللہ تھے جو دس واسطوں سے حضرت خالدؓ کے پوتے تھے۔ اندلس کے الجزائر شرقیہ میں ان کی بیعت خلافت بھی ہوئی تھی۔

(۴) الوصیۃ الکبریٰ ص ۳۰۰

(۳) جمہرۃ الانساب ص ۱۰۶

(۵) دیگر تالیفات میں اور بھی متعدد مقامات بیان کیے گئے ہیں۔ اُن سب کو شمار میں لایا جائے تو دس بارہ مقامات کا اور اضافہ ہو جائے گا۔

نمبر شمار	مقام تدفین	کیفیت تدفین کی وضعی روایات
۱	کربلا	حضرت حسینؑ کے صاحبزادے علی بن الحسینؑ کو ان کے والد اور دوسرے مقتولین کے سر سپرد کیے گئے انھوں نے چالیس دن بعد کربلا آ کر دفن کیے۔ (ص ۸۷۳ ج ۲ از کتاب دوم)
۲	مدینہ	عامل مدینہ کے پاس سر بھیج دیا گیا وہاں بھی دو جگہ تدفین بیان کی گئی ہے۔ (۱) حضرت فاطمہؑ کے پہلو میں جنت البقیع میں۔ (۲) حضرت حسنؑ کے پہلو میں جو قبہ حضرت عباسؑ عم رسول اللہ میں مدفون ہیں۔
۳	دمشق	تین دن تک دمشق کے دروازہ پر مصلوب رکھ کر باب الفردیش دمشق میں دفن ہوا۔
۴	عسقلان	دمشق کو جب سر بھیجے جا رہے تھے وہاں کے عامل نے سر حسینؑ لے کر وہیں دفن کر دیا تھا۔
۵	نجف	ملک شام کو جب یہ سر جا رہے تھے تو ایک غلام نے حضرت کا سر چُرا لیا۔ (غلامے آں سر مبارک سرقت نمود۔ ص ۷۷۳ ج ۲) نسخ التواریخ میں ہے کہ علیؑ کے پہلو میں دفن کر دیا۔
۶	خزانہ یزید میں تین برس تک محبوس رہ کر مقابر مسلمین میں دفن ہوا۔	سلیمان بن عبد الملک متوفی ۹۹ھ نے خزانہ بنی اُمیہ سے یہ سر حسب الحکم آنحضرت ﷺ جو خواب میں ملا تھا، نکال کر مقابر مسلمین میں دفن کرا دیا۔

۷	خزانہ بنی اُمیہ میں ۷۵ برس محبوس اور کسی میدان میں دفن ہوا۔	۳۳ھ میں عباسیوں کی فوج نے جب خزانہ بنی اُمیہ لوٹا ایک سپاہی کو ایک تھیلی ملی کھول کر دیکھا پارچہ حریر میں لپٹا ہوا یہ سر تھا اور پارچہ پر لکھا ہوا تھا: ہذا راس الحسین، اُس نے دیکھتے ہی اسی میدان میں جہاں تھیلی کھولی تھی دفن کر دیا۔
۸	قاہرہ (مصر)	تقریباً پانسو برس بعد یعنی ۵۴۰ھ میں عبیدیوں کے سپہ سالار نے عسقلان سے منتقل کر کے قاہرہ (مصر) میں دفن کر دیا جہاں اب شہید حسینؑ کی عالی شان عمارت ہے۔

سر کٹوا کر تشہیر کرانے کی مکذوبہ روایتیں:

سر حسینؑ کے مختلف دیار و امصار میں دفن کیے جانے کی تصریحات کے ساتھ جناب محمد (الباقرؑ) کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ:

”الرَّاسُ مَعَ الْجَسَدِ وَالْجَسَدُ مَعَ الرَّاسِ“ (۱)

”یعنی حسینؑ کا سر جسم کے ساتھ ہے اور جسم سر کے ساتھ۔“

یہ بھی کہتے ہیں کہ دمشق سے جب سر واپس ہو کر ابن زیاد کے پاس کوفہ میں آیا تو اس خوف سے کہ کہیں کوئی فتنہ سر نہ نکالے، سر کو نہ کوفہ میں دفن کرایا نہ کربلا میں بلکہ نجف میں قبر علیؑ میں دفن کر دیا۔ چونکہ علی و حسین نور واحد ہیں اس لیے سر اپنے ہی جسم سے پیوستہ رہا ”پس آن سر ہمایوں با جسد خویش پیوستہ است“۔ (ایضاً) مگر مؤلف ”مجاہد اعظم“ نجف میں سر کے دفن کیے جانے کی روایت کو مستند نہیں سمجھتے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ:

”اُس زمانہ میں جناب امیرؑ کے مزار پر انوار کا حال سوائے ائمہ اہل بیت کے

کسی اور شخص کو معلوم نہ تھا۔“ (۲۱)

یہ تاریخی حقیقت بھی ہے کہ قبر علیؑ کے وجود کا تین سوا تین سو برس تک کسی کو علم نہ تھا۔ بنی بویہ کے عہد امیر الامرائی میں عضد الدولہ دیلمی متوفی ۳۷۲ھ نے نجف میں یہ مزار بنوایا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب قبر علیؑ کا حال معلوم ہی نہ تھا تو تدفین سر کی یہ حکایت محض وضعی ہے اور اسی سے اُس روایت کی بھی تکذیب ہو جاتی ہے کہ کوفہ سے جب مقتولین کے سر دمشق جا رہے تھے تو ایک غلام نے سر حسین چرا لیا۔ آں سر مبارک رادزدید (حیات القلوب ص ۵۶۶) اور قبر علیؑ میں دفن کر دیا۔ سر چُرا بھی لیا ہو تو راہ دمشق سے قریب تر مقام کربلا ہی تھا۔ (اُسے چھوڑ کر نجف میں جہاں قبر علیؑ کا اُس زمانہ میں نام و نشان بھی نہ تھا کیسے دفن کر دیا۔ مؤلف) مؤلف ”مجاہد اعظم“ اسی سلسلہ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ:

”جہاں تک اپنے قیاس اور اجتہاد سے کام لیتے ہیں ہمیں اقرب الی صورت

(۱) ص ۳۰۲

(۲) مؤرخین نے حضرت علیؑ کی تدفین کے بارے میں مختلف روایتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ حسنؑ جب عراق سے مدینہ جانے لگے تو اپنے والد ماجد کی نعش کو صندوق میں رکھ کر کافور وغیرہ ڈال کر اونٹ پر بار کرایا تاکہ مدینہ میں اپنی والدہ محترمہ کے پہلو میں دفن کریں۔ یہ شہرت تو عام طور سے پھیل گئی تھی کہ بڑا خزانہ بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بنی طے کے علاقہ سے جب قافلہ گزر رات کو ڈاکہ پڑا۔ یہ سمجھ کر صندوق میں بھی مال ہے، ڈاکو وہ اونٹ بھی ہانک کر لے گئے۔ پھر پتہ نہ چلا کہ ڈاکوؤں نے میت کا کیا کیا کہاں دفن کر دیا۔ خطیب بغدادی اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نجف میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی قبر ہے۔ اگر روافض کو معلوم ہو جائے کہ یہاں کس کی قبر ہے تو وہ سنگ باری کریں۔ (ج ۱، ص ۱۳۸)

ابن خلکان میں بھی اسے حضرت مغیرہؓ کی قبر بتایا ہے کیونکہ قبر علیؑ کا پتہ نہیں فان علیا لا یعرف قبرہ۔ صاحب عمدة الطالب نے کہا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کو حضرت علیؑ کی ایک کرامت سے آپ کی اس قبر کا حال معلوم ہو گیا۔ انھوں نے قبر بنوائی تھی پھر عضد الدولہ دیلمی نے یہ مزار بنوایا مگر بقول دے خوئے: جبکہ نامعلوم ہے جہاں علیؑ دفن ہوئے۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا گیارھواں ایڈیشن)

یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرق منور جسد کے ساتھ ایک ہی مقام پر دفن ہے۔“ (۱)

نجف و مدینہ و عسقلان و قاہرہ میں سر کے مدفون ہونے کی روایتوں کو وہ ”یقینی اور متفقہ“ نہیں سمجھتے اور یہ بھی نہیں مانتے کہ علی بن الحسین (زین العابدین) نے دوبارہ کربلا آ کر دفن کیا ہو۔ کیونکہ بقول ان کے وہ دوبارہ کربلا آئے ہی نہیں۔ اس لیے مؤلف موصوف کہتے ہیں کہ:

”ہم کو اس روایت کے کہ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کے سر مبارک کو دمشق سے بلا کر بھجوا یا مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔“ (۲)

اب اس روایت کو بھی سُن لیجیے جس کے ”مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں“، وہ روایت یہ ہے:

”چوں نوبت (خلافت) بعمر بن عبدالعزیز افتاد از مدفن او (سر حسین) محض نمود و آں زمین را بنش کرد و آں سر مبارک را ما خود داشت و کس ندانست کہ بآں سر چه صنعت کرد چوں گماں میرود کہ دیندار بود تو اندشد کہ کربلا فرستاد و با جسد مطہر ملحق ساخت۔“ (۳)

”جب نوبت (خلافت کی) عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی (سر حسین) کے مدفن کی تحقیق و تلاش کی اور اس زمین کو کھدوایا اور اس سر مبارک کو قبضہ میں کیا لیکن پھر کسی نے یہ نہ جانا کہ اس سر کے ساتھ کیا کیا گیا۔ چونکہ گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ دین دار شخص تھے ہو سکتا ہے کہ کربلا بھجوا دیا ہو اور جسم مطہر کے ساتھ ملحق کر دیا ہو۔“

امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اُموی کا زمانہ خلافت ۹۹ھ سے ۱۰۱ھ تک کل دو برس پانچ مہینے رہا یعنی حادثہ کربلا کے تقریباً چالیس برس بعد۔ اگر اس روایت کے مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو ساتھ ہی یہ بات بھی مان لینے کی ہے اس مدت چہل سال میں چند ہڈیوں

کے سوا اور کیا باقی رہا ہوگا جو دمشق اور کربلا کے مدفنوں کو یوں کھدوا ڈالا جاتا۔ اور یہ کام بھی وہ اُموی خلیفہ کرتے یا کراتے جو عالم فاضل تھے، زمرہ تبع تابعین میں شامل تھے اور شخصیت پرستی کی توہمات سے بالا تھے۔

مؤلف موصوف اس بارے میں مزید تفحص سے کام لیتے تو انھیں یہ بات بھی مان لینے کے سوا چارہ نہ ہوتا کہ مقتولین کے سر نہ جسم سے جدا کیے گئے اور نہ تشہیر کرائی گئی۔ خود مُلا باقر مجلسی اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد کہ:

”در سرِ مبارک سید الشہد ا خلاف میان عامہ بسیار است و ذکر اقوال ایشان فائدہ ندارد۔“ فرماتے ہیں کہ:

حضرت رسول آں سرِ گرامی را با خود برد و در آں شکے نیست کہ آں سر و بدن با شرف اماکن منتقل گردید و در عالم قدس بیکدیگر ملحق شد ہر چند کہ کیفیت آں معلوم نشد۔“ (۱)

”حضرت رسول ﷺ اس سرِ گرامی کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سر اور بدن (دونوں) اشرف اماکن کو منتقل ہو گئے اور عالم قدس میں ایک دوسرے سے ملحق ہو گئے ہر چند اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔“

مُلا صاحب کے اس ارشاد کے ساتھ طرمح بن عدی کی وہ ”حدیث“ بھی پیش نظر رکھیے جو ابو مخنف نے روایت کی ہے۔ یعنی طرمح کہتے ہیں کہ:

”میں کشتگان یوم طف کے درمیان سخت زخمی پڑا تھا۔ کوئی مجھے زندہ نہ جانتا تھا کہ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ بیس سوار سفید لباس پہنے ہوئے پہنچے اور آتے ہی تمام میدان مشک کی خوشبو سے مہک اُٹھا۔ میں نے سمجھا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد ہوگا اور چاہتا ہوگا کہ ”تن مبارک حسینؑ“ کو مثلہ کرے کہ ان سواروں میں سے ایک سوار جسد حسین کے پاس گھوڑے سے اتر پڑے اور بیٹھ گئے۔ اس وقت کہ

سرہائے شہدا کو کوفہ کی جانب لے جا رہے تھے، اُن صاحب نے کوفہ کی جانب اشارہ کیا کہ ناگاہ سرِ حُسینؑ آن پہنچا اور ان کے جسم کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ سرِ حسینؑ در رسیدہ باتش ملحق گشت۔“ (۱)

طرماح کا بیان ہے کہ اُن صاحب نے اس کے بعد یہ الفاظ کہے:

”یا ولدی قتلوک اتر اھم ما عرفوک ومن شرب الماء منعوک“

”یعنی: اے میرے بیٹے! دیکھا تجھے قتل کر دیا، تجھے نہ پہچانا اور تجھے پانی منع کر دیا۔“

یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا:

”یا ابی آدم و یا ابی ابراھیم و یا ابی اسمعیل و یا احی موسیٰ و یا احی عیسیٰ اما ترون ما صنعت الطغاة بولدی۔ لا انا لھم اللہ شفاعتی۔“ (۲)

”اے بابا آدم اور اے دادا ابراہیم اور اے ابا اسمعیل اور اے بھائی موسیٰ اور اے بھائی عیسیٰ! دیکھا تم نے کہ باغی ظالموں نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ ان کو میری شفاعت سے محروم رکھے۔“

طرماح کا کہنا ہے کہ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب انبیاء ہیں۔

اب دیکھیے کہ راویوں کے بیان ہی سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے اور انبیائے کرام خصوصاً باوا آدم علیہ السلام کی موجودگی میں سر حسین جسد حسین سے پیوست و ملحق ہو گیا تھا۔ ایک اور روایت کے بموجب اُم المؤمنین اُم سلمہؓ (۳) سے خواب

(۱) ناخ التوارخ (۲) ص ۳۱۱، ایضاً

(۳) اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہؓ جن کا وضعی روایتوں میں ذکر آتا ہے، حادثہ کربلا سے ڈیڑھ برس پہلے وفات پا چکی تھیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ: مَاتَتْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ۔ (الطبقات الكبرى)

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں حسین کو دفن کر کے آیا ہوں۔ نیز ملا باقر مجلسی کے بموجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور عالم قدس میں سر و بدن دونوں پیوست ہو کر جا پہنچے تھے نیز جب علی بن الحسینؑ باعجاز امامت کربلا پہنچے تھے اور ”متصدی کفن و دفن“ ہو کر اپنے والد کے جنازے کے نماز پڑھی تھی اور تدفین کر کے لوٹ گئے تھے۔

علاوہ بریں جب ابو مخنف کی روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب فضہ خادمہ حضرت زہرا عراقی شیر ”ابوالحارث“ کو آپ کے جسم بے جان کی حفاظت کے لیے آئیں تھیں اور اس ہیبت ناک شیر کو دیکھتے ہی عمر بن سعدؓ اور اُن کے فوجی جو سر کاٹنے آئے تھے ڈر کر یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے تھے کہ یہ فتنہ ہے اسے مت چھیڑو۔ رالشکر راگرداوند و ازیں عزیمت برگشت (جلاء العیون ص ۴۷۵)۔ جب یہ لوگ سر کاٹ لینے کے ارادے سے بھی پلٹ گئے تھے اور قبل تدفین جب لاش کی خود حضرت علیؓ بصورت شیرے ہائل المنظر و ہیبت عظیم حفاظت کرتے رہے تھے (ناسخ التواریخ ص ۴۰۳) تو بریدن سر مبارک کی اور مختلف دیار و امصار میں اس کی تشہیر کی روایتیں کیا محض وضعی و من گھڑت نہیں ہیں۔

علاوہ ازیں یہ سب روایتیں تو حضرت حسینؑ ہی کے ایک سر کے بارے میں ہیں دیگر مقتولین کے سروں کی تدفین کا کہیں کسی تاریخ و تذکرے میں مطلق کوئی ذکر نہیں۔ خود مؤلف مجاہد اعظم کہتے ہیں:

”دوسرے شہدائے کربلا کے سروں کے متعلق تمام تاریخیں خاموش ہیں اس لیے

ہم کو بھی بجز خاموش رہنے کے چارہ نہیں۔“ (۱)

مگر تعداد ان سروں کی چار پانچ دس تو نہ تھی۔ صاحب ناسخ التواریخ نے اکٹھے چھیاسی (۸۶) سر شمار کرائے ہیں اور کہا ہے کہ چالیس اونٹوں پر لد کر گئے تھے۔ بہر حال تعداد چھیاسی (۸۶) ہو یا بہتر (۷۲) غیر لوگوں کے سروں کے بارے میں خاموشی رہتی تو اچنبھے کی بات نہ

ہوتی مگر خود حضرت حسینؑ ہی کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، جوانانِ بنی ہاشم و نونہالانِ اہل بیت کے سروں کے بارے میں یہ سب تاریخیں کیوں خاموش ہیں؟ اُن کے سروں کا آخر کیا ہوا؟ یہ سب کہاں دفن ہوئے؟ کس نے دفن کیے؟ کب دفن ہوئے؟ حضرت حسینؑ کے بڑے صاحبزادے علی اکبرؑ تو امیر المومنین یزیدؑ کے رشتے میں بھانجے تھے اُن کے سر کو خلیفہ وقت اور اُن کے اہل خاندان نے کہاں دفن کرایا؟ پھر حضرت حسینؑ کے سوتیلے بھائیوں عبداللہ (محمد الاکبر) و عباس و جعفر و عثمان کے سروں کو تو کہا جاتا ہے اُن کے رشتے کے ماموں شمر^(۱) بن ذی الجوشن ہی لے کر گیا تھا، پھر ان بھانجوں کے سروں کا ماموں نے کیا کیا، کہاں دفن کرایا؟ دمشق میں یا شام کے کسی اور مقام میں دفن ہوئے ہوتے تو مدفنوں کا کہیں کچھ تو پتہ نشان ملتا۔ کیا ان سروں کے بارے میں مؤرخین کی خاموشی معنی خیز نہیں۔

(۱) شمر ذی الجوشن اور حضرت علیؑ کی زوجہ اُم البنین والدہ عباس و عثمان و جعفر و عبداللہ ایک ہی قبیلہ بنو کلاب سے تھے۔ شمر کے جد اعلیٰ معاویہ جس کا لقب الضباب تھا اور اُم البنین کا جد اعلیٰ عامر بن کلاب دونوں حقیقی بھائی تھے (جمہرۃ الانساب ابن حزم ص ۱۶۵)۔ کہا جاتا ہے کہ لڑائی سے پیشتر شمر نے یہ کہہ کر این بنوا اختی عبداللہ و جعفر و عثمان و عباس (کہاں ہیں میرے بھانجے عبداللہ و جعفر و عثمان و عباس) انھیں امان دی تھی (ص ۲۳۱ ناخ التوارخ)۔ شمر اپنے قبیلہ کا ممتاز شخص تھا عراق کی سیاسی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کا لیڈر تھا۔ اس کے مخالفین نے اس پر وحشیانہ شقاوت کے افعال خبیثہ کے جو اتہامات لگائے ہیں خاص کر حضرت حسینؑ کے قتل اور آپ کے سر مبارک کو جسدِ اطہر سے جدا کرنے کے وہ من گھڑت ہیں اور پایہ تحقیق کو نہیں پہنچتے۔ جنگ صفین میں شمر حضرت علیؑ کے کمپ میں تھا۔ اس کے والد صحابی جلیل تھے (البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۱۸۸)۔ الصحیل بن حاتم بن شمر بن ذی الجوشن الضبابی الکلابی اندلس میں عالی مرتبت ہوا اور صاحب نسل بھی۔ شمر ہی کے ددھیالی رشتہ کے دادا حضرت مولہ بن کیف رسول اللہ ﷺ کے صحابی اور حضرت ابو ہریرہؓ کے ہم جلس ایسے فصیح و بلیغ تھے کہ ”ذوالسائین“ کہلاتے تھے۔ اسی قبیلہ سے غازی عبدالعزیز بن رارہ تھے جو امیر یزیدؑ کے ساتھ بلادِ روم میں عیسائیوں سے جہاد میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے ان کے والد سے تعزیت کرتے ہوئے انھیں ”سید العرب“ کہا تھا۔

سیدہ سکینہ^(۱) (حاشیہ) بنت الحسینؑ جو کوفہ یا کربلا سے دمشق آئیں اور وہاں سے مدینہ۔ حادثہ کربلا کے پچپن (۵۵) برس بعد تک زندہ رہیں۔ وضعی روایتوں میں کہا گیا ہے کہ دمشق کے قید خانہ میں پچپن میں وفات پائی چنانچہ دمشق میں ایک چھوٹی سی مصنوعی قبر بھی اُن کی بتائی جاتی ہے۔ مگر ان ہی سکینہ کے بھائیوں، چچاؤں اور دوسرے عزیزوں کے سروں کے مدفنوں کا کہیں کچھ پتہ نشان نہیں حالانکہ ان کے سر بھی جیسا کہ وضعی روایتوں میں تفصیلاً بیان ہوا ہے اسی قافلہ کے ساتھ دمشق آئے جس میں سکینہ بھی تھیں۔ تو پھر ان سروں کا آخر کیا ہوا، دفن ہوئے یا نہیں۔

مزید براں جب ان تفصیلات کو بھی پیش نظر رکھا جائے جو سروں کے مختلف دیار و امصار میں گشت کرانے کے بارے میں ان سبائی راویوں نے بیان کی ہیں تو ان کے وضعی و من گھڑت ہونے کے متعلق کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ یہ سر اس تفصیل سے بھیجے گئے۔

قیس (۲) بن اشعث سردار بنی کندہ کے ہاتھ ۱۶

(۱) سیدہ سکینہؑ بنت حسینؑ بن علیؑ اپنے زمانہ کی ممتاز خاتون بنی ہاشم میں سے تھیں۔ اپنے شوہروں کے یکے بعد دیگرے انتقال پر انھوں نے کئی نکاح کیے جن میں سے دو بنی اُمیہ کے خاندان میں کیے تھے۔ تفصیل گذشتہ صفحات میں آچکی ہے۔

(۲) ناخ التواریخ میں قیس بن اشعث کو ”قائد قبیلہ کندہ“ لکھا ہے۔ بنو کندہ کے مشہور قائد حضرت اشعث بن قیس کنذی صحابی تھے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بہنوئی بھی تھے اور جنگ صفین میں حضرت علیؑ کے کیمپ میں اپنے قبیلہ کے سردار کی حیثیت سے موجود تھے اور ثالثی کی تجویز کے زبردست موید تھے۔ مالک الاشر جنک جاری رکھنے پر ٹٹا ہوا تھا انھوں نے دھمکی دی تھی اور حضرت علیؑ سے باصرار جنگ ملتوی کرائی تھی۔ انہی کی بیٹی جعدہ بنت اشعثؑ زوجہ حسن بن علیؑ تھیں جن پر یہ تہمت تراشی گئی کہ انھوں نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دیا تھا۔ ان کے بھائی محمد بن اشعث بن قیسؑ جو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حقیقی بھانجے تھے (کتاب نسب قریش ص ۴۴) اپنے والد ماجد حضرت اشعثؑ کے ۴۰ھ میں فوت ہو جانے پر اپنے قبیلہ کے قائد ہوئے۔ یہ وہی محمد بن اشعثؑ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسلم (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

۱۶	شمر بن الجوشن سرہنگ ہوازن کے ہاتھ
۱۷	جماعت بنی تمیم
۱۸	گروہ بنی اسد
۷	مردم مذحج
۱۶	دیگر قبائل
۸۶	کل میزان

یہ تفصیلات نسخ التواریخ سے اخذ کی گئیں ورنہ مشہور تعداد بہتر (۷۲) ہے۔

کوفہ و عراق و الجزیرہ و ملک شام کی بستیوں و شہروں میں تشہیر:

سبائی راویوں نے یہ اتہام بھی تراشا ہے کہ:

”یزید بن معاویہ فرمان کرد کہ سرہائے شہداء و اہل بیت رسول خدا را شہر بشہر و دیہ بدیہ بگردانند تا شیعیان علی بن ابی طالب پند گردند و از خلافت آل علی مایوس گردند و دل در طاعت یزید بہ بندند لا جرم لشکریان اہل بیت را با تمام ثنات و

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا)

بن عقیل کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کر دیا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا میں حضرت حسینؑ کے مقابل موجود تھے مگر آپ کی بددعا سے مر گئے تھے۔ ان کے کوئی بھائی قیس نام کے نہ تھے اور نہ قائد بنو کندہ ان کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ قبیلہ کندہ عراق کا زبردست قبیلہ تھا اور اس کے سردار کو قدیم الایام سے حاکمانہ اقتدار حاصل رہا تھا۔ انھی محمد بن اشعثؑ کے فرزند عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس تھے جنہوں نے اموی خلیفہ عبدالملکؑ اور ان کے مشہور گورنر حجاج بن یوسفؑ کو حصول خلافت کی گھمسان لڑائیوں میں زبردست شکستیں دی تھیں۔ بالآخر دیر جماعہ کے خونیں معرکہ میں ہزیمت اٹھا کر بھاگے اور کابل پہنچ کر خاتمہ ہوا۔ دے خوئے نے اپنے مقالہ میں اس خاندان کو (قدیم شاہی خاندان کندہ) کہا ہے۔ ایسے عالی خاندان کے قائد سردار کا نام مقتولین کے سرکوفہ و دمشق لے جانے کے سلسلہ میں اس طرح لینا جس ذہنیت کا ثبوت ہے ان وضعی روایتوں کے مضمون سے بھی ہر سمجھ دار شخص کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔)

ذلت کوچ می دادند و بہر قریہ و قبیلہ درمی بردند۔^(۱)

”یزید بن معاویہ نے حکم دیا کہ شہیدوں کے سر اور رسول خدا کے اہل بیت کو شہر بہ شہر اور گاؤں درگاؤں پھرایا جائے تاکہ شیعیان علی بن ابی طالب کو نصیحت ہو اور وہ خلافت آل علی سے مایوس ہوں اور یزید کی اطاعت دل سے کریں، لہذا (حکومت کے) لشکری اہل بیت کو رسوائی اور ذلت کے ساتھ پھراتے اور ہر گاؤں اور قبیلہ کے درمیان لے جاتے تھے۔“

ایک شیعہ اہل قلم مؤلف ”مجاہد اعظم“ ہی اس کی تردید میں کم از کم کوفہ میں تشہیر ہونے کے متعلق تو یہ فرماتے ہیں کہ:

”کوفہ جناب امیر کا دار السلطنت رہ چکا تھا۔ باوجود کوفیوں کی اس قدر بے وفائی اور غداری کے اب بھی وہاں ہزاروں ہواخاہان اہل بیت موجود تھے جو خوفِ جان و مال و آبرو سے کسی قسم کی جنبش نہ کر سکے۔ مگر ایسی کارروائی جو خاندان رسالت کی توہین اور تذلیل کو انتہائی حد تک پہنچانے والی تھی ضرور ان کے لیے اشتعال انگیز اور ہنگامہ عظیم پیدا کرنے والی ہوتی اور کوئی مدبر اور سیاست دان ایسی فاش اور خطرناک غلطی کا جو عام جذبات کو ہیجان میں لانے والی ہو ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔“^(۲)

مؤلف موصوف واقعات کا اگر غیر جانبدارانہ جائزہ خالی الذہن ہو کر لے سکتے تو یہ حقیقت بھی اُن پر منکشف ہو پیدا ہو سکتی تھی کہ کوفہ کے علاوہ دیگر مقامات پر اس طرح تشہیر جس کی کیسی کچھ تفصیلات راویوں نے پیش کی ہیں یقیناً اشتعال انگیز و ہنگامہ خیز ثابت ہوتی اور کوئی حکمران ایسی فاحش غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا جو عوام کے جذبات کو ہیجان میں لانے والی ہو۔ قطع نظر اس بات کے کہ خود روایتوں میں دیومالائی انداز کی جو خرافات ہیں وہ بین ثبوت ہے کہ کس مقصد سے ابو مخنف لوط وغیرہ نے جن کو ائمہ رجال کذاب کہتے ہیں، ان

داستانوں کو وضع کیا تھا۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ کوفہ کے گلی کوچوں میں جب مقتولین کے سروں کو گشت کرایا جا رہا تھا تو حسین کا سر مبارک تلاوت کلام اللہ میں مصروف تھا سورۃ کہف کی آیات زبان پر جاری تھیں۔ اس کی تصدیق میں حضرت زید بن ارقم صحابی کا نام لیا گیا ہے کہ ان کی بیٹھک کے سامنے سے جب یہ سر بریدہ گزرا انھوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ:

”أَمُّ حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا“ (۱)

کی تلاوت کر رہا ہے یہ سنتے ہی ان پر عجب کیفیت طاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ:

”اے پر رسولِ خدای سر مبارک تو ہزار بار عجیب تر است از قصہ اصحاب کہف والرقیم۔“ (۲)

جب ایک شخص حارث بن وکیدہ کے دل میں کچھ شک سا ہوا، سر حسین سے آواز آئی:

”یا ابن وکیدہ اما علمت انا معشر الأئمة احياء عند ربنا۔“ (۳)

”یعنی اے ابن وکیدہ! کیا تو نہیں جانتا کہ ہم ائمہ ہدیٰ اپنے رب کے پاس زندہ موجود ہیں۔“

گشت کے بعد جب ابن زیاد کی مجلس میں سر حسین کا لایا جانا بیان کیا ہے حضرت زید بن ارقم کو بھی وہاں موجود بتایا گیا ہے تاکہ ایک صحابی کی زبان سے اس وضعی حکایت کی بھی تصدیق کرا لی جائے کہ جب ابن زیاد نے دندان مبارک پر چھڑی کی نوک ماری حضرت زید نے منع کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو چومتے دیکھا ہے، وہ باز نہ آیا بلکہ انھیں ”عدو اللہ“ کہہ کر قتل کی دھمکی دی۔ (ص ۳۲۷) تو روتے پیٹتے باہر نکلے (و بعویل و نالہ فریاد برداشت و از نزد او بیرون شد) اور وہاں کے عرب باشندوں کے سامنے تقریر کر کے انھیں ابن زیاد کے خلاف بھڑکایا اور کہا:

”اے مردم عرب! اے عبید عباد! کشتید پسر فاطمہ را و بہ سلطنت اسلام دادید

پسر مر جانہ را تا بکشید اختیار شما لُح“ (۴)

مگر ان کی تقریر کا بھی کوئی اثر کسی پر نہ ہوا۔ ابن جریر طبری نے ان واپسی روایتوں کو نوک پلک سے درست کر کے یعنی سر حسین کے تلاوت سورۃ کہف اور تکلم وغیرہ کی حکایتوں میں سے ابن زیاد کے دندان مبارک پر چھڑی مارنے اور حضرت زیدؓ کے معترض ہونے کی وضعی روایت کو منتخب کر کے اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ پھر کیا تھا جو مورخ و مؤلف بھی حادثہ کربلا کے بارے میں لکھنے بیٹھے، آنکھ بند کر کے نقل در نقل کرتے رہے درایتاً نظر ڈالنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ابن جریر طبری ہی کی متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ کوفہ کے پاس سے یہ سن کر وہاں اب کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا، حسینؓ نے وہ راستہ اختیار کیا جو کربلا ہو کر سیدھا دمشق جاتا ہے تاکہ خلیفہ وقت سے بیعت کر کے معاملہ ختم کریں۔ اضع یدی فی ید یزید بن معاویہ فیری فیما بینی و بینہ رایہ۔^(۱) تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں دے دوں کہ وہ میرے اور ان کے درمیان جو معاملہ ہے فیصلہ کر دیں۔

وہ اسی مقصد سے چل رہے تھے کہ بعض کوفیوں نے کربلا کے موقع پر پھر ورغلانے کی کوشش کی۔ صوبہ کے حکام نے جیسا کہ بیان ہو چکا صورت حال کا جائزہ لے کر مطالبہ کیا کہ یا تو ہمارے ہاتھ پر خلیفہ کی یہیں بیعت کر لیں ورنہ قافلہ کے ساتھ جو آلات حرب ہیں وہ ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ان کوفیوں کی دراندازی کا سد باب ہو جائے جو آپ کے قافلہ کے ساتھ ہیں اور مزید یہاں پہنچ گئے ہیں۔

طبری ہی کا یہ بیان آپ پڑھ چکے ہیں کہ خلیفہ وقت کی گورنر ابن زیاد کو صریحاً ہدایت تھی وہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائے جب تک اُس کے خلاف تلوار نہ اٹھے۔ اس ہدایت اور صریح حکم کی خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں کیا جاسکتا تھا۔ برادران مسلم اور کوفی جماعت کی جو قافلہ کے ساتھ تھے ناعاقبت اندیشی سے یکا یک تلوار چلا دینے سے یہ حادثہ حزن انگیز پیش آگیا۔ ان حالات میں کون صحیح العقل یہ باور کر سکتا ہے کہ پسماندگان کو کربلا سے پھر واپس کوفہ لایا گیا یا مقتولین کے سران کے جسموں سے جدا کیے گئے۔ ابن جریر طبری اور خود ابی مخنف

وغیرہ نے زبیر بن قیس کی گفتگو کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں جو کہا جاتا ہے انھوں نے اُس وقت کہے تھے جب خلیفہ وقت کے پاس جاتے ہوئے اس بنا پر جس کا ذکر ہوا راستہ روکا جا رہا تھا مطالبہ ہو رہا تھا کہ ہتھیار رکھ دیں۔

’فخلوا بین هذا الرجل و بین ابن عمہ یزید بن معاویہ فلعمری ان یزید لیرضی من طاعتکم بدون قتل الحسین‘ (۱)

”ان صاحب (حسین) کو ان کے ابن عم یزید بن معاویہ کے پاس جانے دو میری جان کی قسم یزید تمھاری طاعت گزاری سے حسین کے قتل کے بغیر بھی راضی رہیں گے۔“

مقتولین کے سروں کی اور پسماندگان قافلہ کی جب تشہیر ہی کوفہ میں بقول شیعہ مؤلف ”مجاہد اعظم“ نہیں کی گئی تو کربلا سے ان لوگوں کا کوفہ لایا جانا کیوں اور کس غرض سے؟ کیا اس مقصد سے جو راویوں نے بیان کیا ہے کہ کوفہ سے قادیسیہ پہنچایا گیا۔ وہاں سے ایک مقام شرقی الحصاصہ اور وہاں سے دریائے فرات پار کر کے تکریت پھر متعدد مقامات پر ہوتے ہوئے موصل۔ وہاں سے پھر کئی سو میل کا چکر کاٹ کر نصیبین و قنسرین و حلب و حماء و حمص و بعلبک ہو کر دمشق۔ نقشہ پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہو سکے گا کہ راویوں نے اپنے سیاسی مقصد کے پیش نظر سروں اور پسماندگان کی تشہیر کے عراق و الجزیرہ و نواح دیار بکر اور ملک شام کے یہ مقامات گنوائے ہیں جن کی مسافت صرف نقشہ کے اسکیل ہی سے ناپ کر تقریباً نو سو میل (انگریزی) ہوتی ہے وہ کسی طرح بھی لائق اعتبار نہیں۔ خصوصاً وہ حکایتیں اور افسانے جو اس سلسلے میں شرح و بسط کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جن کی ایک دو مثالیں بھی سُننے چلیے۔

مثلاً: پہلی ہی منزل میں جب پڑاؤ ڈالا تو پچاس سواروں نے جو سر حسین کے صندوقچہ کی حفاظت پر مامور تھے، مجلس آراستہ کی اور شراب پی پی کر مدہوش ہو گئے۔ ان میں سے صرف ایک محافظ جس نے شراب نہ پی تھی جاگ رہا تھا کہ یکا یک آسمان پر سخت کڑک اور

چمک پیدا ہوئی۔ آسمان کے دروازے کھلے ”دھمی دید کہ آدم و نوح و ابراہیم و اسمعیل و اسحاق و خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ“ آسمان سے نیچے اترے۔ جبرائیل مع فرشتوں کی ایک جماعت کے ان کے ساتھ تھے۔ آتے ہی جبرائیل نے سر حسین کے صندوقچہ کو کھولا اور اُسے چوما اور اپنے سینے سے چمٹایا۔ پھر سب نبیوں نے ایسا ہی کیا اور سب رونے لگے اور حضرت مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے تعزیت کرنے لگے۔ جبرائیل نے کہا کہ کہیے تو میں زمین کو آپ کی اُمت پر اُسی طرح اُلٹ دوں جس طرح قوم لوط پر کی تھی۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ میں تو بارگاہِ خداوندی میں ان سے حساب لوں گا۔ پھر چند فرشتوں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان پچاس آدمیوں کو ہلاک کر دیں۔ چنانچہ فرشتوں نے انچاس (۴۹) کو اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کے جسم خاکستر ہو گئے وہ ایک بچ گیا جس کی زبانی یہ افسانہ بیان ہوا ہے (۱)۔ اسی طرح کے اور متعدد لغو افسانے بیان ہوئے ہیں یعنی راستے میں چند نصرانی اور راہب بھی مسلمانوں کو اپنے نبی کی ذریت پر ظلم ڈھانے اور سر حسین کے معجزے دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوئے اور ایک جگہ بقول ابو مخنف ہاتف نے یہ شعر بھی پڑھے اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک بڑے قلم نے یہ شعر دیوار راہب پر لکھ دیئے جن میں ”ہاتف“ تک نے ”بنی زیاد“ پر لعنت بھیجی ہے اور کہا ہے کہ جس اُمت نے حسین کو قتل کیا وہ ”یوم حساب“ میں کیا ان کے نانا کی شفاعت کی اُمید کر سکتی ہے۔ پہلا شعر تو یہی تھا:

اَتَرْجُو اُمَّةً قَتَلَتْ حُسَيْنًا..... شَفَاعَةَ جَدِّہِ یَوْمَ الْحِسَابِ

اسی طرز و لہجے میں اثنائے راہ دمشق کے من گھڑت قصوں کا انبار لگا دیا ہے جن پر سرسری نظر ڈالنے سے صاف عیاں ہو جاتا ہے کہ ان کے بیان سے حادثہ کے تاریخی حالات کا اظہار مقصود نہیں بلکہ مطلب ”راوی“ دیگر است۔ ان میں سے دو ایک آپ بھی سُنئے، کہتے ہیں کہ موصل کے باشندوں نے جس وقت یہ خبر سنی کہ سر حسین اُن کے شہر میں لایا جا رہا ہے

وہاں کے انصاریوں کی دونوں شاخوں (اوس و خزرج) (۱) کے چالیس ہزار سوار اکٹھے ہو کر نکل پڑے۔

”اجتمعوا فی اربعین الف فارس من الاوس و الخزرج و تحالفوا ان یقتلوا ہم و یاخذوہم راس الحسین و یدفنوہ عندہم لیكون فخرا لہم الی یوم القیمۃ“ (۲)

”اوس و خزرج کے چالیس ہزار سوار مجتمع ہو گئے اور اس بات پر حلف لیا کہ ان لوگوں کو قتل کر کے ان سے سر حسین چھین لیں اور اپنے یہاں لا کر اسے دفن کر دیں تاکہ قیامت کے دن تک یہ ان کے لیے موجب عز و افتخار کار ہے۔“

مگر ابن زیاد کے فوجی ان انصاری سواروں سے بھی زیادہ چالاک نکلے کہ بیرون شہر سے ہی صاف بچ کر چل دیئے اور یہ چالیس ہزار دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور تدفین سر حسین کی دائمی برکت اور عز و افتخار سے یکسر محروم ہو گئے۔ وہ تو سبیور کے لوگ ہی ان سے زیادہ نبرد آزما نکلے کہ ابن زیاد کے فوجیوں میں سے دو چار، دس پانچ کو نہیں چھ سو سواروں کو آنا فانا قتل کر ڈالا اور ان کے صرف پانچ مارے گئے۔ (ص ۱۷۱) آگے چل کر جب ایک عیسائی راہب کے صومعہ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ایک پہر رات گزری تھی کہ اس راہب نے گرج کے ساتھ تسبیح و تقدیس کے ذکر اذکار سُنے باہر جھانک کر دیکھا تو اس صندوق سے جس میں سر حسین رکھا تھا، نور کی شعاعیں نکل نکل کر آسمان تک جا رہی تھیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے

(۱) روایت گھڑنے والے کو شاید معلوم نہ تھا کہ خود مدینہ میں انصاریوں کی تعداد کبھی اس تعداد سے چوتھائی بھی نہ تھی جو موصل میں ان کی بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو سب کو معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انصاری تعداد میں گھٹتے جائیں گے۔ آپ کے وصال سے پچاس برس بعد مدینہ سے سینکڑوں کوس دُور اُن کی اتنی کثیر تعداد بتانا کہ ان کے چالیس ہزار سوار آں واحد میں مجتمع ہو جائیں، لغو بیانی کی انتہا ہے۔

(۲) ص ۱۳، مقتل ابی مخنف

لگے، فرشتے فوج در فوج اُترتے اور سرِ حسین کو مخاطب کر کے کہتے رہے:

السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابا عبد الله صلواة الله

و سلامه عليك

سفیدہ صبح نمودار ہوتے ہی راہب باہر نکلا اور محافظ دستہ کے سپاہیوں سے پوچھ کر جب اُسے یہ معلوم ہوا کہ یہ سرِ حسین ہے، و اُمہ فاطمة الزهرا و جدہ محمد المصطفیٰ ان کی والدہ فاطمہ زہرا اور نانا محمد مصطفیٰ ہیں تو راہب نے کہا، تم پر ہلاکت ہو۔

”لقد صدقت الاحبار في قولها اذا قتل هذا الرجل تمطر السماء دماء

ولا يكون هذا الا قتل نبي او وصي نبي“ (۱)

”ہمارے احبار (مسیحی علما) اس صندوق کے بارے میں سچ کہتے تھے کہ جب

یہ صاحبِ قتل ہوں گے آسمان خون برسائے گا اور یہ بات ہو نہیں سکتی سوائے

نبی یا نبی کے وصی کے قتل کے بغیر۔“

راوی کہتا ہے کہ راہب نے دس ہزار درہم کے دو توڑے دے کر ایک گھنٹہ کے لیے

سرِ حسین فوجیوں سے مانگ لیا، سینے سے لگایا، بوسے دیئے رویا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان

ہو گیا۔ سرِ حسین سے عرض کیا کہ اپنے نانا کی شفاعت مجھے دلا دیجیے۔ صاحبِ ناخ التوارخ

بحر الیالی اور شرح شافیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ:

”سرِ حسین بار راہب تکلم فرمود و شفاعت اور ادر قیامت بر ذمت نہاد۔“ (۲)

”سرِ حسین نے راہب سے بات کی اور قیامت میں اس کی شفاعت کا خود

ذمہ لیا۔“

اس دیو مالائی حکایت کے سلسلہ میں یہ لطیفہ بھی بیان ہوا ہے کہ محافظ دستہ کے سردار

خولی نے اگلی منزل پر پہنچ کر جب راہب کے دیئے ہوئے دس ہزار درہم آپس میں تقسیم

کرنے کی غرض سے مہریں توڑ کر تھیلیاں نکالیں تو درہموں کے بجائے مٹی کی کنکریاں برآمد

ہوئیں۔ جن کے ایک طرف وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ^(۱) لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ^(۲) یہ حال دیکھ کر

خولی گفت انا لله وانا اليه راجعون خسر الدنيا والاخرة۔

مردم خویش را گفت کہ راز پوشیدہ دارید۔^(۳)

خولی کہنے لگا انا لله وانا اليه راجعون خسر الدنيا والاخرة۔ اپنے لوگوں

سے اس نے یہ تاکید کردی کہ اس راز کو چھپائے رہو۔^(۴)

یہ ہے اس اصل مواد کا ادنیٰ نمونہ جو سرکاٹنے اور مما لک اسلامیہ میں گشت کرانے کے سلسلے میں راویوں نے اپنی تالیفات میں بیان کیا جس سے طبری وغیرہ نے بھی چھانٹ لیا۔ اب آخر میں ابی مخنف ہی کی زبانی وہ روایت بھی سنیں جو اس کذاب راوی نے حضرت حسینؑ جیسے بلند حوصلہ و عالی ہمت ہاشمی مرد شجاع کے قتل ہونے اور سرکاٹے جانے کی گھڑ ڈالی ہے۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ جب حضرت حسینؑ زخموں سے چُور ہو کر نڈھال ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ شبث بن ربعی قتل کرنے اور سرکاٹنے آیا جیسے ہی آپ نے آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا اُلٹے پیروں بھاگ نکلا اور جا کر کہنے لگا اُن کے چہرے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نظر آئی، شرم دامن گیر ہوئی کہ رسول اللہ کے ہم شبیہ کو قتل کروں فاستحیتُ اَنْ اقتل شبیہا لرسول اللہ^(۵) پھر دوسرا شخص سنان بن انس آیا مگر یہ بھی چہرہ دیکھ کر بھاگ گیا اور ساتھیوں سے جا کر کہنے لگا کہ انھوں نے جب آنکھ کھول کر دیکھا تو مجھے ان کے والد کی شجاعت و بہادری کی یاد تازہ ہو گئی اس لیے میں قتل نہ کر سکا فذہبت عن قتله۔^(۶)

(۲) سورة الشعراء: ۲۲۷۔

(۱) سورة ابراهيم: ۴۲

(۳) تاریخ التواتر، ج ۲، ص ۲۴۸

(۴) ابو مخنف وغیرہ راویوں کا یہ کارنامہ قابل داد ہے کہ پوشیدہ رازوں کو بھی اسی نوے برس کی مدت منقضي

ہو جانے کے بعد معلوم کر لیا اور اپنی تالیف کے ذریعہ دُنیا بھر میں مشتہر کر دیا۔

(۶) ص ۹۱

(۵) مقتل ابی مخنف، ص ۹۱

شمر بن ذی الجوشن کی قساوت و بہیمت کا بیان اس کے بعد یوں شروع ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم بڑے بزدل ہو، لاؤ تلوار مجھے دو مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہم شبیہ ہوں یا علی المرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) کے میں انھیں ضرور قتل کر دوں گا انی لاقتله سواء شبه المصطفیٰ و علی المرتضیٰ^(۱) وہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں تو اُن میں سے نہیں ہوں جو آپ کو قتل کرنے سے باز رہے۔ یہ کہہ کر وہ سینے پر چڑھنے لگا تو آپ نے کہا:

”من انت فلقد ارتقت مرتقی صعباً طالماً قبلته النبی۔“^(۲)

”ارے تو کون ہے کہ اس بلند مقام پر چڑھتا ہے جو بوسہ گاہ نبی رہا ہے۔“

نام بتایا، آپ نے پوچھا مجھے جانتا بھی ہے کہنے لگا:

”انت الحسین و ابوک المرتضیٰ و امک الزهراء و جدک المصطفیٰ و جدتک خدیجۃ الکبریٰ۔“^(۳)

”آپ حسین ہیں آپ کے والد مرتضیٰ آپ کی والدہ الزہرا آپ کے نانا مصطفیٰ اور آپ کی نانی خدیجۃ الکبریٰ۔“

اس سوال و جواب کے بعد ابو مخنف نے قتل حسینؑ کی یہ وجہ بیان کی ہے۔

”فقال له ويحك اذا عرفتني فلم تقتلني فقال له اطلب يقتلك الجائزة من يزيد فقال له الحسين ايما احب اليك شفاعۃ جدي رسول الله ام جائزة يزيد فقال دائق من جائزة يزيد احب الي منك و من شفاعۃ جدك و اييك“^(۴)

”پس (حسینؑ) نے اس سے فرمایا افسوس ہے تجھ پر جب مجھے پہچانتا ہے تو قتل کیوں کرتا ہے (شمر نے) کہا آپ کو قتل کرنے کا انعام یزید سے پاؤں گا (حسین نے) کہا ان دو باتوں سے تجھے کون سی پسند ہے میرے نانا رسول اللہ

کی شفاعت یا یزید کا انعام؟ اس نے کہا یزید کے انعام کی ایک دمڑی (دائق)
مجھے زیادہ محبوب ہے بہ نسبت آپ کے اور آپ کے نانا اور والد کی شفاعت
کے۔“

اس کے بعد کہا ہے کہ حضرت حسینؑ کو جب یقین ہو گیا کہ یہ قتل کرنے سے باز نہ
رہے گا، فرمایا کہ اچھا تو مجھے قتل ہی کرتا ہے تو ایک جرہ پانی کا تو پلا دے ”اذا كان لا بد من
قتلى فاسقنى شربة من الماء“ مگر اس نے کہا اے ابو تراب کے بیٹے یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے
والد علی حوض کوثر پر جس کو چاہیں گے پانی پلا دیں گے تو ذرا صبر کیجیے آپ کے والد تو آپ کو
اب سیراب ہی کر دیں گے ”اصبر قليلاً حتى يسقيك ابوك“ یہ سن کر ابو مخنف کا بیان ہے
کہ حضرت حسینؑ نے شمر سے کہا، ذرا اپنا نقاب تو اُلٹ دے میں تیرا چہرہ تو دیکھ لوں۔ اُس
نے جیسے ہی نقاب اُلٹا تو آپ نے دیکھا وہ مبروص (کوڑھی) بھی تھا، کاٹا بھی، منہ اس کا کتے
کی تھو تھنی جیسا اور بال سور کے سے۔ اس پر آپ نے کہا سچ فرمایا تھا میرے نانا نے میرے
والد سے کہ:

”يقتل ولدك هذا برص اعور له بوز كبوز الكلب و شعر كشعر
الخنزير“ (۱)

”تمہارے اس بیٹے کو قتل کرے گا ایک کوڑھیا کاٹا جس کے کتے کی سی تھو تھنی
ہوگی اور بال اس کے سور کے بالوں کی طرح۔“

اس پر راوی نے شمر کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جو گستاخانہ
کلمات کہلوائے ہیں زبان قلم سے ادا نہیں کیے جاسکتے۔ ابو مخنف نے کہ وہی تنہا راوی اس
حادثہ کا ہے یہ مکذوبہ روایت ان الفاظ پر ختم کر دی ہے:

”وكلما قطع منه عضوا نادى الحسين وا محمداً وا علياه واحسناً وا

جعفراً وا حمزاً وا عقيلاً وا عباساً وا قتيلاً وا قلة ناصراً وا غربتاً

فاحتزر راسه وعلاه على قناة طويله فكبر العسكر ثلاث تكبرات و
تزلزت الارض و اظلم الشرق والغرب واخذت الناس الرجفة
والصواعق وامطرت السماء دماً و نادى مناد من السماء قتل والله
الامام بن الامام اخو الامام ابو الامام ابو الائمة الحسين بن على بن
ابى طالب ولم تمطر السماء دماً الا ذاك اليوم“

”جیسے جیسے اُس نے آپ کے عضو کاٹے حسین چلانے لگے، ہائے محمد، ہائے
علی، ہائے حسن، ہائے جعفر، ہائے حمزہ، ہائے عقیل، ہائے عباس، ہائے
مددگاروں کی قلت، ہائے غریب الوطنی۔ پس اُس نے سر کاٹا اور لمبے نیزے پر
چڑھالیا تو لشکر نے تین تکبیریں کہیں۔ زمیں میں زلزلہ آگیا مشرق و مغرب میں
اندھیرا چھا گیا۔ گرج اور زلزلہ کے جھٹکے لگنے لگے۔ آسمان سے تازہ خون برسنے
لگا اور منادی نے آسمان پر سے چلا کر کہا، قتل ہو گئے واللہ امام بیٹے امام کے،
بھائی امام کے اور اماموں کے باپ حسین بن علی بن ابی طالب۔ سوائے اس
دن کے آسمان سے پھر خون نہیں برسا۔“ (۱)

یہ ہے وہ اصل راوی اور اس کی مکذوبہ روایت جس کے بعض فقرے حذف کر کے اور
بعض کلمات کو بہ تغیر الفاظ درست کر کے ”قال ابو مخنف“ کی تکرار کے ساتھ طبری اور
دوسرے مؤرخین نے نقل کر دیا۔ طبری نے شمر کے بجائے سنان بن انس کا نام لیا ہے کہ اُس
نے قتل کیا اور سر جدا کیا (ج ۶ ص ۲۶۰) اور اسی طبری سے علامہ ابن کثیر نے نقل کر دیا
ہے۔ (۲)

مگر اصل راوی کے ان بیانات کے بارے میں کہ قتل حسین سے زمین تھرا گئی آسمان
کا پنے لگے، پہاڑ جگہ سے ہٹ گئے، دریا اُبل پڑے، آسمان سے تازہ خون برسنے لگا، جن اور
جنوں کی عورتیں نوچے کہتی پھرتی تھیں، فرشتوں کی فوج اسلحہ لے کر اتر رہی تھی کہ حسین قتل

ہو گئے اس لیے وہ بحکم خدا آپ کی قبر پر تادمانِ قیامت گریہ و بکا میں مصروف رہیں گے۔ علامہ ابن کثیر ان باتوں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ یہ سب کذب محض ہے ان موضوع روایتوں میں کوئی بات بھی صحیح نہیں۔ فرماتے ہیں کہ:

”وَلِلشَّيْعَةِ وَالرَّافِضَةِ فِي صِفَةِ مَصْرَعِ الْحُسَيْنِ كَذِبٌ كَثِيرٌ وَأَخْبَارٌ طَوِيلَةٌ وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ وَفِي بَعْضِ مَا أوردْنَاهُ نَظَرٌ وَلَوْلَا أَنَّ ابْنَ جَرِيرٍ وَغَيْرَهُ مِنَ الْحَفَاطِ الْأَثَمَةِ ذَكَرُوهُ مَا سَقَتْهُ وَأَكْثَرُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَخْنَفٍ لُوطِ بْنِ يَحْيَى وَقَدْ كَانَ شَيْعِيًّا وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْأَثَمَةِ وَلَكِنَّهُ أَخْبَارِيٌّ حَافِظٌ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَلِهَذَا يَتَرَامَى عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ مِمَّنْ بَعْدَهُ“ (۱)

حسین کے پچھاڑ دیئے جانے کے بارے میں شیعہ اور رافضیوں میں بہت کچھ ”جھوٹ اور باطل اخبار ہیں۔ ہم نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ کافی ہے اور جتنا ہم نے لکھا ہے اس کا بعض حصہ محل نظر ہے۔ اگر ابن جریر (طبری) اور دوسرے ائمہ حفاظ نے وہ روایتیں نہ لی ہوتیں تو ہم بھی ترک کر دیتے۔ ان میں اکثر تو ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے مروی اور وہ شیعہ تھا اور ائمہ فن کے نزدیک وہ ضعیف راوی ہے، لیکن اخباری (تاریخی احوال جانتا تھا) ہے۔ اس ہی سے ایسی ایسی باتیں مروی ہیں جو دوسروں کے یہاں نہیں ملتیں۔ لہذا اکثر مصنفین ان باتوں کے لیے اسی کی طرف لپکتے ہیں۔“

مگر اسی کے ساتھ سرکٹنے اور خلیفہ کے پاس بھیجے جانے کی جھوٹی روایتیں بھی درج کرتے ہیں اور یہ بھی فرماتے جاتے ہیں وَمِنْ النَّاسِ مَنْ انْكَرَ ذَلِكَ۔ (۲) یعنی ایسے بھی لوگ (اہل تاریخ و اہل سیر ہیں) جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ درایتاً نظر ڈالتے اور روایت پرستانہ ذہنیت سے بالاتر ہو کر تحقیق کرتے تو واقعہ کی صحیح صورت حال منکشف ہو جاتی۔

علامہ ابن جریر طبری تو اپنے شیعہ رجحانات کی وجہ سے ابو مخنف کی روایتوں کو قبول کرنے پر مائل ہوئے، مگر مؤرخین خصوصاً علامہ ابن کثیر کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب کوئی واقعہ خاص کر مقتولین کے سر کٹوا کر تشہیر کرنے اور ابن زیاد اور خلیفہ یزیدؓ کے سامنے پیش کیے جانے کا ان حضرات میں سے کسی کی زبانی بیان نہیں ہوا جو اس حادثہ میں بذات خود موجود تھے بالخصوص حضرت علی بن الحسین (زین العابدینؓ) سے یا جناب حسن مثنیٰ داماد حضرت حسینؓ وغیرہم سے یا علوی و ہاشمی خاندان کے کسی اور فرد سے تو اس راوی کی یہ روایتیں کیوں قبول کی جائیں جس کو تمام ائمہ رجال نے ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے اور کذاب کہا ہے۔

علاوہ ازیں ابو مخنف تو اس حادثہ کے زمانہ میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کے اسی نوے برس بعد دوسروں کی زبانی جن میں سے کوئی بھی کر بلا میں موجود نہیں تھا، سُن سنا کر اس نے اپنی کتاب تالیف کی اور ایسی فضا میں تالیف کی جب عراق کے مختلف قبائل کے درمیان نسلی و خاندانی و ذاتی جھگڑوں کے ساتھ ساتھ سیاسی مناقشات اور خانہ جنگیوں کے نتیجے میں آپس میں مخالفتیں پیدا ہو چکی تھیں۔ مثلاً بنو کندہ عراق کا ممتاز اور حامل آثار قبیلہ تھا، اس میں ایسی جماعت بھی تھی جو حضرت عثمان ذوالنورینؓ پر سب و شتم یا وہ برائیاں جو علی الاعلان بیان کی جاتی تھیں برداشت نہ کر سکے اور ترک وطن پر مجبور ہو کر کوفہ سے حضرت معاویہؓ کے پاس ملک شام چلے گئے اور وہیں مسکن گزین ہو گئے۔

ان میں اسی قبیلہ کے بنو الارقم تھے، علامہ ابن حزم ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”کانوا عثمانین، رحلوا عن الکوفة الی معاویة وقالوا لا نقیم ببلدٍ

لیسب فیہ عثمانٌ فانزلہم معاویہ الرُّہا“ (۱)

”یہ لوگ (حضرت) عثمانؓ کے طرف داروں میں سے تھے کوفہ سے منتقل ہو کر

حضرت معاویہؓ کے پاس چلے گئے اور کہا ہم اُس شہر میں نہیں ٹھہریں گے جس

میں حضرت عثمانؓ کو بُرا کہا جائے۔ پس حضرت معاویہؓ نے اُن کو مقام الرہا میں

”بسا دیا۔“

اسی قبیلہ میں حجر بن عدی بھی تھے اور اُن کے دو بیٹے عبداللہ و عبدالرحمن، یہ باپ بیٹے شیعہ تھے۔ (ص ۴۰۰ ایضاً) آخر الذکر کو تو حضرت حسینؑ کے داماد مصعب بن زبیرؓ نے قتل کرایا تھا اور اول الذکر کو حضرت معاویہؓ نے۔ پھر اسی قبیلہ کندہ کے سردار حضرت اشعث بن قیسؓ صحابی بھی تھے جن کا ذکر اوپر گزر چکا۔ ان کی وفات تو ۴۰ھ میں ہوئی تھی لیکن ابو مخنف نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ حضرت حسینؓ کے قتل ہو جانے کے بعد ان کے جسم سے اشعث بن قیسؓ نے ہی اُن کی قمیص لے لی تھی۔ ”واخذ قميصه الاشعث بن قيس“ (۱)

اسی طرح قبیلہ نخع میں پارٹیاں تھیں۔ حضرت عثمانؓ کی خلع بیعت سب سے پہلے اسی قبیلہ کے شخص عمرو بن زرارہ نے کوفہ میں کی تھی اور ان ہی میں مالک الاشتر اور اس کا بیٹا ابراہیم خانہ جنگیوں میں نمایاں حصہ لینے والے اور افتراق کی آگ بھڑکانے والے تھے۔ کمیل بن زیاد کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ یہ سب شیعانِ علیؓ میں سے تھے۔ اسی قبیلہ کا سنان بن انس نخعی تھا جس کو عام طور سے قاتل حسینؓ کہا جاتا ہے۔

بنو تمیم کی مختلف شاخیں تھیں۔ ان کی ایک شاخ سے حضرت ثبث بن ربعیؓ تھے، جن کا تذکرہ الاصابة فی تمییز الصحابة (۲) میں صحابہ کے زمرہ میں ہے۔ نیز تہذیب التہذیب میں (۳) میں ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ ”وذكره ابن حبان في الثقات“ حضرت علیؓ کے اصحاب میں سے تھے پھر خوارج کے ساتھ ہو گئے تھے مگر توبہ کر کے پلٹ آئے تھے ”ثم تاب ورجع“۔ ان کے بارے میں ابو مخنف نے کہا ہے کہ حضرت حسینؓ کا سر کاٹنے سب سے پہلے یہی گئے تھے مگر ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ (۴)

مختصر یہ کہ ابو مخنف کی روایتوں میں یہ رنگ نمایاں طور سے جھلکتا ہے کہ اُس نے عراق کے مختلف قبیلوں کے ممتاز اشخاص کے نام لے کر ان کی قساوت و ہیبت کے جو افسانے وضع

(۲) ج ۳، ص ۱۶۳

(۱) مقتل ابی مخنف، ص ۹۳ مطبوعہ نجف

(۴) مقتل ابی مخنف، ص ۹۰

(۳) ج ۴، ص ۳۰۳

کیے ہیں وہ حکمران جماعت کی بدنامی کے جذبہ کے علاوہ عراقیوں کی اپنی باہمی رقابتوں، رنجشوں اور دشمنیوں کی وجہ سے بھی کیے ہیں۔ حضراتِ مؤرخین تحقیق کی طرف متوجہ ہوتے تو اب مخف کا یہ جھوٹ کہ مقتولین کے سر کاٹے گئے اور فلاں فلاں صحابی کی موجودگی میں فلاں فلاں کے سامنے پیش کیے گئے اس قدر نہ پھیلتا کہ صدیوں سے ہر کہ دمہ کے ورد زبان ہے مگر یہ داستان جس دیو مالائی انداز میں مرتب کر کے خشتِ اول ہی ٹیڑھی رکھی گئی ہو اس کی کجی آج تک نمایاں ہے:

خشتِ اول چوں نہد معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج

اور یہ کجی اس قدر نمایاں ہے کہ زمانہ حال کے ایک شیعہ مؤلف جنھوں نے حادثہ کربلا کے اکثر مشہور واقعات پر درایتاً نظر ڈال کر بہت سی باتوں کو غلط اور مبالغہ آمیز بتاتے ہوئے ”شمر کے سینہ مطہر پر بیٹھ کر سر جُدا کرنے“ کو بھی غلط بتایا ہے۔ ان کی کتاب ”مجاہدِ اعظم“ کا یہ پیرا اس سلسلہ میں قابلِ لحاظ ہے۔

”اکثر اوقات مثلاً اہل بیت پر تین شبانہ روز پانی کا بند رہنا، فوج مخالف کا لاکھوں کی تعداد میں ہونا، جنابِ زینب کے صاحبزادوں کا نو دس برس کی عمر میں شہادت پانا، فاطمہ کبریٰ کا عقد روزِ عاشورہ قاسم ابن حسن کے ساتھ ہونا، عباس علم دار کا اس قدر جسیم اور بلند قامت ہونا کہ باوجود سواری اسپ و رکابہ آپ کے پاؤں زمین تک پہنچتے تھے، جنابِ سید الشہدا کی شہادت کے موقع پر آپ کی خواہر گرامی جنابِ زینب بنت امیر المومنین کا سرو پا برہنہ خیمہ سے نکل کر مجمع عام میں چلا آنا، شمر کا سینہ مطہر پر بیٹھ کر سر جُدا کرنا، آپ کی لاش مقدس سے کپڑوں تک کا اُتار لینا، نعشِ مطہر کو لکد کوب سم اسپان کیا جانا، سروقاتِ اہل بیت کی غارت گری اور نبی زادیوں کی چادریں تک چھین لینا، شمر کا سکیہ بنتِ حسین کے منہ پر طمانچہ مارنا، سکیہ کی عمر تین سال کی ہونا، روانگیِ اہل بیت کے وقت جناب

زیب کی پشت پر دُرے لگائے جانا، اہل بیت رسالت کو بے مقنع و چادر ننگے اونٹوں پر سوار کرنا، سید الساجدین کو طوق و زنجیر پہنا کر سارہانی کی خدمت میں دیا جانا، علاوہ کوفہ و دمشق کے اثنارہ میں جاہ جہل حرم کو نہایت ذلت و خواری سے تشہیر کرنا، مجلس دمشق میں عرصہ دراز تک نبی زادیوں کا قید رہنا، ہندہ زوجہ یزید کا قید خانہ میں آنا یا اس کا اہل بیت کی روبکاری کے وقت محل سرائے شاہی سے سر دربار نکل کر آنا، سکیہ کا قید خانہ ہی میں رحلت پانا، سید الساجدین کا سرہائے شہدائے کرار بعین (۲۰ صفر) کو کربلا واپس آ جانا اور چالیسویں روز لاش ہائے شہدا کو سپرد خاک کرنا وغیرہ وغیرہ نہایت مشہور اور زبان زد خاص و عام ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بعض سرے سے غلط، بعض مشکوک، بعض ضعیف، بعض مبالغہ آمیز اور بعض من گھڑت ہیں۔“ (۱)

مؤلف مجاہد اعظم نے قدیم و جدید مؤرخین و مصنفین کی سینکڑوں کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے بعد حادثہ کربلا کے حالات کے متعلق ان الفاظ میں اظہار رائے کیا ہے۔

”عام کتابوں سے قطع نظر کر کے فریقین کی وہ مستند کتابیں جو اسلامی تاریخ کی جان سمجھی جاتی ہیں اس قدر مختلف البیان ہیں کہ دیکھنے والے ششدر رہ جاتے ہیں۔ اگر دو مستند کتابوں کو بھی سامنے رکھ دیا جائے تو تمام واقعات کی تحریریں اول سے آخر تک متفق اللفظ نہیں۔“ (۲)

یہ مصنفین متفق اللفظ ہوتے کیسے جب بیشتر روایتیں خصوصاً مصنوعی معرکہ آرائیوں اور سرکٹوا کر تشہیر کرانے کی من گھڑت ہوں اور مظالم کی داستانیں محض وضعی۔ یہ سب کچھ تو ابن جریر طبری کی بدولت ہے کہ ابو مخنف و ہشام کلبی کے مخترعات و مبالغات کی کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد انھیں اپنی کتاب میں شامل کر دیا۔ ان سے قبل کے مؤرخ مثلاً امام الفقیہ ابی

(۱) مجاہد اعظم مؤلفہ شاکر حسین نقوی امر دہوی، ص ۱۷۷، ۱۷۸

(۲) ص ۱۷۹

محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ الدینوری متوفی ۲۷۶ھ ہیں۔ ان کی مشہور کتاب ”المعارف“ میں دیکھیے۔ (۱) حضرت حسینؑ کے تذکرے میں ان کے واقعہ کے بارے میں صرف دو سطریں ہیں۔ نہ افواج کی تعداد کا ذکر ہے نہ معرکہ آرائیوں کا، نہ پانی کی بندش کا اور نہ سرکٹوا کر تشہیر کرنے کا۔ انھیں سے ایک اور کتاب بھی منسوب ہے الامامة و السياسة۔ (۲) مضمون کے اعتبار سے صاف معلوم ہوتا ہے کسی غالی قلم سے ہے مگر ہے ابن جریر طبری سے پہلی۔ کربلا کے حالات کے سلسلہ میں جو بیان ہے اس میں نہ فوج کی تعداد کا کوئی ذکر ہے نہ معرکہ آرائیوں کا نہ مظالم کی وضعی داستانوں کا اور نہ سرکٹوا کر تشہیر کرانے کا۔ ظاہر ہے کہ ابو مخنف کی روایتوں کو الامامة و السياسة کے مؤلف نے بھی لائق اعتنا نہ سمجھا اور واقعات کو سادہ طور سے بیان کرنے پر اکتفا کیا۔ یعنی شیعیان کوفہ کے خط کے مضمون موسومہ حضرت حسینؑ میں حضرت معاویہؓ کے بارے میں ”الجبار العنید“ وغیرہ الفاظ تو لکھے ہیں مگر بتایا ہے تو یہی کہ ان کو فیوں نے حضرت حسینؑ کو یہ کہہ کر بلوایا تھا کہ ہمارا اب کوئی امام نہیں ہے۔ ہم نہ حکومت کے عامل (۳) کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نہ جمعہ نہ عید۔ جیسے ہی آپ کے آنے کی خبر ہم کو ملی ہم اسے کوفہ سے نکال دیں گے اور ملک شام کو دھکیل دیں گے۔ اخرجناه من الكوفة و الحقناه بالشام۔

مسلم بن عقیلؓ جب گرفتار ہو کر گورنر کے سامنے پیش ہوئے اور بوجہ قرابت ابن سعدؓ کو یہ کہہ کر وصیت کی کہ ”حسین یہاں آ رہے ہیں ان کے ساتھ عورت مرد سب ملا کر نوے نفوس

(۱) المعارف میں حضرت حسینؑ کا ذکر ان الفاظ میں ہے: وأما الحسين بن علي بن أبي طالب فكان يكنى: أبا عبدالله. وخرج يريد الكوفة فوجه اليه ”عبيد الله بن زياد“. عمر بن سعد بن أبي وقاص فقتله سنان بن أبي أنس النخعي سنة احدى و ستين، يوم عاشوراء، وهو ابن ثمان و خمسين سنة. (المعارف ج ۱ ص ۲۱۶)

(۲) فہرست ابن ندیم میں ابن قتیبہ کی تصنیفات کی مکمل فہرست ہے۔ ۳۳ کتابوں کے نام ہیں ان میں سے کوئی کتاب الامامة و السياسة نام کی نہیں۔

(۳) حضرت نعمان بن بشیر انصاریؓ صحابی رسول ﷺ اُس وقت عامل کوفہ تھے۔

ہیں تم انھیں میرا جو حال ہوا ہے اس سے مطلع کر کے راستہ سے ہی لوٹا دینا“ فارددھم و اکتب الیہم بما اصابنی ابن سعدؓ نے جب ابن زیاد سے ذکر کیا تو انھوں نے کہا تمھیں اپنے عزیز کی بات پوشیدہ رکھنی چاہیے۔ ابن سعدؓ نے کہا وہ خاص اہمیت کی ہے کیونکہ مسلم نے مجھے بتلایا ہے کہ حسینؓ آرہے ہیں اور ان کے ساتھ عورت مرد سب ملا کر نوے اشخاص ہیں۔ اس پر گورنر نے کہا قسم بخدا جب تم نے ہی یہ بات افشا کی تو تم ہی ان (۱) کے مقابلہ کو جاؤ گے۔ ابن سعدؓ کے ساتھ جو سپاہ متعین ہوئی اُس کی تعداد کیا تھی اس کا کوئی ذکر نہیں صرف یہ الفاظ ہیں کہ ابن سعدؓ کی سرکردگی میں فوج بھیجی۔ حضرت حسینؓ نے یہ حال سن کر واپس ہونا چاہا مگر پانچ برادرانِ عقیل جو اُن کے ساتھ تھے یہ کہہ کر مانع ہوئے کہ ہمارا بھائی تو قتل ہو گیا اور ہم ہی لوٹ جائیں ہم سے تو یہ نہ ہوگا۔ اور ہم اس خبر کو بھی درست نہیں سمجھتے جو آپ کو موصول ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ سُن کر حضرت حسینؓ نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ میں اب ان لوگوں (بنو عقیل) کو کیسے روک دوں۔ ابن سعدؓ سے جب ملاقات ہوئی آپ نے وہ ہی تین شرطیں پیش کیں جن کا ذکر دیگر مؤرخین نے بھی کیا ہے۔ تیسری شرط کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔

”او تیسرنی الی یزید فاضع یدی فی یدہ فیحکم فی بما یرید“ (۲)

”یا پھر مجھے یزید کے پاس بھیج دو تا کہ میں ان کی بیعت کروں (اپنا ہاتھ اُن

کے ہاتھ میں دے دوں) پھر وہ جیسا چاہیں میرے بارے میں فیصلہ کریں۔“

ابن سعدؓ نے گورنر کو اس کی اطلاع دی تو انھوں نے بھی پسند کر لیا کہ امیر المومنین کے

پاس بھیج دیا جائے۔ فہم ان یسیرہ الی یزید۔ (۳) اب مؤلف الامامۃ والسیاستہ نے ایک شخص شہر بن خوشب کا نام لکھا ہے جو بنی سلیم میں سے تھا۔ اُس نے گورنر سے کہا کہ جب تک

(۱) حضرت عمر بن سعدؓ کو تو گورنر نے اس لیے بھی متعین کیا تھا کہ حضرت حسینؓ سے ان کی قرابت قریبہ تھی

اور اُن کا ایک عزیز ہی نازک حالات میں انھیں صحیح مشورہ دے کر کوفیوں کے اثرات سے بچا سکتا تھا۔

(۳) ج ۲، ص ۶۱

(۲) ج ۲، ص ۶۱

یہ تمھارا حکم نہ مانیں انھیں مت بھیجو۔

”واللہ لئن سار الی یزید لا رای مکر وھا ولیکونن من یزید بالمكان

الذی لا تنالہ انت منه ولا غیرک من اهل الارض“ (۱)

”قسم بخدا اگر وہ یزید کے پاس چلے گئے تو ان کو کسی برائی کا سامنا نہ ہوگا، بلکہ

یزید کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا جو نہ تمھارا ہو سکتا ہے اور نہ اہل زمین میں

سے کسی اور کا۔“

اب دیکھئے طبری سے پہلے اس کتاب میں نہ ابن سعدؒ کو ملک رے کی گورنری پیش کیے

جانے کا کوئی ذکر ہے اور نہ کثیر افواج کی تعداد کا۔ جس شخص نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ

حضرت حسینؒ کو دمشق اُس وقت تک نہ بھیجو جب تک وہ تمھارا حکم نہ مان لیں اُس کا نام شہر بن

حوشب لکھا ہے نہ کہ شہر بن ذی الجوشن۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ابن سعدؒ نے حضرت حسینؒ سے لڑائی

کرنے میں جب تاہل کیا تو اسی شہر بن حوشب کو حکم ہوا کہ وہ ابن سعدؒ کو قتل کر کے ان کی جگہ

لے لے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ ابن سعدؒ کے پاس کوفہ کے تیس قریشی اشخاص موجود تھے

جو کہہ رہے تھے کہ حسینؒ کی شرط کیوں نہیں مانی جاتی کہ اتنے میں بنی عقیل نے لڑائی چھیڑ دی۔

حسینؒ اور ان کے عزیزوں میں سترہ (۱۷) اشخاص قتل ہو گئے جن کے نام بھی دیئے ہیں۔ نہ

باقاعدہ معرکہ آرائیوں کا کوئی ذکر ہے نہ سرکاٹنے کا اور نہ دیگر مظالم کا اور نہ باقی ماندگان کو قید

کر کے کوفہ لانے اور سروں کی تشہیر کرنے کا۔ بلکہ یہ لکھا ہے کہ جب یہ سب دمشق پہنچے اور

امیر المومنین نے انھیں دیکھا تو بے اختیار رو پڑے۔

”فبکی یزید حتی کادت نفسه تفیض و بکی اهل الشام حتی علت

اصواتهم“ (۲)

”اور یزید (انھیں دیکھ کر) رونے لگے اور ایسے بے تاب ہو کر روئے کہ بے خود

ہو گئے۔ اور اہل شام بھی اتنا روئے کہ چینیں نکل گئیں۔“

یہ بیان ایک ایسے غالی مؤلف کا ہے جس نے اپنی اس کتاب میں سبائی ذہنیت کا مختلف حالات کے سلسلہ میں مظاہرہ کیا ہے۔ مگر حادثہ کربلا کے جو خاص واقعات لکھے ہیں ان میں معرکہ آرائیوں اور سرکٹوا کر تشہیر کرنے کا اشارتاً بھی کوئی ذکر نہیں۔ کیا یہ بین ثبوت اس کا نہیں کہ ابن جریر طبری نے ابو مخنف وغیرہ کے اکاذیب کی تشہیر میں اور ان موضوعات کو تاریخی واقعات کی حیثیت میں کیا حصہ لیا ہے اور امیر المومنین یزیدؓ پر یہ اتہام لگایا ہے کہ سر حسینؓ جب اُن کے سامنے پیش ہوا تو دندان مبارک پر چھڑی کی نوک مارنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ (۱) الاسلامی کی موجودگی امیر المومنین یزیدؓ کے پاس بتائی ہے۔ حالانکہ یہ صحابی دمشق تو کیا ملک شام میں بھی اس وقت موجود نہ تھے بلکہ عراق میں تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ جن لوگوں نے حسینؓ کا حزینہ نقل کیا ہے اس میں بہت سی جھوٹی باتیں بڑھادی ہیں حتیٰ کہ بغوی اور ابن ابی الدنیا جیسے اہل علم نے جو کچھ اس سلسلہ میں روایت کیا ہے اس میں منقطع روایات اور باطل امور ہیں۔ فرماتے ہیں:

”وَقَدْ رَوِيَ بِإِسْنَادٍ مَجْهُولٍ (۲) أَنَّ هَذَا كَانَ قُدَّامَ يَزِيدَ، وَأَنَّ الرَّأْسَ حُمِلَ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي نَكَتَ عَلَى ثَنَائِيكاهُ. وَهَذَا مَعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ الْحَدِيثُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَإِنَّ الَّذِينَ حَضَرُوا نَكْتَهُ بِالْقَضِيبِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُونُوا بِالشَّامِ وَإِنَّمَا كَانُوا بِالْعِرَاقِ“ (منہاج السنۃ)

”اور مجہول سندوں سے روایت کی گئی ہے کہ یہ سر کا لانا یزید کے آگے تھا اور وہ

(۱) ان کا نام اور ولدیت طبری میں تین طریقہ پر لکھی ہے یعنی نطلہ بن عبد اللہ اور نطلہ بن عبید بن الحارث پھر عبد اللہ بن نطلہ۔ (ج ۱۳، ص ۱۱۴)

(۲) ابن ابی الدنیا کی اسناد ملاحظہ ہوں۔ پہلے راوی تو مسلمہ طور سے شیعہ ہیں یعنی عمار الدھنی، پھر ایک راوی کا نام ابوالولید لکھا ہے۔ میزان الاعتدال میں اس نام کا ایک راوی تو مجہول الحال ہے، دوسرا کذاب اور تیسرا ضعیف (ج ۳، ص ۳۸۶)۔ اب بعض سبائیت زدہ دیوبندی ایسے کذاب اور مجہول الحال لوگوں سے سند لاتے ہیں۔

وہی ہے جس نے دانتوں پر چھڑی ماری تھی۔ اول تو یہ بات قطعاً ثابت نہیں دوسرے یہ کہ روایت ہی میں وہ بات موجود ہے جو اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہے یہ کہ جن صحابہ کی موجودگی چھڑی مارتے وقت بتائی جاتی ہے وہ اس وقت ملک شام میں موجود ہی نہ تھے بلکہ عراق میں تھے۔“

بہر حال جب بہ دلائل قاطعہ یہ ثابت کیا جا چکا کہ سرکٹوا کر تشہیر کرانے کی سب روایتیں من گھڑت اور جھوٹی ہیں تو خلیفہ وقت پر یہ اتہام محض سیاسی مقصد سے لگایا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا جو اب تک جاری ہے۔ ائمہ اسلام خصوصاً امام غزالی نے ان اکاذیب کے بیان کرنے کو حرام بتایا ہے۔ ابن حجر مکی نے صواعق المحرقہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”وَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي مُعَاوِيَةَ لِأَنَّهُ مِنْ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ وَلَا يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدٍ وَلَا تَكْفِيرُهُ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمْرُهُ إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْوَاعِظِ وَغَيْرِهِ رَوَايَةُ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ وَحَكَايَاتِهِ وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ التَّشَاجُرِ وَالْتِخَاصُمِ فَإِنَّهُ يَهَيِّجُ عَلَى بَغْضِ الصَّحَابَةِ وَالطَّعْنِ فِيهِمْ وَهُمْ أَعْلَامُ الدِّينِ“ (۱)

”اور (حضرت) معاویہؓ پر طعن کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ کبار صحابہ میں ہیں اور نہ یزیدؓ پر لعن کرنا یا تکفیر کرنا جائز ہے کیونکہ وہ من جملہ مومنین کے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کی مشیت میں ہے چاہے عذاب دے چاہے معاف کرے۔ امام غزالیؒ وغیرہ (ائمہ اسلام) فرماتے ہیں کہ مقتل حسین کی روایتیں اور صحابہ کے آپس کے مشاجرات و مخاصمات کا بیان کرنا واعظ پر حرام ہے کیونکہ ایسی باتیں بغض و طعن صحابہ پر برا بیختہ کرتی ہیں اور وہ (صحابہ) دین کے ستون ہیں۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اپنے رسالہ ”راس الحسین“ میں لکھا ہے کہ:

”فمن نقل انه نكت بالقضيب ثنایاه بحضرة انس و ابی برزه قدام
یزید فهو كاذب قطعاً كذباً معلوماً بالنقل المتواتر“
”وہ قطعاً دروغ گو ہے جس نے انس و ابی برزه (صحابہ) کی موجودگی میں یزید
کا سر حسینؑ کے دانتوں پر چھڑی کی نوک مارنے کو بیان کیا ہے۔ اس کا جھوٹ
نقل متواتر سے ظاہر ہے۔“ (۱)

حسینی قافلہ کے شرکا اور باقی ماندگان:

حضرت حسینؑ کے اپنی اولاد کے علاوہ ان کے جو بھائی بہنوی اور بھتیجے ساتھ گئے اور
ان میں سے جو صحیح سلامت واپس لوٹے، اُن کی مختصر کیفیت مختلف کتب تاریخ و انساب کی
تصریحات کے اعتبار سے یہ ہے:

(۱) حضرت حسینؑ کے تیرہ چودہ بھائیوں میں سے جو اُن کے زمانہ خروج میں زندہ تھے
صرف چار اُن کے ساتھ گئے تھے اور یہ چاروں یعنی عباس و جعفر و عثمان و عبد اللہ اُم
البنین بنت حزام الکلابی کے بطن سے تھے اور ان کے ماموؤں کا قبیلہ کوفہ و عراق
میں سکونت رکھتا تھا جس میں شمر ذی الجوشن وغیرہ تھے۔

(۲) حضرت حسینؑ کے عم بزرگوار ابو یزید عقیل کے سولہ بیٹوں میں مسلم جو حضرت حسینؑ
کے بہنوی بھی تھے کوفیوں سے بیعت لینے کے سلسلہ میں پہلے ہی کوفہ بھیجے جا چکے
تھے اور حکومت وقت کے خلاف کارروائی کرنے کے جرم میں سزائے قتل پا چکے
تھے۔ اُن کی زوجہ رقیہ بنت علیؑ سے تین بیٹے تھے۔ عبد اللہ و علی و محمد یہ تینوں اپنی
والدہ کے ساتھ حسینی قافلہ میں گئے تھے۔

مسلم کے بھائیوں میں دو بھائی حسینی قافلہ میں مع اپنی بیبیوں اور اولاد کے شامل
تھے یعنی عبد اللہ الاکبر بن عقیل جن کو حضرت علیؑ کی تین بیٹیاں یکے بعد دیگرے

بیاہی گئی تھیں یعنی میمونہ و اُم ہانی و اُم کلثوم الصغریٰ۔ ان میں سے ایک زوجہ اور چار بیٹے محمد و عبدالرحمن و مسلم و عقیل حسینی قافلہ میں شامل تھے۔ دوسرے عبدالرحمن بن عقیل تھے جن کی زوجہ خدیجہ بنت علیؑ سے اُن کے کے دو بیٹے سعید و عقیل ساتھ گئے تھے۔

(۳) حضرت حسینؑ کے چچیرے بھائی اور بہنوئی عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے بیس یا چوبیس بیٹے تھے۔ اُن کی زوجہ زینب بنت علیؑ تو جیسا ذکر ہو چکا اپنے بھائی کے ساتھ قافلہ میں تھیں مگر اُن کے بیٹے علی الزبیری بن عبداللہ بن جعفر اور بیٹی اُم کلثوم اُن کے ساتھ نہ گئے۔ عبداللہ بن جعفر کے جو دو بیٹے عون و محمد قافلہ کے ساتھ چلے گئے وہ حضرت حسینؑ کی روانگی کے بعد اپنے والد کے پیامبر کی حیثیت سے گئے تھے کہ آگے نہ بڑھیں لوٹ آئیں۔ فارس عبد اللہ بن جعفر ابنیہ عوناً و محمداً لیرد الحسین فابی الایرجع و خرج الحسین بابنی عبد اللہ بن جعفر معہ۔^(۱) یہ دونوں بھی نہ لوٹے حضرت حسینؑ کے اصرار کے ساتھ چلے گئے۔ مگر یہ دونوں سیدہ زینب کے بطن سے نہ تھے دوسری ماؤں سے تھے۔

(۴) اسی طرح عون بن جعفر بن ابی طالب کی اولاد سے کوئی نہ گیا۔

(۵) حضرت حسینؑ کے برادر بزرگ حضرت حسنؑ کی اولاد کا شمار مختلف نسبین نے مختلف کیا ہے۔ صاحب ناسخ التواریخ^(۲) نے بیش شمار کیے ہیں جو اُن کے کثیر النکاح ہونے کے لحاظ سے درست خیال کیا جاسکتا ہے۔ ان بیس میں سے چھ اپنے چچا کے ساتھ گئے اور چودہ (۱۴) نہ گئے۔ جانے والوں میں ایک تو حسن بن حسن (حسن ثنی) تھے جو حضرت حسینؑ کے داماد یعنی اُن کی دختر فاطمہ کے شوہر تھے۔ دوسرے طلحہ بن حسن تھے جن کی والدہ اُم اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ بیوہ حضرت حسنؑ سے حضرت حسینؑ نے نکاح کر لیا تھا اور اُن کے بطن سے فاطمہ بنت الحسین تھیں۔

تیسرے بیٹے حضرت حسنؓ کے جو اپنے چچا کے قافلہ میں تھے عمرو تھے جو مسلم بن عقیل کے بہنوئی تھے یعنی رملہ بنت عقیل کے شوہر تھے۔ ان تین کے علاوہ زید و قاسم و ابوبکر فرزند ان حسن بن علی بھی حسینی قافلہ میں تھے جن کا ذکر اکثر مؤرخین و نسابین نے کیا ہے۔ عمدہ الطالب کے مؤلف کہتے ہیں کہ زید اپنے چچا کے ساتھ عراق نہیں گئے تھے و تخلف عن عمہ الحسین فلم یخرج معه الی العراق (ص ۴۹) مگر یہ صحیح نہیں۔ زید اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے اور واپس آئے تھے۔

مندرجہ بالا تصریحات کے اعتبار سے حضرت حسینؓ کے اپنے گھرانے یعنی فرزند ان علی و عقیل و جعفر ابنائے ابوطالب کے تقریباً پچتر (۷۵) اشخاص میں سے جو زمانہ خروج میں اس سن و سال کے تھے کہ طلب خلافت کی مہم میں حصہ لے سکتے تھے۔ ایک چوتھائی سے بھی کم تعداد میں شریک ہوئے اور ان میں بھی اکثریت ایسے افراد کی تھی جو بھتیجے و چچیرے بھائی ہونے کے ساتھ داماد یا بہنوئی ہونے کا رشتہ بھی رکھتے تھے۔

حضرت حسینؓ کے چھ بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بعض نے اس سے زیادہ تعداد بھی بتائی ہے۔ مثلاً محمد بن طلحہ شافعی نے کتاب مطالب السول فی مناقب آل رسول میں حسب بیان صاحب ناسخ التواریخ (ص ۵۳۲) آپ کے چھ بیٹے اور چار بیٹیاں بتائی ہیں اور ابن خشاب نے بھی چھ بیٹے بتائے ہیں مگر بیٹیوں کی تعداد تین لکھی ہے۔

حضرت حسینؓ نے جن خواتین سے ازدواجی رشتے قائم کیے اُن کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں البتہ آپ کی سات بیٹیوں کے حسب ذیل نام کتب تاریخ و غیرہ میں سے ملتے ہیں کنیزوں و جواری کے علاوہ۔

(۱) آمنہ بنت ابی مرہ بن عروہ ثقفی۔ حضرت ابوسفیانؓ کی نواسی اور امیر یزیدؓ کی پھوپھی زاد بہن، ان کے بطن سے علی اکبر مقتول کربلا تھے۔ (طبری و کتاب نسب قریش و المعارف وغیرہ)

(۲) سلافہ۔ سندھیہ خاتون جو اُم ولد تھیں ان کے بطن سے علی بن الحسین (زین

العابدین) تھے۔ ان کی والدہ کا نام جو شہربانو دختر یزدجرد (یزدگرد) بتایا جاتا ہے محض غلط ہے۔ (طبری والمعارف وغیرہ تحقیق مزید مؤلفہ راقم الحروف)

(۳) اُم اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ۔ ان کے بطن سے فاطمہ دختر حسین تھیں۔ (کتاب نسب قریش و جمہور الانساب ابن حزم وغیرہ)

(۴) رباب بنت امراء القیس کلبیہ۔ جن کے بطن سے سکنہ بنت الحسین ہوئیں۔ عبد اللہ طفل صغیر مقتول کو بھی ان کے بطن سے بتایا جاتا ہے۔ (کتاب المعارف و کتاب نسب قریش وغیرہ)

(۵) حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابوبکر الصدیق۔ محمد بن الحسین غالباً ان کے بطن سے تھے۔ (کتاب المحبر ص ۲۹۰)

(۶) دختر ابومسعود انصاری۔ ان سے کیا اولاد تھی اس کا حال معلوم نہیں۔ (کتاب المحبر ص ۲۹۰)

(۷) خاتون از قبیلہ بلی (قضاۃ)۔ ان کے بطن سے جعفر بن الحسین تھے۔ (کتاب نس قریش ص ۵۹) صاحب ناخ التواریخ نے عمر بن الحسین کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

”بردایتے دیدم کہ پسران حسین را پنج تن بشمار آورده و نام یک تن ایشان را عمر دانسته گویند چہار سالہ بود۔“ (۱)

”میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ پسران حسین کا شمار پانچ عدد کیا ہے اور ایک کا نام ان میں سے عمر خیال کیا ہے کہتے ہیں کہ چار سال کی عمر تھی۔“

الامامۃ والسیاستہ کے مؤلف نے نیز صاحب ناخ التواریخ نے بحوالہ کشف الغمۃ محمد کو پسران حسینؑ میں شمار کیا ہے (ص ۵۳۳)۔ پسران حسینؑ کس سن وصال کے تھے آیا آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر مقتول کر بلا تھے، علی الاوسط زین العابدین تھے تو علی اصغر کون تھے۔ اس

بارے میں مختلف اقوال ہیں تاہم سب مؤرخین و نسبین اس بات پر متفق اللفظ ہیں کہ علی بن الحسین (زین العابدین) کی عمر حادثہ کربلا کے وقت ۲۳ اور ۲۴ برس کی تھی صاحب اولاد تھے۔ ان کی زوجہ اُم عبداللہ بنت حسن بن علی سے دو بیٹے حسین الاکبر اور محمد (الباقر) کربلا میں اُن کے ساتھ تھے۔ حسین الاکبر بڑے تھے ان ہی کے نام پر ان کے والد کی کنیت تھی (کتاب نسب قریش ص ۵۹)۔ مکذوبہ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ ان کو نابالغ بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا اور قتل نہ کیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسینؑ کے داماد حسن مثنیٰ اور ان کے بھائی عمرو بن الحسن کو جو مسلم بن عقیل کے بہنوئی تھے اور اکیس بیس کی عمروں کے تھے، کم سن بتایا ہے۔ محض اس غرض سے کہ یہ حضرات جو مع اپنے دیگر عزیزوں کے جن کی فہرست اگلے صفحات میں آرہی ہے میں درج ہے صحیح سلامت واپس آئے تھے۔

اُن کی اور ان کے عزیزوں کی صحیح سلامت واپسی سے ان روایتوں کی تکذیب ہوتی ہے کہ حکومت کے عمال نسل حسینؑ کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کبھی تو یہ کہا ہے کہ مریض تھے لڑائی میں شریک نہ ہوئے۔ ابن زیاد قتل کرنا چاہتا تھا ان کی پھوپھی لپٹ گئیں کہ مجھے ان کے ساتھ قتل کر دے۔ اُس ظالم کو رحم آ گیا قتل سے باز رہا۔ کبھی کہا ہے کہ کم سن سمجھ کر چھوڑ دیا۔ علامہ ابن جریر طبری نے اکاذیب کو جس طرح مشتہر کیا ہے ملاحظہ ہو کہ جو حضرات ۲۳، ۲۴ اور ۲۵ برس کی عمر کے شادی شدہ صاحب اولاد تھے ان کو کم سن بتاتے ہیں۔

(۱) واستصغر علی بن الحسین بن علی فلم یقتل^(۱)

”اور علی بن الحسین بن علی چھوٹی عمر کے سمجھے اور قتل سے بچ گئے۔“

(۲) واستصغر الحسن بن الحسن بن علی واستصغر عمرو بن الحسن

بن علی فترك فلم یقتل^(۲)

”اور حسن بن حسن بن علی اور عمرو بن حسن بن علی چھوٹی چھوٹی عمروں کے سمجھ کر

چھوڑ دیئے گئے اور قتل ہونے سے بچ گئے۔“

علامہ موصوف سے پوچھا جاسکتا تھا کہ صاحبِ اولاد اور شادی شدہ جوانِ العمر اشخاص کو تو چھوٹی عمر کا سمجھ کر چھوڑ دیا قتل نہ کیا پھر ایک معصوم طفل شیرخوار عبداللہ بن حسین کو جیسا کہا جاتا ہے کیوں قتل کیا۔ اس کے ننھے جسم میں کیوں تیر پیوست کیا اور تیر کو بھی ایسا دانا و مینا بتایا ہے کہ ننھے سے جسم کے اور تو کسی اور مقام پر نہ لگا، لگا تو معصوم کے سیدھا حلق پر (حلق آں معصوم زد۔ جلاء العیون)۔ تاریخ یعقوبی کے مؤلف نے تو اس بچہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اُسی وقت پیدا ہوا تھا۔ وقد ولد له فی تلك الساعة۔ حضرت حسینؑ نے اُس نو مولود کے کان میں اذان دینے کے لیے اُس وقت کہ میدانِ جنگ میں گھوڑے پر سوار تھے لواقف علی فرسہ اپنی گود میں لے لیا تھا۔

اس قسم کی وضعی روایتوں کا مقصد تو ظاہر ہے محض جذبات کو براہِ بیخۂ کرنے کا تھا مگر الامامۃ والسیاستہ کے غالی مؤلف کے الفاظ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسینؑ جب کوفہ سے پلٹ کر دمشق جانے کے قصد سے کر بلا پہنچے اور عمالِ حکومت سے شرائط کی گفتگو کے دوران برادرانِ مسلم کے عاقبت نا اندیشانہ پیش دستی سے تلوار چل پڑی فتحو لوا مع الحسین فقاتلوا (۱) اور یہ حادثہ پیش آگیا۔

اسی غالی مؤلف نے لکھا ہے کہ قافلے میں جو ایک صاحبِ زادے حضرت حسینؑ کے تھے جن کا نام اس نے ”محمد بن حسین بن علی“ بتایا ہے۔ انھوں نے باقی ماندہ نو جوانوں کی تعداد بارہ بیان کی تھی۔ اس میں نابالغ بچوں کا بھی شمار کیا جائے تو ذیل کی فہرست سے اس کی تائید مزید ہو جاتی ہے۔ اور اس حقیقت کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ نہ باقاعدہ معرکہ آرائیاں ہوئیں اور نہ وحشیانہ مظالم۔ یہ حزیںہ یکا یک پیش آگیا اور باقی ماندگان کو بحفاظت اور باحترام تمام خلیفہ کے پاس جو اُن کے عزیز و قرابت دار تھے بھیج دیا گیا۔

نمبر شمار	اسماء مقتولین	پسماندگان جو دمشق ہو کر مدینہ واپس آئے	عمر تخمیناً	کیفیت
۱	حسین بن علیؑ	۱۔ علی بن الحسین (زین العابدین)	۲۳ سال	
۲	عباس بن علیؑ	۲۔ حسین الاکبر بن حسین	۴ سال	
۳	عثمان بن علیؑ	۳۔ محمد بن حسین	۳ سال	
۴	جعفر بن علیؑ	۴۔ محمد بن حسین	۱۸ سال	
۵	عبداللہ بن علیؑ	۵۔ جعفر بن حسین	۱۴ سال	
۶	علی اکبر بن حسین	۶۔ عمر بن حسین		
۷	ابوبکر بن حسنؑ	۷۔ زید بن حسن	۳۰ سال	
۸	قاسم بن حسنؑ	۸۔ حسن ثنیٰ بن حسن	۲۱ سال	
۹	عبداللہ بن حسن	۹۔ عمرو بن حسن	۲۰ سال	
۱۰	عون بن عبداللہ بن جعفر	۱۰۔ طلحہ بن حسن	۱۵ سال	
۱۱	محمد بن عبداللہ بن جعفر	۱۱۔ فضل بن عباس بن علی	۱۰ سال	
۱۲	عبداللہ اکبر بن عقیل	۱۲۔ عبید اللہ بن عباس بن علی		

عبدالرحمن بن عقیل	۱۳۔ حسن بن عباس بن علی	ان میں کون بالغ تھا اور کون نابالغ معلوم نہ ہو سکا
عبداللہ بن مسلم بن عقیل	۱۴۔ علی بن مسلم بن عقیل	۱۳ والا
مسلم بن عقیل (مقتول کوفہ)	۱۵۔ محمد بن مسلم بن عقیل	
۱۶۔ عبدالرحمن بن عبداللہ اکبر بن عقیل		
۱۷۔ مسلم بن عبداللہ اکبر		
۱۸۔ عقیل بن عبداللہ اکبر		
۱۹۔ محمد بن عبداللہ اکبر		
۲۰۔ سعید بن عبدالرحمن بن عقیل		
۲۱۔ عقیل بن عبدالرحمن بن عقیل		

مقتولین میں سے چند نام بعض کتب میں اور
درج ہیں لیکن کتب انساب کی تصریحات سے
تصدیق نہ ہو سکی۔

جو حقائق کتاب اب تک پیش کیے گئے ہیں ان سے اس واقعہ حزن انگیز کی صحیح کیفیت اور حالات کا بخوبی انکشاف ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک دو باتوں کا جو اسی سلسلہ میں زیادہ مشہور کی گئی ہیں مختصر الفاظ میں ذکر کر دینا مناسب ہے۔ مثلاً ملا باقر مجلسی کا یہ کہنا کہ ہندہ دختر عبداللہ بن عامر زوجہ یزیدؓ جو پہلے حضرت حسینؓ کی زوجیت میں تھی سر مبارک کے آنے اور مکان کے دروازے پر آویزاں کیے جانے کا حال سُن کر بے پردہ نکل آئی اور یزیدؓ کی مجلس میں پہنچ کر واویلا کرنے لگی ”پردہ دریدہ از خانہ بیروں و دیدہ مجلس آں آمد“ (جلاء العیون) قطعاً بے اصل ہے۔ ملا صاحب کو امیر المومنین یزیدؓ کی ازواج کے اسماء کا صحیح علم نہ تھا۔ ان کی کوئی زوجہ ہندہ نام کی نہ تھی۔ ان سب کے نام امیر المومنین کے خانگی حالات کے سلسلہ میں دوسری جگہ ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عامر کی جو دختر امیر موصوف کے حوالہ عقد میں تھیں اُن کا نام اُم کلثوم تھا۔ اُن اُم کلثوم بنت عبداللہ بن عامر زوجہ یزیدؓ سے تین اولادیں ہوئیں۔ دو بیٹے عمر و عبداللہ الاصغر اور ایک بیٹی عاتکہ جو امیر المومنین عبدالملکؓ کی زوجہ تھیں۔ امیر یزیدؓ کے یہ خسر حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے حقیقی ماموں زاد بھائی بڑے مجاہد اور منتظم تھے۔ ان ہی کی بہو حضرت علیؓ کی صاحبزادی خدیجہ زوجہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن عامر مذکور تھیں۔

جناب ملائے مجلسی نے اس موقع پر ان کی دوسری زوجہ سیدہ اُم محمد کا کچھ ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ حضرت حسینؓ کی بھتیجی تھیں۔ اُن کے چچا کا سر اس طرح اگر اُن کے گھر پر آویزاں ہوتا تو کیا وہ ”پردہ را دریدہ از خانہ بیروں و دیدہ“ ہی پر اکتفا کرتیں، وہ ایسے شخص کی زوجیت میں رہنا گوارا کر لیتیں جس نے اُن کے چچا کو قتل کرا کے سر منگوا یا ہو اور گھر پر آویزاں کیا ہو۔ پھر یہ ایک ہی رشتہ تو امیر المومنین یزیدؓ کا حضرت حسینؓ سے نہ تھا کہ امیر موصوف ان کے بھتیج داماد تھے بلکہ امیر المومنین یزیدؓ کی حقیقی پھوپھی زاد بہن کے شوہر ہونے سے اُن کے بہنوئی بھی تھے۔ اور علی اکبر فرزند حضرت حسینؓ امیر یزیدؓ کے بھانجے تھے تو کیا بھانجے کا سر کاٹ کر ماموں کے پاس اور بہنوئی کا سر سالے کے پاس بھیجا گیا تھا۔ کیا امیر عبید اللہ بن زیاد جن کو امیر المومنین کا حکم تھا کہ وہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائیں جب تک اُن کے خلاف تلوار نہ

اُٹھے، ایسا کوئی فعل کر سکتے تھے۔

مکذوبہ روایتوں میں عوام کے جذبات مشتعل کرنے کی غرض سے راویوں نے اپنی قوت واہمہ سے کام لے کر اسی قسم کی بہت سی ایجادیں کی ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں اور اصلیت ہوتی کیسے جب نہ کوئی باقاعدہ جنگ ہوئی اور نہ اس طرح کی جنگ ہونے کا ان حقائق کے لحاظ سے جو پیش کیے گئے کوئی امکان تھا۔

واقعہ حرہ و حصار ابن زبیرؓ:

حادثہ کربلا کے بعد جو ۱۰ محرم ۶۱ھ کو پیش آیا تھا تین برس تک یعنی ۲۸ ذی الحجہ ۶۳ھ تک عالم اسلام میں کسی جگہ کوئی ہنگامہ پانہ ہوا۔ ہر طرف امن و امان و خوشی کا دور دورہ تھا۔ تمام امور مملکت بحسن و خوبی انجام پا رہے تھے۔ صرف ایک کاٹا تھا اور وہ عبداللہ بن زبیرؓ کا۔ مکہ معظمہ میں قیام اور حکومت وقت کے خلاف خفیہ پروپیگنڈا۔ اس پروپیگنڈے میں کربلا کے فرضی مظالم کا کوئی ذکر نہ تھا۔ کیونکہ اس وقت تک خیالی مظالم کی داستانیں وضع نہیں ہوئی تھیں۔ مکہ معظمہ میں عبداللہ بن زبیرؓ کا قیام تو تین برس پہلے سے اُس وقت سے برابر رہا جب عامل مدینہ نے انھیں حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت کے لیے بلایا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کہ صبح جب سب لوگوں کو طلب کرو گے ہم بھی آ موجود ہوں گے اور ”بیعة سلیمہ صحیحہ“ کریں گے (۱)۔ مگر رات ہی رات مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو کعبہ کا پناہ گزین کہنے لگے۔ حضرت حسینؓ بھی اسی طرح یہاں آ گئے تھے اور چار مہینے سے زیادہ مقیم رہ کر کوفیوں کے اصرار پر طلب خلافت کی غرض سے عراق تشریف لے گئے۔ ابن زبیرؓ نے بھی انھیں چلے جانے کا مشورہ دیا تھا کیونکہ حجاز میں اُن کی موجودگی سے اُن کی اپنی خلافت کی طرف دعوت دینا مشکل تھا۔ حضرت حسینؓ کے سانچے کے بعد عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنی کارروائیاں تیز تر کر دیں۔

حکومت تمام کارروائیوں سے باخبر تھی لیکن تشدد کا کوئی اقدام اُن کے خلاف نہیں کیا گیا۔ بلاذری نے قدیم ثقہ مؤرخ المدائنی کی سند سے لکھا ہے کہ خود امیر المومنین یزیدؓ نے اُنہیں خط لکھا جس میں کہا تھا کہ آپ اپنی ذات کا تو خدا را خیال کیجیے۔ آپ قریش کے سن رسیدہ اشخاص میں سے ہیں اور اجتہاد و عبادت گزاری کے اچھے اچھے کام بھی کر چکے ہیں۔ اب کوئی بات ایسی نہ کیجیے کہ سب کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ آخری فقرہ یہ تھا:

”ولا تبطل ما قدمت من حسنٍ و ادخل فيه الناس ولا تردهم في فتنة ولا تحل حرم الله“ (۱)

”جو اچھائیاں آپ کر چکے ہیں، انہیں باطل تو نہ کیجیے لوگ جس (بیعت) میں داخل ہو چکے ہیں آپ بھی داخل ہو جائیے اور لوگوں کو فتنہ میں مبتلا نہ کیجیے اور حرم اللہ (کعبہ) کی بے حرمتی کا ارتکاب نہ کیجیے۔“

مگر اُنہوں نے نہ مانا اور یہ عجیب جواب بھیجا کہ شوریٰ کیا جائے۔ فکتب ابن الزبیر يدعوہ الی الشوریٰ گویا جو فرد تین برس سے کاروبار خلافت انجام دے رہا ہے اور جس کی بیعت میں ایک ابن زبیرؓ اور ان کے ساتھیوں کی مختصر سی جماعت کے علاوہ کروڑوں مسلمان داخل ہیں وہ پھر سے ایکشن کرائے۔ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے قسم کھائی کہ اب ان کو گرفتار کرا کے بیعت لی جائے فحلف الا یقبل بیعة الا فی جامعة۔ عامل مدینہ کو حکم دیا گیا کہ ان کے خلاف پولیس ایکشن کی کارروائی کی جائے۔ اُس زمانہ میں پولیس افسر خود اُن ہی کے سوتیلے بھائی عمرو بن الزبیرؓ تھے جو اموی خاندان کے نواسے بھی تھے۔

”وکان عمرو بن الزبیر و أمه بنت خالد بن سعید بن العاص علی شرطة“ (۲)

”عمرو بن الزبیرؓ جن کی والدہ خالد بن سعید بن العاص کی بیٹی تھیں (عامل مدینہ کے) پولیس افسر تھے۔“

مدینہ کے عامل نے بہ تعمیل حکم عمرو بن الزبیرؓ کو اُن کے بھائی کے خلاف ایک جماعت کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کی کہ اگر حکم مان لیں تو خیر ورنہ انھیں گرفتار کر لیا جائے۔ (ج ۴ ص ۲۶۱ ایضاً) عمرو بن الزبیرؓ جب مکہ پہنچے تو اُن کے بھتیجے یعنی عبداللہ بن زبیرؓ کے فرزند عباد اپنے چچا اور اُن کے ساتھیوں سے ملنے آئے۔ عمرو نے اپنے بھائی کو بیعت کر لینے کے لیے پیغام بھیجا وارسل عمرو الی اخیه فی بیعة یزید۔ اس پر جو جواب حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ نے دیا بلاذری کی روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اُنھوں نے فرمایا:

”مانی علی طاعة یزید وقد بایعتُ عامل مکہ حین دخلها“ (۱)

”میں تو یزید کی اطاعت ہی میں ہوں اور مکہ میں داخل ہوتے ہی عامل مکہ کے

ہاتھ میں اُن کی بیعت کر چکا ہوں۔“

ظاہر ہے کہ یہ جواب یا تو راوی نے غلط نقل کیا ہے یا اگر صحیح نقل کیا ہے تو مصلحت وقتی کے لحاظ سے کہہ دیا گیا ہو۔ اس جواب پر پولیس افسر چکمہ میں آگئے پھر ان کی جماعت پر یکا یک حملہ ہو گیا۔ وہ اپنے جس بھائی کو گرفتار کرنے آئے تھے انھوں نے ہی انھیں گرفتار کرا لیا۔ گرفتاری کے وقت اُن کے دوسرے بھائی عبیدہ بن الزبیرؓ نے اُنھیں اپنی پناہ میں لے لیا تھا مگر عبداللہ بن الزبیرؓ نے قبول نہ کیا اور اپنے ان سوتیلے بھائی عمرو بن زبیرؓ کو قید کر دیا۔ متعدد روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ سخت سے سخت اذیتیں دی گئیں۔ نہایت بے رحمی کے ساتھ کوڑوں سے مار پیٹ کی گئی بالآخر اسی زد و کوب میں ان کی جان نکل گئی۔ (۲) پھر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے حکم دیا کہ لاش کو سولی دی جائے فامر بہ عبداللہ فصلب فکان ذالک اول ما نقمہ الناس۔ (۳) اس حادثہ کا بہت چرچا ہوا، مرثیے لکھے گئے۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ اقامت حق اور اصلاح

(۲) انساب الاشراف بلاذری، ج ۴، ص ۲۶۱

(۱) ص ۲۶۱، ایضاً

(۳) انساب الاشراف، ج ۴، ص ۳۸

کے سوائے میری اور کوئی غرض نہیں۔ نہ دولت کی خواہش ہے نہ مال و زر جمع کرنے کی۔ میرا پیٹ ہی بالشت بھر کا ہے یا اس سے کم ہے وانما بطنی شبر او اقل۔ (۱) شعرا نے ان کے دعوہ اصلاح کا اپنے کلام میں مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم لوگوں سے تو آپ یہی فرماتے رہے کہ جلد ہی حکومت پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا، آپ کسی چیز کے طالب بھی نہیں، آپ کا پیٹ بالشت بھر یا اس سے کم ہے مگر جو چیز آپ کو پہنچتی ہے اس پر دانت لگاتے ہیں۔ سنت فاروق و صدیق کا ذکر تو کرتے ہیں مگر اپنے بھائی عمرو کے ساتھ آپ کے کیا الطاف ہوئے۔ بلاذری نے متعدد اشعار نقل کیے ہیں جن میں ضحاک بن فیروز ویلمی کے یہ چند شعر بھی ہیں جن کا مفہوم یہی ہے جو بیان ہوا ہے۔

تقول لنا ان سوف يكفيك قبضة وبطنك شبراً و اقل من الشبر
وانت اذا ما نلت شيئاً قضمته كما قضمتُ نارُ الغضى حطب
لكم سنة الفاروق لا شئى غيرها وسنة صدیق النبی ابی بکر
فلو ما اتقيت الله لا شئى غيره اذا عطفك العاصفات على عمرو

پولیس ایکشن کی ناکامی کے بعد ہی عامل مدینہ عمرو بن سعید کو ہٹا کر ولید بن عتبہ کا تقرر کیا گیا۔ انھوں نے چارج لیتے ہی عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ مگر حضرت موصوف نے اس عامل کے برطرف کر دیئے جانے کی یہ چال چلی کہ اہل مکہ کی جانب سے امیر المومنین یزیدؓ کو خود لکھ کر یہ مراسلہ روانہ کیا جسے بلاذری نے بھی نقل کیا ہے اور ابن جریر طبری نے بھی۔ طبری کی روایت یہ ہے کہ:

”ثم ان ابن الزبير عمل بالمكر في أمر الوليد بن عتبة فكتب إلى
يزيد بن معاوية: انك بعثت إلينا رجلاً أخرج لا يتجه لأمر رشد ولا
يرعوي لعظة الحكيم، ولو بعثت إلينا رجلاً سهل الخلق، لين الكتف
رجوت أن يسهل من الأمور ما استوعر منها، وأن يجتمع ما تفرق“

فانظر في ذلك ، فان فيه صلاح خواصنا و عوامنا ان شاء الله
والسلام“ (۱)

”پھر ابن زبیرؓ نے ولید بن عتبہ (عالم مدینہ) کے بارے میں مکر و حیلہ سے کام لیا اور یزید بن معاویہ کو خط لکھا کہ تم نے کس بے وقوف شخص کو ہمارے یہاں بھیجا ہے جو کسی عقل کی بات پر توجہ نہیں کرتا۔ کسی عاقل کے سمجھانے سے باز نہیں آتا اگر کسی خوش اخلاق و تواضع پسند شخص کو ہمارے یہاں بھیجتے تو اُمید تھی کہ بہت سی دشواریاں آسان ہو جاتیں اور تفرقہ اُٹھ جاتا۔ اس معاملہ میں غور کرو کہ اسی میں اللہ نے چاہا تو عام و خاص کی بہتری ہے۔ والسلام“

عبداللہ بن زبیرؓ کی اس چال کو امیر المومنین اپنی طبعی نرم دلی اور حریم شریفین کے باشندوں کے ساتھ رفق و مدارات کے برتاؤ کے خیال سے نہ سمجھ سکے اور ولید بن عتبہ جیسے تجربہ کار عامل کو برطرف کر کے عثمان بن محمد بن ابوسفیان کا تقرر کر دیا جو نو جوان و نا آزمودہ کار تھے اور معاملات کا تجربہ نہ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن زبیرؓ کو اب اچھا موقع مل گیا۔ سابقہ عمال تو لوگوں کی ان کے پاس آمد و رفت پر کڑی نگرانی رکھتے تھے اب جو ذرا ڈھیل ملی تو اپنے آدمی چاروں طرف پھیلا دیئے۔ طائف میں امیر المومنین کے وفادار سعد مولیٰ عتبہ بن ابی سفیان نے ان لوگوں کی مقادمت کی تھی پچاس آدمیوں کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے تھے۔ مگر ابن زبیرؓ نے ان سب کو پکڑ لیا اور حرم میں لا کر ان کی گردنیں مار دیں و ضرب اعناقہم فی الحرم۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فرمایا:

”لو لقيت قاتل ابي بالحرم ما قتلته“ (۳)

”اگر میں اپنے والد کے قاتل کو بھی حرم کے اندر پاتا تو اس کو قتل نہ کرتا۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ جب حرم میں انھوں نے خونریزی

(۲) بلاذری، ج ۴، ص ۲۰۷

(۱) طبری، ج ۷، ص ۲۷

(۳) انساب الاشراف، ص ۳۰۷

کی ہے تو وہ بھی ایک دن وہیں قتل ہوں گے۔ امیر المومنین یزیدؓ کو ان افسوس ناک حالات کی اطلاع ہوئی تو کوئی سخت قدم اٹھانے کے بجائے بعض صحابہ کا وفد ابن زبیر کے ساتھیوں کے سمجھانے کو بھیجا۔ ان میں حضرت نعمان بن بشیر انصاریؓ و حضرت عبداللہ بن عصام الاشعریؓ و حضرت الحصین بن نمیر السکونیؓ اور دیگر حضرات شامل تھے۔ ایک تحریر بھی بعنوان من عبداللہ یزید امیر المومنین الی اهل المدینة (اللہ کے بندے یزید امیر المومنین کی طرف سے اہل مدینہ کے نام) ارسال کی۔ جس میں لکھا تھا کہ میں نے تم لوگوں کی قدر و منزلت کی اور اتنی کی کہ تمہارے سامنے اپنی ہستی بھی کچھ نہ سمجھی و حملتکم علی راسی ثم علی عینی ثم علی نحری (۱) یعنی تم میں نے اپنے سر پر بٹھایا پھر اپنی آنکھوں پر پھر اپنی گردن پر مگر میرے علم سے تم نے مجھ کو ضعیف سمجھا تم باز نہ آئے تو خمیازہ بھگتو گے۔ یہ دو شعر بھی آخر میں لکھے تھے۔

اظن الحلم دل علی قومی وقد يستضعف الرجل الحليم
میں سمجھتا ہوں کہ حلم و نرمی نے میری اور حلیم و نرم خوشخص کو تو کمزور ہی سمجھا
قوم کو میرے اوپر دلیر کر دیا ہے جاتا ہے

وما رست الرجال وما رسونی فمعوج علی و مستقیم
میں نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی تو کسی کو میں نے کج رو پایا اور کسی کو راہ
اور لوگوں نے میری اصلاح کی راست پر

حضرت نعمان انصاریؓ اور دوسرے حضرات نے بہت کچھ سمجھایا کہ طاعت اختیار کریں فتنہ و فساد میں مبتلا نہ ہوں، مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ عبداللہ بن مطیع عدوی نے تو حضرت نعمان بن بشیرؓ سے کہا کہ تم ہماری جماعت کو کیوں متفرق کرتے ہو۔ اللہ نے جو کام ہمارا بنا دیا ہے اسے کیوں بگاڑتے ہو۔ وفد ناکام واپس آیا تو حلیم الطبع امیر المومنین نے پھر کوشش کی کہ معاملہ امن و آشتی سے سلجھ جائے۔ اہل مدینہ کو خود مخاطب کیا اور وہ قطعہ اشعار لکھ کر بھیجا جو اوپر درج ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی عامل مدینہ کو ہدایت کی کہ وہاں کے لوگوں کا وفد ہمارے پاس

بھیجتا کہ ہم اُن کی باتیں اپنے کانوں سے سُنیں اور استمالت قلب کریں۔

”فکتاب یزید الی عثمان بن محمد بن ابی سفیان عاملہ اُن یوجہ الیہ
وفداً لیستمع مقالتهُم ویستمیل قلوبہُم“ (۱)

”یزید نے اپنے عامل عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو تحریر کیا کہ ہمارے پاس
(وہاں کے لوگوں کا) وفد بھیجو ہم اُن کی باتیں سنیں اور اُن کی استمالت قلب
کریں۔“

عامل مدینہ نے حکم کی تعمیل تو کی مگر وفد کے ارکان غلطی سے وہی منتخب کیے جو بغاوت
کے سرغنہ اور پر جوش حامی و سرگرم مبلغ تھے۔ ان میں عبداللہ بن مطیع عدوی کے ساتھ عبداللہ
بن زبیرؓ کے حقیقی بھائی المنذر (۲) بن زبیر کو شامل کر لیا تھا۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ امیر المومنین نے ارکان وفد کی خوب آؤ بھگت کی۔ گرانقدر
عطیات پیش کیے جو ان سب نے بخوشی لے لیے لیکن جو جذبات لے کر گئے تھے انھی کے
ساتھ واپس آئے اور جو باتیں پہلے کہتے تھے واپسی کے بعد اور بھی شدت سے کہنے لگے۔ ان
لوگوں کا پروپیگنڈا حد سے گزرنے لگا تو مدینہ ہی کے بزرگوں نے جو امیر المومنین کے حالات
سے کما حقہ واقفیت رکھتے تھے اور ان لوگوں سے زیادہ ان کے پاس مقیم رہ کر ان کے شب و
روز کے معمولات کو چشم خود دیکھ چکے تھے مثلاً حضرت محمد بن علیؓ (ابن الحنفیہ) نے بہتانوں کی
تردیدیں کیں، بہتان تراشنے والوں کو جھڑکا اور اُن سے بحثیں کی، سمجھایا، بجھایا جیسا آپ
گذشتہ اوراق میں پڑھ چکے ہیں اور حضرت علی بن الحسین، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت
عبداللہ بن عباسؓ کے موقف اور طرز عمل کا حال معلوم کر چکے ہیں کہ یہ سب حضرات

(۱) انساب الاشراف، ج ۴، ص ۲۱۸

(۲) کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ابن زبیرؓ تھے جو غزوہ قسطنطنیہ میں امیر یزیدؓ کے ساتھ تھے۔ حضرت معاویہؓ کی
تدفین میں بھی شریک تھے اور اُن کی وصیت کے مطابق اُن کی میت کو انھوں نے ہی غسل دیا تھا۔ بصرہ
میں اُن کو جاگیر بھی عطا ہوئی تھی اور مکانات بھی اُن کے وہاں تھے۔ یہ بعد میں اپنے بھائی سے آلے
اور حصار اول کے معرکہ میں قتل ہوئے۔ (انساب الاشراف، ص ۳۱۸)

امیر المومنین کی موافقت اور بغاوت پھیلانے والوں کی مخالفت میں پیش پیش رہے اور عبداللہ بن زبیرؓ کے دعوہ خلافت کی شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ احکام شرع و ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے اُسے غلط بتایا۔

حضرت ابن عمرؓ نے اپنے تمام اہل خاندان کو مجتمع کر کے وہ حدیث سنائی جو پہلے درج ہو چکی اور کہا تھا کہ اگر اس شورش میں کوئی بھی تم میں سے شریک ہو تو میرا اس کا تعلق ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے گا (بخاری کتاب الفتن ج ۲ جز ۲۹)۔ مگر ان لوگوں نے جو بغاوت کی تحریک چلا رہے تھے اپنی تحریک جاری رکھی۔ بنی عدی یعنی ابن عمرؓ کے خاندان میں سے صرف عبداللہ بن مطیع جو اس تحریک کا ایک سرغنہ تھا باغیوں کے ساتھ رہا۔ انصاریوں میں سب سے بڑا گھرانہ بنو عبدالاشہل کا ان لوگوں سے الگ رہا۔ بنو ہاشم میں سے صرف چند حارثی شریک تھے ورنہ بنو عبدالمطلب میں خصوصاً حضرت محمد بن علیؓ (ابن الحنفیہ) و علی بن الحسینؓ (زین العابدین)، حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور ان سب کے عزیز باغیوں کے مخالف تھے۔

آل جعفر، آل علی، آل ابی بکر میں سے کوئی بغاوت میں شریک نہ ہوا جیسا کہ عام ہنگاموں اور فتنہ و فساد میں ہوتا رہا ہے۔ عوام الناس کا جم غفیر ان لوگوں کے بہکانے میں آگیا۔ دمشق سے واپسی پر کافی رقم اُن کے پاس تھی، سامان حرب کی فراہمی ہونے لگی۔ ان کی جمعیت بڑھنے لگی۔ بنی اُمیہ کو تو پہلے محصور کر کے ان پر پانی تک بند کر دیا۔ طبری کی روایت ہے کہ محصورین نے امیر المومنین سے استغاثہ کیا اور قاصد کے ذریعہ تحریر بھیجی تو باغیوں نے عامل مدینہ اور بنی اُمیہ کے مرد و زن اور ان کے لواحقین کو جن کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ بیان کی گئی ہے یہ عہد و پیمان لے کر کہ وہ شہر کے مورچوں اور گزرگاہوں کا حال کسی کو نہ بتلائیں گے، خارج البلد کر دیا۔ اخرجوا ہم باتقالہم و اموالہم فمضوا الی الشام۔ (۱)

یہ سب اُموی سادات مع امیر عثمان کے بغیر کسی مقادمت کے شہر سے نکل گئے کیونکہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہتے تھے جس سے حرم شریف میں خونریزی کی نوبت آئے۔ اپنے ذی اقتدار کنبے کے علاوہ چاہتے تو کافی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ شہر بدر کرنا آسان نہ ہوتا یہ بنی اُمیہ کی غایت درجہ عقیدت مندی تھی کہ خونریزی کے بغیر شہر چھوڑ دیا۔

ان حالات و واقعات کی اطلاع جس وقت امیر المومنین کو پہنچی، کہا جاتا ہے کہ دردِ فقرس کی وجہ سے اسی بیماری میں چند ماہ بعد وفات پائی، طشت میں پاشوبہ کر رہے تھے، سُن کر فرمایا:

لقد بدلوا الحلم الذی فی سجیتی فبدلت قومی غلظۃ بلیان
میری طبیعت میں حلم تھا اسے لوگوں نے میں نے بھی اب اپنی قوم کے لیے نرمی
بدل دیا کے بدلے سختی کو اختیار کر لیا

اس سختی کی نوعیت بھی یہ تھی کہ ایک تادیبی مہم باغیوں کی سرکوبی کے لیے تجربہ کار فوجی افسروں کی ماتحتی میں بھیجی گئی۔ افسروں میں متعدد صحابی و تابعی حضرات تھے۔ افسر بالامسلم بن عقبہ المرئی تھے جو کبیر السن بھی تھے اور اس زمانہ میں مریض بھی۔ انھوں نے اس خلعت کو بخوشی قبول کیا۔ جس مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کا اُن کو شرف حاصل ہوا تھا اُس کو اپنے آخری ایام زندگی میں فتنہ و فساد سے پاک کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ ان کے ساتھ دیگر صحابہ امیر حصین (۱) بن نمیر السکونی، (۲) امیر عبداللہ بن عصام الاشعری (۳) اور امیر عبداللہ بن مسعود الفزاری (۴) اور دوسرے صحابی و تابعی بھی بھیجے گئے تھے۔ امیر روح بن زباع تابعی تھے ان کے فرزند ضبعان بن روح والی اُردن تھے۔ ان کے علاوہ متعدد وہ

(۱) بعض نے شبہ کا اظہار کیا ہے کہ اس نام کے صحابی دوسرے تھے یہ نہ تھے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ حصین حمص کے والی بھی رہے تھے اور اس زمانہ میں جیسا خود ابن حجر نے یہی لکھا ہے کہ صحابہ کی جماعت میں سے والی مقرر ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے یزید اور ان کے فرزند معاویہ بھی اپنے زمانوں میں والی رہے تھے۔

(۲) الاصابہ، ج ۱، ص ۳۳۹ (۳)

الاصابہ، ج ۱، ص ۳۳۹

(۴) تاریخ الاسلام ذہبی، ج ۳، ص ۳۱

حضرات بھی شامل تھے جو اس سے پہلے عبداللہ بن زبیرؓ کے پاس امیر المومنین کے پیغامبر کی حیثیت سے جا چکے تھے۔ ان سے حصین بن نمیر کی گفتگو کی تفصیل امیر المومنین کے ذاتی حالات کے سلسلہ میں آگے آتی ہے۔

حبیب بن کرہ کا جو بنی اُمیہ کی تحریر لے کر امیر المومنین کے پاس گیا تھا، یہ بیان ہے کہ جب فوج کا دستہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا امیر المومنین اُسے رخصت کرنے خود آئے۔ تلوار گلے میں لگائے ہوئے تھے اور عربی کمان کا ندھے پر لٹکائے ہوئے تھے۔ لشکر کے سواروں کو دیکھ رہے تھے اور یہ اشعار اپنی زبان سے کہہ رہے تھے جو بہ تغیر الفاظ پہلے نقل ہو چکے ہیں، یہاں بلاذری و طبری سے نقل کیے جاتے ہیں۔

أبلغ أبا بكر اذا الليل سري وهبط القوم على وادي القرى
أجمع سكران من القوم تری أم جمع يقظان نفي عنه الكرى
يا عجباً من ملحد يا عجباً مخادع في الدين يقفو بالعرى
”میرا پیغام اس وقت ابو بکر (کنیت ابن زبیرؓ) کو پہنچا دینا۔ جب دیکھنا کہ رات ہو گئی اور وادی القریٰ میں فوج اتر پڑی۔

کیا یہ مست و سرشار لوگوں کی جماعت تمہیں معلوم ہوتی ہے یا یہ لوگ بے خواب و بیدار ہیں جنہوں نے نیند کو پاس نہ آنے دیا۔

مجھے اس ملحد (دین میں نئی بات پیدا کرنے والے) سے تعجب ہوتا ہے۔ جو دین میں مکاری کرتا اور بزرگوں کو برا کہتا ہے۔“

پھر امیر عسکر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مدینہ کے لوگوں کو تین دن کی مہلت دینا۔ مان جائیں تو خیر ورنہ لڑائی کرنا۔ جب غلبہ پا جاؤ تو باغیوں کا مال اور روپیہ اور ہتھیار اور غلہ (من مال اورقة او السلاح او طعام فهو للجد) یہ لشکریوں کے لیے ہے۔ بلاذری اور طبری میں ان ہی اشیاء کے لیے لینے کے الفاظ ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

اس حکم پر بڑی چہ میگوئیاں کی جاتی ہیں اور وہ حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں مدینہ

کی حرمت مٹانے اور اہل مدینہ پر خوف مسلط کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ لیکن کوئی صاحب یہ نہیں بتاتے کہ مدینہ کی حرمت پر حرف لانے والا اصل میں تھا کون؟ اس خالص روحانی مرکز کو عسکری مورچہ اور بغاوت کا محور بنایا تھا کس نے۔ قرآن حکیم نے تو عین کعبہ میں بھی جنگ کی اجازت دی ہے پھر مدینہ کو فتنہ و شورش سے پاک رکھنے اور باغیوں کی سرکوبی میں کیا چیز مانع تھی۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ سمجھانے بجھانے، فہمائش کرنے اور امان پیش کرنے کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا گیا تھا۔ جو اہل مدینہ بغاوت میں شریک نہ تھے اُن سے حُسنِ سلوک کی تاکید کی گئی تھی۔ حضرت علی بن حسین (زین العابدینؑ) کے متعلق فوجی افسر کو خاص ہدایت کی گئی تھی کہ ”دیکھو علی بن حسین سے مراعات سے پیش آنا، اُن کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، اُن کو اپنے قریب عزت سے بٹھانا۔ وہ اُن لوگوں کے شریک نہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے ان کا خط ہمارے پاس آ گیا ہے۔“

امیر مسلمؓ نے اہل مدینہ کو مخاطب کر کے جو الفاظ کہے تھے وہ مؤرخین نے یہ لکھے ہیں:

”اے اہل مدینہ! امیر المومنین یزیدؓ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ اصل ہو۔ تمہارا خون بہانا اُنہیں گوارا نہیں۔ تمہارے لیے تین دن کی مدت مقرر کرتا ہوں جو کوئی تم میں سے باز آجائے گا اور حق کی طرف رجوع کرے گا، ہم اُس کا عذر قبول کر لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اس ملحد (دین میں نئی بات پیدا کرنے والے) کی طرف متوجہ ہوں گے جو مکہ میں ہے اور اگر تم نہ مانو گے تو سمجھ لو کہ ہم حجت تمام کر چکے۔“

تین دن گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اہل مخاطب کو مخاطب کر کے کہا کہ ”اے اہل مدینہ تین دن ہو چکے کہ وہ اب تم کو کیا منظور ہے۔ ملاپ کرتے ہو یا لڑنا چاہتے ہو۔“

اہل مدینہ (باغیوں نے) نے جواب میں جب کہا کہ ہم لڑیں گے اس پر بھی امیر مسلمؓ نے پھر اُن سے یہ الفاظ کہے:

”فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، بَلْ ادْخُلُوا فِي الطَّاعَةِ وَنَجْعَلْ حِدْنَا وَشُوكُنَا

عَلَى هَذَا الْمَلْحَد الَّذِي قَدْ جُمِعَ إِلَيْهِ الْمِرَاقُ وَالْفَسَاقُ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ“ (۱)
 ”(امیر مسلمؓ نے اہل مدینہ سے) پھر کہا: دیکھو ایسا ہرگز مت کرو بلکہ تم سب
 طاعت گزاری اختیار کرو پھر ہم تم مل کر اپنا زور اُس ملحد پر ڈالیں جس نے
 فاسقوں کو چار جانب سے اپنے پاس جمع کر رکھا ہے۔“

فاسقوں اور بے دینوں سے مراد باغیوں سے تھی جو احکام شرع کی خلاف ورزی
 کر رہے تھے مگر باغی پھر بھی باز نہ آئے۔ تین طرف خندقیں کھود رکھی تھیں۔ پتھروں کے ڈھیر
 اُن کے پاس تھے۔ صلح کی باتوں کا جواب پتھروں سے دیا اور جب امیر مسلمؓ نے آخری بات
 کہی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی جانوں کی خیر مناد۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ تُو اُنھیں گالیاں دیں
 اور امیر المومنین کو بھی نہ چھوڑا، اُنھیں بھی گالیاں دیں فِشْتَمُوهُ وَ شْتَمُوا يَزِيدَ۔

مدینہ کی آبادی کوئی لاکھوں کی نہ تھی۔ سب شہر باغی نہ تھا۔ بغاوت کے سرغنہ چند لوگ
 تھے جنھوں نے وقتی ہنگامہ بپا کر کے عوام کی ایک جماعت اکٹھی کر لی تھی پھر مورچہ بندی کی
 تھی۔ ان کی عسکری قوت کی کمزوری اس سے ظاہر ہے کہ خندقیں تین ہی طرف کھودی تھیں اور
 ایک طرف ایسی آبادی تھی کہ مدافعانہ تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ انصار کا سب سے بڑا گھرانہ
 بنو عبدالاشہل اس طرف آباد تھا۔ یہ گھرانہ باغیوں کا شروع سے مخالف اور امیر المومنین کا
 حمایتی تھا گویا بیعت توڑنے والے باغیوں کی فوج اتنی نہ تھی کہ سامنے سے حریف کا مقابلہ
 کر سکتے اور نہ اتنی کہ تین طرف خندق کھود کر تین طرف حفاظتی دستے متعین کر سکتے۔

فوجی زاویہ نگاہ سے شاید ہی کبھی کوئی ایسی عقیم کارروائی کی گئی ہو جیس اُس وقت مدینہ
 کے باغیوں نے کی تھی۔ اُن کو غرہ تھا کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے ہم ارض پاک کے رہنے
 والے ہیں۔ اُن کی اس جہالت کا اشارہ امیر المومنین کی اس گفتگو کے ایک فقرے سے ہو سکتا
 ہے جو موصوف نے امیر عسکر کو وداع کرتے وقت کہا تھا۔ فرمایا تھا:

”وَاعْلَمْ أَنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ ذَوِي جَهَالَةٍ وَاسْتَطَالَةَ قَدْ أَفْسَدَهُمْ حِلْمُ

امیر المومنین معاویہ و طنوا ان الایدی لا تنالہم“

”یہ سمجھ لو کہ تم ایسے لوگوں کی طرف جارہے ہو جو نادان و ناسمجھ، شیخی خورے اور

اکھڑ ہیں۔ جنہیں امیر المومنین معاویہ کے حلم نے بگاڑ رکھا ہے۔ اور ان کو یہ گمان

ہے کہ میرا ہاتھ اُن تک نہیں پہنچ سکتا۔“

غرضیکہ جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تو فوجی دستہ خندقوں کی طرف بڑھا۔ باغیوں نے

پتھر اور تیر برسائے شروع کیے۔ (وجعل اهل الشام يطوفون بها) جب اہل شام خندقوں کا

پھیرا لگانے لگے تو لوگوں نے پہاڑیوں اور چھتوں پر سے پتھروں اور تیروں کا انھیں نشانہ بنایا

والناس یرمونہم بالحجارة و النبل من فوق الاکام و البيوت (۱)۔

اتنے میں بنو عبدالاشہل کے سرکردہ لوگوں نے امیر مسلمؓ کو مشورہ دیا کہ اُن کے محلے

سے فوج گزار کر شہر پر قبضہ کر لیں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الامامة والسیاسة کے غالی مؤلف نے لکھا

ہے کہ ان لوگوں کو چونکہ رشوت دی گئی اُنھوں نے راستہ دے دیا۔ ففتح له طریقاً۔ (۲)

تھوڑی دیر لڑائی ہوتی رہی چند سرغنہ مارے گئے کچھ فرار ہو گئے جن میں بغاوت کا سب سے

بڑا سرغنہ عبداللہ بن مطیع بھی تھا وافر ابن مطیع فلاحق ابن الزبیر۔ (۳) چنانچہ اپنے فرار کا

اقرار بھی کیا ہے اور خود کہتا ہے:

”اما الذی فورت يوم الحرة و الشيخ لا یفر المرء لاجزین کرة یضره“

پانچ چھ سرغنہ جو گرفتار ہوئے بجرم بغاوت قتل کیے گئے۔ رہیں وہ تفصیلات جو بعد میں

گھڑی گئیں کہ ہزاروں آدمی قتل ہوئے، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، دو ہزار کنواری لڑکیاں

حمل سے رہیں اور بے دریغ مدینہ کو لوٹا گیا۔ یہ سب داستانیں اکاذیب محض ہیں جو بعد کے

مسلمانوں کو برا فروختہ کرنے اور پہلے مسلمانوں کی عزت و حرمت پر حرف لانے کے لیے وضع

کی گئیں۔ مدینہ طیبہ پہلا شہر نہیں تھا جہاں صحابہ و تابعین کی سرکردگی میں اسلامی فوجیں داخل

(۲) ص ۲۲۲، ایضاً

(۱) الامامة والسیاسة، ص ۲۲۲

(۳) ابن مطیع فرار ہو گیا اور ابن زبیر سے جامل

ہوئی ہوں۔ ان اُموی اسلامی افواج نے سینکڑوں شہر فتح کیے۔ روم و ایران و دیلم و بربر میں ان اُموی اسلامی افواج کا نظم و ضبط مفتوح اقوام کے لیے حیران کن رہا ہے تو خاص کر مدینہ میں امیر المومنین کی قوم کے ساتھ کوئی ناشائستہ حرکت کیسے ہو سکتی تھی۔

اور لطف یہ ہے کہ یوم حرۃ و حصار ابن زبیرؓ کے بارے میں جتنی بھی روایتیں طبری میں ہیں وہ سب کی سب یا تو ابو مخنف کی ہیں یا ہشام کلبی کی۔ لیکن ان روایتوں میں اشارتاً و کنایتاً بھی خواتین کی بے حرمتی کا یا لوگوں کے بے دریغ قتل کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ طبری کی جلد ۷ پر لغایۃ ۱۳ پر انھی دو راویوں کا قال ابو مخنف و قال ہشام کی تکرار کے ساتھ سب کچھ بیان ہے مگر خواتین کی بے حرمتی یا لوگوں کے بے دریغ قتل کرنے کا ذکر تو درکنار اشارہ بھی نہیں۔

بلاذری نے بڑی تفصیل سے روایتوں کو یکجا کیا ہے اور ابو مخنف و ہشام کلبی کے علاوہ واقدی جیسے داستان گو کی روایتیں بھی لی ہیں۔ لیکن اشارتاً و کنایتاً کہیں بھی خواتین کی بے حرمتی کا ذکر نہیں کیا۔ اشراف میں سے جو لوگ قتل ہوئے اُن کا جداگانہ باب باندھا ہے مگر نام صرف چھ اشخاص کے پیش کر سکے ہیں۔ حالانکہ وہ تمام اکاذیب بھی درج کیے ہیں جو ابو مخنف و ہشام کلبی جیسے کذابین نے وضع کیے ہیں کہ جب باغیان مدینہ کی ہزیمت کی اطلاع موصول ہوئی امیر المومنین نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے کہ ہم نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ اس کذب بیانی کے باوجود خواتین کی بے حرمتی کا ان کذابین نے بھی کوئی اشارہ نہیں کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ سب اتہامات بعد میں تراشے گئے۔

بغاوت کا تو چند گھنٹوں میں قلع قمع ہو گیا تھا۔ شہر کو مفسدین اور فتنہ جو عناصر سے پاک کرنے اور انتظامات درست کرنے میں ہفتہ عشرہ لگ گیا۔ امیر روح بن زباع الجزامی کو مدینہ کے انتظام کے لیے متعین کیا۔ ابتدا محرم ۶۴ھ کو امیر مسلم مکہ معظمہ کے قصد سے روانہ ہوئے۔ مرض کی حالت میں باغیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے بعد المثل کے مقام پر وفات پا گئے۔ امیر حصین بن نمیر السکونی ان کے جانشین ہو کر آگے بڑھے۔ ۷ محرم ۶۴ھ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ ابن زبیرؓ کے لوگوں کے ذریعہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ امیر المومنین

کی قسم کو پورا کر دیں تو اُن کے ساتھ نیک برتاؤ ہوگا، چاہیں گے تو اُنھیں حجاز کا والی بنا دیا جائے گا۔ (انساب الاشراف ص ۵۴) مگر اُن لوگوں نے اُلٹا جواب دیا کچھ جھڑپیں ہوئیں جن میں اہل شام سے تین اشخاص مارے گئے اور ابن زبیرؓ کے کچھ مجروح ہوئے اور چار قتل (ص ۵۴ ایضاً)۔ ابن زبیرؓ کے لوگوں میں کسی شخص کی بے احتیاطی سے آگ کی چنگاری سے غلاف کعبہ جل گیا تھا۔ بلاذری ہی کی روایت احراق کعبہ کے بارے میں ہے کہ:

”وَكَانَ سَبَبَ احْتِرَاقِهَا اَنْ رَجُلًا مِّنْ اصْحَابِ ابْنِ الزَّبِيرِ يَقَالُ لَهُ مُسْلِمٌ
اَخَذَ نَارًا فِي لَيْفَةٍ عَلٰى رَاسِ رَمَحٍ فِي يَوْمِ رِيحٍ فَطَارَتْ شَرَرَةٌ فَتَعَلَّقَتْ
بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَاحْرَقَتْهَا“ (۱)

”(غلاف کعبہ) جلنے کا سبب یہ تھا کہ ابن زبیر کے ساتھیوں میں سے ایک شخص
جس کو مسلم کہتے تھے برچھی کی نوک پر ایک انگارہ اٹھا رہا تھا اُس دن ہوا تیز چل
رہی تھی اُس کی چنگاری غلاف کعبہ پر جا پڑی جس سے وہ جل گیا۔“

تقریباً یہی روایت طبری میں بہ تغیر الفاظ کئی سندوں سے بیان کی گئی ہے۔ (۲)
دو ہفتے چار دن تک محاصرہ جاری رہا کہ امیر المومنین یزیدؓ کی وفات کی اطلاع پر اٹھالیا
گیا اور خلافت کا فوجی دستہ دمشق جاتے ہوئے جب مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت علی بن
الحسین (زین العابدینؓ) اُن کے گھوڑوں کے لیے دانہ چارہ لے کر آئے۔

”فَاسْتَقْبَلَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمَعَهُ قَتٌّ وَشَعِيرٌ
فَسَلَّمَ عَلَى الْحُصَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: هَذَا عَلْفٌ عِنْدَنَا
فَاعْلَفْ مِنْهُ دَابَّتَكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ عِنْدَ ذَلِكَ بِوَجْهِهِ، فَأَمَرَ لَهُ بِمَا كَانَ
عِنْدَهُ مِنْ عَلْفٍ“ (۳)

”علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اس کے (امیر حصین بن نمیر سردار لشکر)

کے استقبال کو اپنے ساتھ جو اور چارہ لے کر نکلے۔ انھوں نے حصین کو سلام کیا اور علی بن حسین نے اُن سے کہا کہ میرے ساتھ دانہ چارہ ہے اپنے گھوڑوں کے لیے لیجیے۔ وہ اُن کی طرف متوجہ ہوئے اور حکم دیا کہ ان سے چارہ دانہ لے لو۔“

طبری کی اس روایت سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقعہ حرہ کے مظالم کی داستانیں وضعی اور جھوٹی ہیں۔ حضرت زین العابدینؑ نے اُموی فوج کے گھوڑوں کے لیے دانہ چارہ بنفس نفیس لا کر اُس وقت پیش کیا تھا جب امیر المومنین یزیدؑ کی وفات ہو چکی تھی۔ مظالم کر بلا و مظالم حرہ کی ذرہ بھر حقیقت بھی ہوتی تو یہ ہاشمی بزرگ حضرت حسینؑ کے صاحبزادے اُموی فوج کے سردار کا کیوں استقبال کرتے اور کیوں دانہ چارہ گھوڑوں کے لیے خود لا کر پیش کرتے۔
فاعتبروا!

امیر المومنین یزیدؓ کے خانگی و ذاتی حالات

مادری نسب:

امیر المومنین یزیدؓ کی والدہ ماجدہ سیدہ میسون نسباً یمنی عربوں کی مشہور شاخ بنو کلب سے تھیں اور اس عرب قبیلہ کی سکونت قدیم زمانہ سے حجاز و شام کے سرحدی علاقہ میں تھی۔ رومی و بازنطینی اثرات سے اس نواح کے دیگر قبائل کی طرح بنو کلب کے بیشتر افراد عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ طلوع اسلام کے بعد سے نصرانیت ترک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اسبغ بن عمرو کلبی ایک سردار کے پاس جو نصرانی المذہب تھے، تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ تو سردار قبیلہ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دینا۔ تین دن کے مباحثے کے بعد سردار قبیلہ نے مع جماعت کثیرہ دین اسلام قبول کر لیا اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اس کی بیٹی تماضر کلبیہ سے نکاح کر لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلمی جو سفارت نبوی ﷺ کی خدمات انجام دیتے تھے اسی قبیلہ سے تھے اور آپ کی ان سے دُہری قرابت تھی۔ یعنی آپ ﷺ کی چچیری بہن سیدہ برا بنت عبدالعزیٰ ابولہب حضرت دحیہؓ کے حوالہ عقد میں تھیں اور آپ نے ان کی حقیقی بہن سیدہ شراف بن خلیفہ الکلمی سے نیز ان کی بھانجی خولہ بنت الہذیل سے نکاح

بھی کیا تھا۔ لیکن یہ دونوں خواتین خلوت صحیحہ سے قبل ہی وفات پا گئی تھیں۔ (۱) ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور متبہی حضرت زید بن حارثہؓ نیز آپ کے صحابی حضرت قطن بن زائرؓ اور حضرت وائل بن حجرؓ کا نسبى تعلق بھی بنو کلب سے تھا۔

حضرت قطن بن زائرؓ اپنے قبیلہ کے وفد کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ ﷺ نے اُن کے لیے فرمان لکھوایا جس میں اقامۃ الصلوٰۃ لوقتہا و ایتاء الزکاة لحقہا یعنی مقررہ وقت پر نماز قائم رکھنا اور معینہ طور سے زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت تھی۔ جس سے ثابت ہے کہ اس قبیلہ کی غالب اکثریت عہد نبوی ﷺ ہی میں مشرف بہ اسلام ہو گئی تھی۔ اور قریشی خاندانوں سے ان کلبیوں کے تعلقات مصاہرت و مناکحت برابر قائم تھے۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کی ایک زوجہ سیدہ نائلہ بنت الفرافضہ کلبیہ خاتون تھیں۔ ان کے والد حضرت فرافضہ کلبی کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ لہ صحبۃ و هو ختن عثمان بن عفان (۲) یعنی وہ (الفرافضہ) صحابی تھے اور حضرت عثمان بن عفانؓ کے خسر تھے۔ ان کے فرزند اور سیدہ نائلہ کے بھائی ضب بن الفرافضہ بھی مسلمان تھے اور انھوں نے ہی اپنی بہن کا جو خود مسلمہ تھیں، حضرت عثمانؓ سے نکاح کیا تھا۔

”وضب بن الفرافضہ اسلم و هو انکحها وھی مسلمۃ“ (۳)

”اور ضب بن الفرافضہ اسلام لائے اور انھوں نے ہی (اپنی بہن نائلہ کا)

نکاح حضرت عثمانؓ سے کیا اور وہ اس وقت مسلمان تھیں۔“

حضرت عثمانؓ کے سوائے حضرت علیؓ اور ان کے دونوں صاحبزادوں حسنؓ اور حسینؓ کے ایک خسر امرؤ القیس بن عدی نسباً کلبی اور مذہباً عیسائی تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کے دستِ حق پر اسلام لائے۔ ان کی تینوں بیٹیاں محیاظ، سلمیٰ اور الرباب علی الترتیب حضرت علیؓ، حسنؓ و حسینؓ کی زوجیت میں آئیں اور تینوں سے اولاد بھی ہوئی۔ حضرت حسینؓ کی یہ

(۲) الاصابہ، ج ۳، ص ۲۰۳

(۱) کتاب المحبر، ص ۹۳

(۳) جمہورۃ الانساب ابن حزم، ص ۴۲۶

کلبیہ زوجہ سیدہ رباب ان کو بہت محبوب تھیں۔ ان کے لطن سے جو مشہور صاحبزادی سیدہ سکینہؓ متولد ہوئیں ان ہی دونوں کے اظہار محبت میں حضرت حسینؓ کے تین اشعار اور اوراق تاریخ میں محفوظ ہیں۔ کسی اور زوجہ کی الفت کے اظہار میں کوئی شعر یا کوئی قول آپ کا کوئی مذکور نہیں۔ نہ والدہ علی اکبر کے لیے جو حضرت معاویہؓ کی بھانجی تھیں اور نہ والدہ علی اصغر (زین العابدینؓ) کے لیے جو سلافہ نام نبأ سندھی حباً اُم ولد تھیں۔ وہ اشعار یہ ہیں:

لعمرك اننى لاحب دارا تضيفها سكينه و الرباب
احبهما وابذل بعد مالى وليس للاثمى فيها عتاب
ولست لهم وان عتبوا مطيعا حياتى اور يغيبنى التراب^(۱)
”قسم تیری جوانی میں اس گھر سے بلاشبہ محبت کرتا ہوں جہاں سکینہ اور رباب
میزبانی کرتی ہوں۔“

میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں پھر اپنا مال (ان پر) خرچ کرتا ہوں اور اس
میں کسی ملامت کرنے والے کے لیے ملامت کا موقع نہیں۔

ان عتاب کرنے والوں کی بات میں زندگی بھر نہیں سننے کا یہاں تک کہ قبر میں
مجھے مٹی ڈھانپ لے۔“

ان سکینہؓ کے ایک شوہر مصعب بن زبیرؓ کی والدہ بھی کلبیہ خاتون تھیں۔ الغرض ان چند
رشتوں کے بیان کرنے راقم الحروف کا مقصد اس امر واقعہ کے اظہار کرنے سے ہے کہ اکابر
صحابہ و منادید قریش بنو کلب کی خواتین سے جو صفات نسوانی کے اعتبار سے شان امتیاز رکھتی
تھیں مناکحت کے رشتے قائم کرنا پسند کرتے تھے۔ حضرت معاویہؓ کا قیام ابتدائی فتوحات
اسلامی کے زمانے سے برابر ملک شام میں رہا تھا۔ جہاں خود انھوں نے اور ان کے خاندان
نے شاندار اسلامی و ملی خدمات انجام دی تھیں۔ خلافت فاروقی کے ایام میں وہ گورنری کے
منصب جلیلہ پر فائز تھے۔ انعامات الہی سے سب کچھ حاصل تھا، اولاد نرینہ کی خوشی البتہ نہ

تھی۔ اُن کی زوجہ اولیٰ فاختہ بنت قرظہ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف سے دو بیٹے ہوئے۔ ایک عبد الرحمن جو صغریٰ میں ہی فوت ہو گیا تھا اور دوسرا عبد اللہ جو ضعیف العقل تھا۔ اس لیے وہ کسی عربیہ دوشیزہ سے نکاح کرنے کا خیال کر رہے تھے جو عمدہ صفات نسوانی سے متصف ہو اور خالق اکبر اس کے بطن سے اولاد نرینہ عطا فرمائیں تو بیٹا نجیب ثابت ہو۔ ایسی ایک دوشیزہ بنو کلب کے سردار بحدل بن اینف الکلبی کی دختر تھی۔ اس کلبی سردار بحدل کے جد اعلیٰ جناب بن ہبل کے تین بیٹے تھے۔ عدی، حلیم و زہیر۔ عدی کی نسل سے حضرت عثمانؓ کی زوجہ نائلہ تھیں۔ حلیم کی نسل سے حضرت علیؓ، حسنؓ و حسینؓ کی کلبیہ بیٹیاں تھیں نیز مصعب بن زبیرؓ کی والدہ اور زہیر کی نسل سے یہ کلبی سردار بحدل بن اینف اور اس کی دختر میسون تھی جو حسن و جمال کے ساتھ عقل و دانش میں ممتاز، دیندار اور نیک خصال تھی۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں:

”وَكَانَتْ (میسون) حَازِمَةً عَظِيمَةَ الشَّانِ جَمَالًا وَرِيَاسَةً وَعَقْلًا وَدِينًا“ (۱)

”اور وہ (میسون) زیرک و محتاط، حسن و جمال نیز ریاست و سرداری، عقل و فراست اور دینداری میں عظیم الشان تھیں۔“

اس دوشیزہ کے ذاتی صفات کے علاوہ بنو کلب کے طاقتور قبیلہ کے سردار کے گھرانے میں رشتہ کرنا امیر معاویہؓ کے لیے جو اس وقت صوبے کے گورنر تھے، سیاسی اغراض کے لیے بھی نہایت مفید تھا کیونکہ یہ سردار بحدل کلبی ایک دوسرے طاقتور قبیلہ کے سردار اُکیدر بن عبد الملک الکندی رئیس دومتہ الجندل کا رشتہ میں ماموں تھا۔ یہ وہی اُکیدر ہے جس کو حضرت سیف اللہ خالد بن ولیدؓ نے گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اُس وقت پیش کیا تھا جب آپ ﷺ غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ مراجعت فرما ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے اُکیدر کو دین اسلام قبول کرنے کی تحریک کی وہ مسلمان ہوئے اور اپنے قبیلہ کی حلفی کا فرمان حاصل کیا۔

”وعرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام علی اُکیدر فاسلم واصبح له حلیفاً“ (۱)

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اُکیدر کو اسلام پیش کیا۔ وہ مسلمان ہوئے اور (اپنے قبیلہ کی) حلفی کا عہد نامہ کیا۔

ان ہی اُکیدر کے ایک بھائی حریتؓ بھی مسلمان تھے۔ (۲) دوسرا بھائی بشر بن عبد الملک عہد جاہلیت میں نوشت و خواند سے بہرہ یاب تھے۔ حضرت معاویہؓ کی پھوپھی الضیہ بنت حرب بن اُمیہ سے شادی کر کے مکہ میں مسکن گزین ہو گیا تھا اور اہل مکہ نے اسی سے نوشت و خواند کا فن حاصل کیا تھا۔ الغرض حضرت معاویہؓ کے اس نکاح کی مصلحت سیاسی ہو یا معاشرتی، یہ رشتہ زوجین کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ اس کلیہ خاتون کے بطن سے خالق اکبر نے نجیب و ہونہار فرزند عنایت کیا جس کا نام اُنھوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابوسفیانؓ کے نام نامی پر جنھوں نے فتوحات شام میں نمایاں حصہ لیا تھا، یزید رکھا۔

سن ولادت:

علامہ ابن کثیر حضرت معاویہؓ کے اس نکاح اور تولد فرزند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”فتزوجها معاویہ ولدت له یزید بن معاویہ فجاء ذکیا حاذقا“ (۳)

”پس معاویہؓ کے دوشیزہ میسون سے یزید پیدا ہوا جو (فطرتاً) نجیب و ذکی اور تیز فہم تھا۔“

سنہ ولادت کے بارے میں دو روایات ہیں۔ بروایت اصح یزیدؓ کی ولادت ۲۲ھ میں بعہد خلافت فاروقی ہوئی۔ دوسری روایت میں سنہ ولادت ۲۵ھ ہے۔ علامہ ابن کثیر ۲۲ھ کے حالات کے سلسلہ میں کہتے ہیں۔

(۱) حیات محمد مؤلفہ محمد حسین بیگل، ص ۴۲۴ (۲) معجم البلدان بلاذری، ص ۶۹

(۳) البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۸۰

”وفیہا ولد یزید بن معاویہ و عبدالملک بن مروان“ (۱)

”اور اس سنہ (۲۲ھ) میں یزید بن معاویہ اور عبدالملک بن مروان پیدا

ہوئے۔“

یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ ۲۲ھ کے یہ دونوں مولود یعنی یزید اور عبدالملک سن رشد کو پہنچ کر نہ صرف فضائل علمی و محاسن موروثی و اکتسابی سے بہرہ ور ہوئے بلکہ اپنے اپنے وقت میں خلافت کے منصب جلیلہ پر بھی فائز ہوئے۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ یزید جب بطن مادر میں تھے۔ ماں نے خواب دیکھا کہ ان کی کوکھ سے چاند برآمد ہوا جس کی تعبیر یہ کی گئی کہ بیٹا پیدا ہوگا جو عظیم المرتبت ہوگا۔ (البدایہ)

خواب کی یہ روایت صحیح ہو یا غلط، بچپن ہی سے آثار نجابت و علو مرتبت یزید میں پائے جاتے تھے۔

بالائے سرش ز ہوشمندی

می تافت ستارہ بلندی

سیدہ میسون کے بطن سے حضرت معاویہؓ کے ایک دو اولادیں اور بھی ہوئیں۔ یہ دونوں بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام امتہ المشارق تھا جو خورد سال فوت ہو گئی تھی، دوسری رملہ تھیں جو سن بلوغ کو پہنچ کر حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے فرزند عمرو بن عثمانؓ کے عقد میں آئیں اور ان رملہ کی بہو سیدہ سکینہ بنت حسینؓ تھیں جو یزید بن عمرو بن عثمانؓ کے زوجیت میں آئی تھیں (کتاب المعارف ابن قتیبہ مطبوعہ مصر ص ۹۴)۔ ۳۰۳ھ امیر یزیدؓ نے اپنے محترم والد ماجد کے مرثیہ میں ایک شعر اپنی انھی بہن رملہ کے اپنے والد محترم کے مرنے پر گریہ و بکا کرنے کا جس قلب پاش پاش ہو ذکر کیا تھا اور وہ شعر یہ ہے۔

لما انتهينا و باب الدار منصفق
بصوت رملة ريع القلب فانصدعا

والدہ یزیدؓ کی دین داری:

امیر یزیدؓ کی والدہ بڑی دین دار خاتون تھیں۔ احکام شریعت کی بڑی سختی سے پابندی کرتیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت معاویہؓ اپنے عہد خلافت میں دربار عام سے اٹھ کر زنان خانے میں آئے۔ اس وقت ایک زنخا خادم بھی ساتھ چلا آیا۔ سیدہ میسون نے اس زنجے خادم سے بھی پردہ کیا۔

”دَخَلَ عَلَيْهَا مُعَاوِيَةُ يَوْمًا وَمَعَهُ خَادِمٌ خَصِيٌّ فَاسْتَتَرَتْ مِنْهُ وَقَالَتْ: مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ خَصِيٌّ، فَاطْهَرِي عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: مَا كَانَتْ الْمَثَلَةُ لِتُحِلَّ لَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَحَبَبَتْهُ عَنْهَا“ (۱)

”ایک دن معاویہؓ ان (میسون) کے پاس گئے اُس وقت ایک زنخا خادم بھی ان کے ساتھ تھا انھوں نے اس سے پردہ کیا اور (حضرت معاویہؓ سے پوچھا) یہ کون شخص آپ کے ساتھ ہے؟ انھوں نے جواباً کہا یہ زنخا ہے تم اس کے سامنے آسکتی ہو اس پر (سیدہ میسون) نے کہ زنخا ہونے سے اللہ نے جو حرام کیا ہے حلال نہیں ہو سکتا۔ پھر انھوں نے اس سے پردہ کیا۔“

ایسی دین دار اور پابند احکام شریعت مسلمان خاتون کے بارے میں کذاہین نے طرح طرح کی واہی اور نخیف روایتیں وضع کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کی یہ زوجہ سیدہ میسونؓ اور حضرت عثمانؓ کی زوجہ مائلہؓ دونوں مذہباً حریت پسند عیسائی تھیں۔ (Jacobite Christians) (تاریخ عرب مؤلفہ حتی بحوالہ اغانی ص ۱۹۵)۔ بنو کلب کی صرف ان دو خواتین کے بارے میں جو خاندان بنی اُمیہ میں حضرت معاویہؓ و حضرت عثمانؓ کے حوالہ عقد

میں آئیں یہ روایتیں وضع ہوئیں جن کو مستشرقین نے کتب تاریخ و سیر سے نہیں بلکہ ادبیات اور قصوں اور افسانوں کی کتابوں سے اخذ کیا ہے۔ جو اکثر و بیشتر معاندین کی تالیفات ہیں مثلاً اغانی اور اس کے مؤلف غالی گروہ کے تھے۔ لیکن ان ہی خواتین کی ہم جد و ہم عصر خواتین کے مذہبی عقائد کے متعلق جو بنی ہاشم خصوصاً حضرت علیؓ، حسنؓ و حسینؓ کے نکاح میں آئیں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا۔ حالانکہ یہ تینوں کلبیہ خواتین عیسائی خاندان کی اور عیسائی باپ کی بیٹیاں تھیں۔ ایک اور کذب بیانی سیدہ میسونؓ کے بارے میں یہ کی گئی اور اس کو بہت کچھ شہرت دی گئی کہ یہ دختر صحرا شہر کی محلاتی زندگی و معاشرت پر بدوی و صحرائی زندگی کو ترجیح دیتی تھی۔ نو اشعار کا ایک قطعہ ان سے منسوب کیا گیا ہے جس کے ایک شعر میں ان کے عالی مرتبت شوہر پر بھی چوٹ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اشعار کو سن کر حضرت معاویہؓ کو ایسی ناگواری ہوئی کہ اپنی اس زوجہ کو طلاق دے کر مع اس کے خورد سال فرزند یزیدؓ کے اس کے میکے بھیج دیا۔ جہاں بادیہ شام میں یزیدؓ نے ایک عیسائی بدوی کی طرح اور بدوی جبلت کے ساتھ پرورش پائی۔ (۱)

اس کذب بیانی کی تائید میں نو شعر والدہ یزیدؓ سے منسوب کیے گئے ہیں مگر محققین کے نزدیک نہ یہ کلام سیدہ میسون کا ہے اور نہ طلاق کی کوئی اصلیت ہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ میں لفظ ”میسون“ کے تحت محقق ہنری لامن (۱۸۶۲ء - ۱۹۳۷ء) (Hanri Lammens) کا یہ قول درج ہے:

”هذا لابیات لیست لمیسون و لیس الصحیح هی قائلتھا“

”یعنی یہ اشعار نہ میسون کے ہیں اور نہ یہ صحیح ہے کہ یہ شعر اُس نے کہے ہوں۔“

تاہم ان اشعار سے بدوی خواتین کے جذبات حب الوطنی کا اظہار ضرور ہوتا ہے جو شہری زندگی بسر کرنے کی حالت میں قدرتا محسوس کرتی ہوں گی۔

عربی ادبیات اور تاریخ کی بعض کتب میں یہ متفرق اشعار پائے جاتے ہیں۔

ابوالفداء نے پانچ شعر لکھے ہیں۔ نکلسن نے چھ اشعار کا انگریزی میں منظوم ترجمہ اپنی تالیفات ادبیات عرب میں درج کیا ہے۔ برٹن نے بھی پانچ شعروں کا مجموعہ اپنے سفرنامے کے حصہ دوم میں درج کیا ہے۔ مختلف ماخذوں سے نو شعر اس منسوبہ نظم کے ذیل میں درج ہیں اور ساتھ ہی ان کا منظوم اردو ترجمہ بھی۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکے گا کہ یزید دشمنی میں اُن کے والدین پر بھی کس کس پیرایہ میں بہتان تراشیاں کی گئی ہیں۔ عربی کی ابیات میں بعض لفظ مختلف کتابوں میں مختلف ملتے ہیں تاہم مطلب و معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔

الصرخة بنت البادية

دختر صحرا کی پکار

لَبَيْتُ تَخْفِقُ الْأَرْوَاحُ فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَصْرِ مُنِيفٍ

”خیمہ صحرا کہ جس میں چلتی ہے ٹھنڈی ہوا۔ قصر والوں سے ہے بڑھ کر پُر فضا

میرے لیے“

وَلَبَسُ عِبَاءٍ وَتَقَرُّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لِبَسِ الشُّفُوفِ

”رکھتی تھی بے چین مجھ کو گرچہ وہ۔ نرم جامے سے بھی تھی راحت فزاؤنی قبا

میرے لیے“

وَأَكُلُ كُسِيرَةً فِي كِسْرِ بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكْلِ الرَّغِيفِ

”خشک ٹکڑے کھانا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر۔ بڑھ کر نان تازہ سے ہے خوش مزہ

میرے لیے“

وَأَصَوَاتُ الرِّيحِ بَكْلٍ فَجٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَقْرِ الدُّفُوفِ

”واد یوں میں ہے ہوا کی سنسناہٹ جس قدر۔ دف و نقارہ سے بڑھ کر خوش نوا

میرے لیے“

وَكَلْبٌ يَنْبَحُ الطَّرَاقُ عَنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِطِّ أَلُوفٍ

”بھونکنا کتے کا نو آئند مہماں دیکھ کر۔ گربہ مانوس سے بھی خوش نوا میرے لیے“
 و بکر یتبعُ الأظعانَ صعبٌ أحبُّ الیَّ من بغل زُفوفٍ
 ”بار اٹھائے پشت پر یہ بن بیاہی اونٹنی۔ تیز رو خچر سے بھی ہے خوش ادا میرے لیے“

وخرق من بنی عمی نحیف أحبُّ الیَّ من عِلج علیف
 ”سیدھا سادہ نیک دل غربت کا مار ابن عم۔ اجنبی سرکش میاں سے خوش ادا میرے لیے“

خشونۃ عیشتی فی البدو اُشھی الی نفسی من العیش الظریف
 ”زندگی صحرا کی کتنی ہی ہو تکلیف دہ۔ خوش گوار اس ناز و نعمت سے سوا میرے لیے“

فما أبغی سوی وطنی بدیلاً فحسبى ذاك من وطن شریف
 ”اب قیام اس بے وطن کا اس جگہ ممکن نہیں۔ ہے وطن کی سرزمین راحت افزا میرے لیے“

سیدہ میسون جیسی دین دار و عقیل خاتون سے اس قسم کے اشعار منسوب کرنے کا جو مقصد ہے وہ ان روایتوں سے بخوبی عیاں ہو جاتا ہے۔ جو کذا بین نے اس سلسلے میں وضع کیے۔ برٹن نے ترجمہ اشعار کے ساتھ یہ لغو حکایت بھی تحریر کی ہے۔

”حکایت یہ ہے کہ معاویہؓ نے جب یہ گیت اتفاقاً سُن لیا تو گانے والی کو اس کے چچیرے بھائی اور اس کے محبوب صحرا بادیہ کو رخصت کر دیا۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی اور اس وقت تک دمشق کو واپس نہ لوٹی جب کہ علج علیف (منڈ منڈ گدھا) اپنے باپ دادا کے پاس دوسرے جہاں میں نہ پہنچ گیا۔ یزید نے اپنی ماں سے شوگوئی کے مادہ کے ساتھ اپنے باپ کے خلاف نفرت و حقارت بھی ورثہ میں پائی تھی۔“

اس کے ساتھ برٹن نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

”اس کتاب کے برطانوی ناظرین کے دل یہ ٹن کر ضرور دہل جائیں گے کہ

اس ذی فہم خاتون نے اپنے شوہر کو ”منڈ منڈ گدھا“ (Fatted Ass) تک

کہہ ڈالا ہے۔“ (۱)

غرض کہ اس طرز کی تہمت تراشی و افترا پردازی کا لامتناہی سلسلہ اگرچہ اب تک نئے نئے روپ میں ہوتا رہا۔ بایں ہمہ اس حقیقت سے کسی کو بھی مجال انکار نہیں ہو سکتی کہ سیدہ میسون اپنے عالی مقام شوہر کی زندگی بھر وفادار رہیں۔ ان سے حدیث کی روایت بھی ہے اور سیدہ میسون سے حدیث روایت کرنے والوں میں حضرت محمدؐ (الباقر) بن علی (زین العابدینؑ) بھی ہیں۔ (ملاحظہ ہو دائرہ المعارف اردو بذیل عنوان میسون نیز کتب رجال و سیر) اور یزید کا بدو شعور سے محترم والد کی آغوش محبت و دامن تربیت میں پرورش پانا روز روشن کی طرح ثابت ہے جس کے بعض حالات و واقعات دوسرے اوراق پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔

بچپن:

یزید کا زمانہ رضاعت اپنے ننہالی قبیلہ کی دایہ کے خیمے میں اُموی و ہاشمی گھرانوں کے دستور کے مطابق بسر ہوا۔ حجاز سے باہر علاقوں میں بھی یہ سادات قریش کے یہ خانوادے مسکن گزین ہوئے اپنے اس خاندانی دستور کے پابند رہے کہ خورد سال اطفال کو بدوی دایوں کی پرورش میں دے دیتے۔ وہاں آب و ہوا یوں بھی قوائے جسمانی کے بہترین نشوونما کے لیے بغایت اچھی ہوتی۔ بچپن سے محنت و مشقت اور سادہ و بے تکلف زندگی کی عادت اور بھاگ دوڑ، اونٹ گھوڑے کی سواری و صید افگنی میں مہارت حاصل کرتے۔ فصیح عربی جو غیر زبانوں کے الفاظ کی آمیزش سے پاک ہوتی بدوؤں میں رہ کر سیکھتے۔ یزید کی دایہ کا کنبہ بادیہ

شام کے اس علاقہ میں مقیم تھا جہاں کبھی قدیم لمائی رینا آباد تھا۔ یہ علاقہ تقریباً ایک صدی تک اموی خلفاء کے بچوں کی پرورش گاہ بن گیا تھا۔ امیر المومنین عبدالملکؑ و امیر المومنین ولیدؑ ثانی نے اس صحت بخش مقام پر محلات تعمیر کرائے تھے جو ”البادیہ“ کے نام سے مشہور ہوئے۔

امیر یزیدؑ کا زمانہ رضاعت بدوی دایہ کے خیمہ میں بسر ہونا یا اُس کے بعد والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے ننھیال میں آنا جانا، شہسواری و صید افگنی میں مہارت حاصل کرنا معمولی و قدرتی بات تھی۔ مگر مضامین نے طرح طرح کی واہی حکایتیں و روایتیں وضع کیں۔ کبھی کہا گیا کہ والدہ یزیدؑ مذہباً عیسائی تھیں، کبھی یہ کذب بیانی کی گئی کہ شوہر نے طلاق دے دی تھی اس لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر میکے چلی گئیں۔ جہاں یزیدؑ نے ماں کے مذہب پر ہوش سنبھالا اور عیسائی مذہب میں رہ کر شراب نوشی کی عادت ڈالی وغیرہ وغیرہ۔ من الہفوات

یہ سب تمہت تراشیاں قطعاً بے اصل اور خرافات ہیں۔ لیکن ناسخ التواریخ کی شرمناک ہرزہ گوئی کے مقابلے میں یہ سب بھی ہچ ہیں۔ یہ ہرزہ خوارنمیت شعار ”مورخ“ کس درجہ گھٹیا الفاظ میں امیر المومنین کی سراپردہ عصمت و عفاف پر جو خود بھی بڑے زبردست عرب قبیلے کے سردار کی دختر اور بقول علامہ ابن کثیر بڑی دانش مند اور دیندار پابند شریعت خاتون تھیں سب و شتم کرتا ہے۔ محض اس غرض سے اس کے الفاظ نقل کیے جاتے ہیں کہ یزید دشمنی میں کیا کچھ کذب بیانی اور افترا پردازی ہے جو مولفات میں بھی کی گئی ہے جن کو ”تاریخ“ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام نہاد مورخ لکھتا ہے۔

”مادر یزید..... میسون نام داشت و او دختر بحدل (بن) انیف کلبیہ بود و از

سفاح غلام بحدل حامل گشت و چوں از بادیہ بر سر ائے معاویہ آمد حمل او پوشیدہ

ماند زیرا کہ معاویہ شوی نخستین نہ بود و از میسون مہر دوشیزگان طلب نمی فرمود لا

جرم وقتے یزید متولد شد معاویہ اور اپسر خویش دانست دازاں پس میسون برنجید و

معاویہ را ہجا گفت و بحوارین رفت۔“ (۱)

”یزید کی ماں کا نام ---- میسون تھا بحدل (بن) انیف کلبی کی بیٹی تھی بحدل کے غلام سے اس کو زنا کا حمل اور جب وہ بادیہ سے معاویہ کے سرائے میں آئی تو اس کا حمل پوشیدہ تھا۔ کیونکہ معاویہ اس کا اولین شوہر نہ تھا اور اس نے میسون سے بردہ بکارت کا مطالبہ نہیں کیا چنانچہ جب یزید پیدا ہوا تو اُسے اپنا ہی بیٹا سمجھا۔ اس کے بعد میسون ناراض ہو گئی اور اس نے معاویہ کو چھوڑ اور حوارین کو چلی گئی۔“

اس مفتری کذاب کو کیا کہا جائے؟

تعلیم و تربیت:

یزید جیسے غیر معمولی ذہین و فطین طالب علم کے اکتساب علم کے حالات کو تفصیلاً معلوم نہیں تاہم چند واقعات سے جو بعض ثقہ لوگوں نے برسبیل تذکرہ لکھ دیئے ہیں اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ نوعمری ہی میں لسانیات و شاعری میں امتیازی درجہ حاصل کر لیا تھا۔ قرآن شریف کے اچھے قاری تھے اور خطبات جمعہ و عیدین میں جو خطبے دیتے، قرآن شریف کے رکوع اور سورتیں اس طرح تلاوت کرتے جس سے اندازہ ہوتا ہے کلام اللہ بھی حفظ کیا تھا۔ خوش بیان و حاضر جواب تھے۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ ان کے اتالیق نے کسی خطا پر سرزنش کی تھی۔ استاد شاگرد میں یہ گفتگو ہوئی:

فقال له مودبه: اخطاءت يا غلام
اتالیق نے کہا: اے لڑکے تُو نے
خطا کی۔

فقال یزید: الجواد یعثر
یزید نے کہا: اسیل گھوڑا ہی ٹھوکر کھاتا
ہے۔

فقال المودب: ای واللہ یضرب فیستقیم
اتالیق نے کہا: ہاں واللہ کوڑا کھاتا
ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے۔

فقال یزید: ای واللہ فیضرب انف سائسہ یزید نے کہا: ہاں واللہ پھر تو اپنے سائیس کی ناک پھوڑ ڈالتا ہے۔^(۱)

حضرت معاویہؓ خود بھی اپنے اس غیر معمولی ذہن فرزند کی دیکھ بھال رکھتے بچپن کے کاموں پر سرزنش کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ کسی خادم کو مارتے پٹتے دیکھ لیا۔ فوراً بلایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ یزیدؓ کو سُنائے جو اسی موقع پر آپ ﷺ نے ابو مسعودؓ سے فرمائے تھے۔

”اعلم ان الله اقدر عليك منك“

”یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے جو تجھ کو اُس پر ہے۔“^(۲)

حدیث سنا کر بیٹے سے فرمایا:

”تیرا برا ہو کیا تو ایسے کو مارتا پیٹتا ہے جو اس کی سکت نہیں رکھتا کہ تیرا مقابلہ کر سکے۔ واللہ جن کو بدلہ لینے کی قدرت نہیں اُن کو معاف کر دینا اور خطاؤں سے چشم پوشی کرنا بہتر اور احسن ہے۔“^(۳)

یزیدؓ کے زمانہ طالب علمی میں کتب درسی کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ قرآن و حدیث کے علاوہ ادبیات (شعر و شاعری) علم الانساب علما کی صحبت و خطبات سے حاصل کیے جاتے۔ حضرت حجر بن حنظلہ الشیبانی الہذلی امیر یزیدؓ کے اُستاد تھے۔ کان عالماً ولكن غلبه النسب (تہذیب التہذیب) یعنی وہ عالم تھے لیکن علم النسب کا اُن پر غلبہ تھا۔ وغفل النسب سے مشہور تھے۔ ان ہی کے بنو اعمام میں حضرت امام احمد حنبلؒ ہوئے۔ حضرت وغفلؒ کو صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔

”يقال: له صحبة. قال نوح بن أبي حبيب القومسي: فيمن نزل البصرة“

(۱) ص ۳۱، ج ۴، قسم ثانی انساب الاشراف بلاذری، مطبوعہ یروشلم

(۲) صحیح مسلم (۳) ص ۲۲۷، ج ۸، البدایہ والنہایہ

من الصحابة دغفل النسابة“ (۱)

”کہتے ہیں ان کو صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ نوح بن ابی حبیب القوسی نے (ان صحابہ کے بارے میں جو بصرہ میں مقیم تھے) کہا ہے کہ ان میں دغفل النسابة بھی شامل ہیں۔“

ایسے فاضل و نساب صحابی کی صحبت اور شاگردی سے یزید کو پورا استفادہ کرنے موقع ملا۔ حضرت دغفل بصرہ سے جب دمشق آئے حضرت معاویہ نے ان کے تبحر علمی اور طلاقت لسانی کو دیکھ کر دمشق میں روک لیا اور فرمایا کہ آپ یزید کے پاس رہیے اور اسے اپنی صحبت اور علم سے مستفیض کیجیے۔ (الاصابہ) چنانچہ عرصہ تک ان کے خرمن علم سے یزید کو خوشہ چینی کے مواقع حاصل رہے۔ علوم دینیہ و ادبیات کے علاوہ فنون حرب میں کما حقہ مہارت حاصل تھی۔ جو رومی عیسائیوں کے زبردست افواج کے مقابلے میں اس مجاہد اسلام کی تہورانہ و دلیرانہ جہادی سرگرمیوں کے کارناموں سے جو اوراق تاریخ پر ثبت ہیں، بخوبی ثابت ہے۔

غنفوان شباب:

اس جو یائے علم اُموی قریشی نوجوان کو علما صلحا و صحابہ کرام کی صحبتوں سے استفادہ کرنے کی دھن تھی۔ دمشق کو جب ۴۱ھ میں مستقر خلافت ہونے کا امتیاز حاصل ہوا یزید کی عمر انیس بیس برس کی تھی۔ حجاز اور دوسرے اقطاع و ممالک سے صحابہ رسول اللہ ﷺ امیر المومنین معاویہ کے پاس آتے، اکثر اُن کے پاس مقیم ہوتے۔ فرزند امیر المومنین کو ان صحابہ رسول ﷺ کی خدمتیں کرنے، ان کے فیضان صحبت سے مستفیض ہونے کے بے بہا مواقع حاصل ہوتے۔ جو صحابہ کرام دمشق میں مسکن گزین تھے ان کے فیوض علمی و روحانی سے جیسا سابق میں ذکر ہو چکا امیر یزید نے پورا استفادہ کیا تھا۔ حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن عبدالمطلب بن الحارث بن عبدالمطلب الہاشمی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم

اور صحابی بن صحابی تھے، خلافت فاروقی میں ہی مدینہ سے دمشق چلے گئے تھے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہ امیر یزیدؑ کی صلاحیتوں کی بنا پر اُن سے بہت محبت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنی وفات سے پہلے اُنھوں نے امیر موصوف ہی کو اپنا وصی و وارث بنایا۔ وصی اس کو بنایا جاتا ہے جس سے نہایت محبت ہو اور اس پر غایت درجہ اعتماد ہو۔

”عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ صَحَابِيُّ جَلِيلٌ، مِمَّنْ انتَقَلَ إِلَى دِمَشْقَ، وَلَهُ بِهَا دَارٌ، وَلَمَّا مَاتَ أَوْصَى إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“ (۱)

”حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب بن ہاشم صحابی تھے (مدینہ سے) دمشق منتقل ہو گئے تھے وہاں ان کا مکان بھی تھا۔ جب مرنے لگے (امیر) یزیدؑ بن معاویہ کو انھوں نے اپنا وصی بنایا اس وقت وہ امیر المومنین تھے۔“

خطابت:

صحابہ کرامؓ و علما و صلحا کی صحبتوں کے علاوہ جس کا مختصر ذکر ابتدائی اوراق میں ہو چکا ہے۔ امیر یزیدؑ ریعان سن سے اپنے والد محترم کی مجالس میں بالالتزام حاضر رہتے جو ان جیسے ذہین و فطین تاثر پذیر اور اخاذ طبیعت کے نوجوان کے لیے درس گاہ کی حیثیت رکھتیں۔ سالہا سال یہ سلسلہ جاری رہا ان ہی مجالس میں سے ایک مجلس کا یہ لطیفہ مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ امیر زیادؑ اپنے صوبہ (عراق) سے دمشق آئے اور زر کثیر نیز جواہر سے مملو ایک صندوقچہ امیر المومنین معاویہؓ کو پیش کیا۔ وہ اس سے خوش ہوئے امیر زیادؑ نے کھڑے ہو کر تقریر کی جس میں اپنے زیر حکومت علاقہ میں نظم و ضبط قائم کرنے کے سلسلے میں اپنی حسن کارگزاری کا موثر پیرایہ میں تذکرہ کیا۔ امیر موصوف اعلیٰ پایہ مدبر و منتظم ہونے کے

علاوہ زبردست خطیب بھی تھے۔ امیر یزیدؓ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس لن ترانی کو سن کر اُن سے نہ رہا گیا۔ امیر زیادؓ کی تقریر کے بعد کھڑے ہوئے اور نہایت جامع الفاظ میں صرف تین فقرے ایسے بلغ کہے کہ زیادؓ ٹپٹا کے رہ گئے۔ وہ فقرے تحریر کرنے سے پہلے قارئین کو یاد دلاؤں کہ زیاد ابتداً دفتری خدمات پر مامور تھے۔ ان کے مادری نسب کے بارے میں تین مختلف روایتیں ہیں جن میں سے ایک یہ روایت بھی علامہ ابن قتیبہ نے کتاب المعارف (ص ۱۲۵) میں بزمہ اولاد حضرت ابوسفیانؓ بعنوان ”زیاد بن ابی سفیانؓ“ بیان کی ہے کہ زیاد کی ماں سمیہ نام کی ایک عجمی کنیز مقام زندرود (ایران) کی رہنے والی وہاں کے شہنشاہ کسریٰ کے جواری میں سے تھی جسے شہنشاہ مذکور نے یمن کے ایک حکمران ابی الحیر بن عمرو الکندی کو ہبہ کر دیا تھا۔ یہ یمنی حکمران جب ایران سے یمن واپس جاتا ہوا طائف سے گزر رہا تھا اتفاقاً بیمار پڑ گیا۔ وہاں کے طبیب الحرث بن کلدہ بن عمرو بن علاج ثقفی کے علاج معالجے سے شفایاب ہوا۔ اس کامیاب علاج کے صلے میں اس نے اس کنیز کو بھی طبیب مذکور کو دے دیا۔ طبیب خود عقیقہ تھا اس کے غلام سے دو بیٹے ابو بکر نفیع اور نافع ہوئے۔ اول الذکر کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اپنے کو مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ ان کے باپ کے فوت ہو جانے پر ان کی ماں سمیہ کا زمانہ جاہلیت کے پانچ مروجہ نکاحوں میں سے ایک قسم کا نکاح ابوسفیانؓ سے ہوا جس سے زیاد پیدا ہوئے۔ جاہلیت کے مروجہ نکاحوں میں سے کسی نکاح سے جو بچہ پیدا ہوا اُس کا نسب اسلامی شریعت کے مطابق تسلیم کیا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت معاویہؓ نے اسی اصول کے تحت امیر زیاد کا نسب بعد تحقیق شرعی تسلیم کیا اور انھیں اپنے والد حضرت ابوسفیانؓ کا بیٹا اور اپنا بھائی سمجھا۔ ان توضیحی کلمات کے بعد اب وہ روایت علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں ملاحظہ کریں، کہتے ہیں کہ امیر یزیدؓ نے امیر زیاد کو مخاطب کر کے کہا:

”إِن تَفْعَلْ ذَلِكَ يَا زِيَادُ فَنَحْنُ نَقْلُكَ مِنْ وَلَاءِ ثَقِيفٍ إِلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ الْقَلَمِ إِلَى الْمَنَابِرِ وَمِنْ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَى حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ. فَقَالَ لَهُ

مُعَاوِيَةُ: اجلسِ فِدَاكَ اَبِي وَاُمِّي“ (۱)

”اے زیاد تم نے یہ سب کیا (تو تعلق کیوں ہے) کیونکہ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے تم کو (قبیلہ) ثقیف کی ولاء (تعلق حلفی ورشتہ) سے ہٹا کر قریش میں ملایا اور قلم (کی گھس گھس اور خدمت کاتب) سے منبر پر (حاکم گورنر کی حیثیت میں پہنچا دیا) اور زیاد فرزند غلام سے حرب بن اُمیہ کے اخلاف میں شامل کیا (تو پھر تم کیا دون لیتے ہو)۔ حضرت معاویہؓ نے یہ سن کر بیٹے سے کہا: بس اب بیٹھ جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔“

دیکھیے یہ تین فقرے مطالب کے اعتبار سے کتنے جامع و مانع ہیں ”من القلم الی المنابر“ گنتی کے چار لفظ ہیں مگر ان سے امیر زیاد کی گویا پوری زندگی بیان کر دی۔ یہی تو کمال فصاحت و بلاغت ہے الی الحرب بن امیہ کہا، ابوسفیانؓ کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے باپ کا لیا جو ابوسفیانؓ سے بلند مرتبت اور اپنے زمانے میں قریش کی عظیم ترین شخصیت تھے۔ انتساب میں ایسی شخصیت کا نام لینا اسلوب بلاغت ہے۔ یہ تین فقرے امیر یزیدؓ نے برجستہ اور فی البدیہہ ایسے کہے کہ لوگ پھڑک اُٹھے اور رُوح فصاحت میں تازگی دوڑ گئی۔

کلمات تعزیت ادا کرنے کا یوں تو ہر کسی کو اتفاق ہوتا ہے۔ امیر یزیدؓ نے بھی حضرت حسنؓ کی وفات پر اُن کے چچا حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے جو کلمات تعزیت کہے تھے اُن کا ذکر ابتدائی اوراق میں ضمناً آیا ہے۔ وہ بھی تین ہی جملے تھے اور جو بقول علامہ ابن کثیر فصیح و مختصر عبارت میں تھے:

”عزاه بعبارة فصیحة و جیزة شکره علیها ابن عباس“ (۲)

”(یزید نے ابن عباسؓ سے) فصیح مگر مختصر عبارت میں تعزیت کی جس پر ابن

عباسؓ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔“

وہ مختصر عبارت ذیل میں درج ہے۔ لفظ تو معمولی ہیں مگر جو لفظ جہاں آیا ہے گویا نگینہ

کی طرح ایسے تناسب سے جڑا ہے کہ دوسرا لفظ وہاں نہیں کھپ سکتا۔ معلوم ہے کہ حضرت حسنؓ کی کنیت ابو محمد تھی۔ امیر یزیدؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا تھا:

”رَحِمَ اللَّهُ أَبَا مُحَمَّدٍ أَوْسَعَ الرَّحْمَةِ وَأَفْسَحَهَا“ وَأَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ

عَزَاءَكَ، وَعَوَّضَكَ مِنْ مُصَابِكَ مَا هُوَ خَيْرُ لَكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبَى“ (۱)

اسلام میں بہترین خطبا کے نام گناتے ہوئے حضرت سعید بن مسیبؓ نے سب سے پہلے امیر المومنین معاویہؓ اور ان کے فرزند امیر المومنین یزیدؓ کے نام لیے پھر دو اموی بزرگوں کے نیز عبداللہ بن زبیرؓ کا اگرچہ وہ ان کے ہم پایہ نہ تھے۔

اپنے والد محترم حضرت معاویہؓ کا امیر یزیدؓ کو بہت رنج و ملال تھا چہرے سے قلبی اذیت کا صاف اظہار ہو رہا تھا۔ جامع دمشق میں جب امیر المومنین کی حیثیت سے خطبہ دینے آئے تو حضرت ضحاک بن قیس الفہری صحابی رسول ﷺ جو عامل دمشق تھے، اُن کی اس کیفیت کو دیکھ کر پاس ہی آ بیٹھے۔ صاحب عقد الفرید لکھتے ہیں:

”ثم خرج (یزید) و عليه اثر الحزن، فصعد المنبر، واقبل الضحاک

فجلس الى جانب المنبر، وخاف عليه الحصر، فقال له یزید: یا ضحاک،

اجئت تعلم بنی عبد شمس الکلام؟“ (۲)

”پھر یزیدؓ قصر امارت سے نکل کر مسجد (دمشق) میں آئے ان کے چہرے پر رنج

کا اثر تھا جب منبر پر چڑھے (حضرت) ضحاکؓ آگے بڑھے اور منبر کے پاس

بیٹھ گئے۔ ان کو خوف ہوا کہ (شدت غم کی وجہ سے شاید) مافی الضمیر پوری طرح

ادانہ کر سکیں گے۔ یزیدؓ نے (ان کے شبہ کا احساس کر کے) ان سے کہا: اے

ضحاکؓ! کیا آپ بنی عبد شمس کو تقریر سکھانے کے لیے یہاں آ بیٹھے ہیں؟“

پھر تقریر کی جس کے یہ فقرے مؤلفین نے نقل کیے ہیں:

”الحمد لله الذي ما شاء صنع، من شاء أعطى ومن شاء منع، ومن شاء

خفض ومن شاء رفع. ان معاویۃ بن ابی سفیان کان حبلا من حبال
اللہ، مدۃ، ثم قطعه حین شاء أن یقطعه، وکان دون من قبله، وخیرا
ممن یأتی بعده، ولا أزکیه وقد صار الی ربہ، فان یعف عنه فبرحمته،
وان یعذبه فبذنبه، وقد ولیت بعده الأمر، ولست أعتذر من جهل، ولا
أنی عن طلب، اذا کره اللہ شیئا غیره واذا أراد شیئا یسرہ“ (۱)

”سب تعریف اللہ کو ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جس کو چاہتا ہے منع کرتا ہے
جس کو چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے سر بلند کرے۔ معاویہ بن ابی سفیان اللہ
کی رسیوں میں سے ایک رسی تھے۔ جب تک چاہا اسے دراز کیا پھر جب اسے
قطع کرنے کا ارادہ کیا قطع کر دیا۔ وہ اپنے قبل والوں سے کم تر اور آئندہ آنے
والوں سے بہتر تھے۔ میں اللہ کی جناب میں ان کا تزکیہ نہیں کر رہا ہوں وہ تو
اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جو اگر اُن کو معاف کرے تو یہ اُس کی رحمت اور
اگر سزا دے تو گناہ کا بدلہ۔ اُن کے بعد میں اس امر (خلافت) کا ولی بنایا گیا
ہوں۔ میں جہل کا عذر نہیں کرتا اور طلبِ علم سے مایوس نہیں۔ آپ لوگ سنبھل
کر رہیں اور یہ یقین کریں کہ اللہ جس چیز کو مکروہ سمجھتا ہے اسے دیتا ہے اور جس
چیز کو محبوب رکھتا ہے اسے آسان کر دیتا ہے۔“

علامہ ابن کثیر نے تقریر کا آخری جملہ یہ لکھا: واذا اراد اللہ شیئاً ہان یعنی اللہ تعالیٰ
جس بات کا ارادہ کرے وہی ہوتی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ اس تقریر کو سن کر ان کے پاس
سے جدا ہوئے تو ایسے متاثر تھے کہ یزیدؓ پر کسی کو بھی فضیلت نہیں دیتے تھے یعنی امیر المومنین
ہونے کی حیثیت سے فافترق الناس عنه وهم لا یفضلون علیہ احداً (۲)

امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ پہلا خطبہ تھا جو لوگوں کے سامنے آیا۔
فخطب الناس اول خطبه خطبها وهو امیر المومنین۔ پس انھوں نے (یزید نے) لوگوں

کے سامنے تقریر کی اور یہ ان کے امیر المومنین ہونے کے بعد پہلا خطبہ تھا۔ ظاہر ہے کہ خطبہ اتنا مختصر تو ہرگز نہ ہوگا جو ان چند جملوں پر ہی مشتمل ہو۔ لیکن دیکھیے یہ چند جملے بھی موقع و محل کے اعتبار سے کیسے فصیح و بلیغ و جامع ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ کا سیدھے سادھے الفاظ میں ذکر کیا۔ اور یہ ذکر بھی ایک امیر المومنین کی وفات اور دوسرے کے تقرر کی مناسبت سے کس مؤثر پیرایہ میں کیا ہے نہ کسی کی ستائش نہ کسی مزمومہ ”حق“ کا اشارہ۔ امیر یزیدؓ اپنے خطبات میں اکثر و بیشتر قرآن مجید کی آیات اور رکوع و سورتیں تلاوت کرتے اور فرماتے *إن احسن الحديث و ابلغ الموعظة كتاب الله*۔^(۱) بہترین بات اور عمدہ نصیحت کتاب اللہ ہے۔ تقریر کے ان جملوں میں بار بار کلام اللہ کی تعلیم کا رنگ جھلکتا ہے۔

انتخاب و بیعت خلافت کے سلسلے میں کیسے غلط اور بے اصل اقوال اُن سے اور اُن کے والد ماجد حضرت معاویہؓ سے منسوب کر کے ان کی تقریروں اور تحریروں کو مسخ کیا گیا ہے۔ خاص کر حضرت معاویہؓ کی اس وصیت کو جو اپنے آخری وقت انھوں نے اپنے لائق فرزند کو اُن کے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں کی تھی۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے جس کے عربی متن کو بخوف طوالت ترک کر کے یہاں ترجمہ درج کرتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں: قال معاویہ یزید وهو یوصیہ عند الموت (حضرت معاویہؓ نے یزیدؓ سے کہا وہ اپنی موت کے وقت اس کو یہ وصیت کر رہے تھے۔)

”اے یزید! اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا یہ امر خلافت، تمھیں تفویض ہوا ہے اور تم اب اس کام کے باختیار ہو جس کا میں تھا۔ تم نے اگر اس کو خوش اسلوبی سے انجام دیا مجھے اس سے بڑی خوشی ہوگی اور اگر اس کے خلاف کیا دکھ ہوگا۔ دیکھو لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا۔ ان کی طرف سے اگر تکلیف دہ باتیں یا ایسی باتیں پہنچیں جن سے تمھاری تنقیص ہوتی ہو تو اُن

باتوں سے اغماض برتنا۔ اس طرزِ عمل سے تمہیں چین ملے گا اور تمہارے حق میں رعایا کی اصلاح ہو جائے گی۔ خبردار جھگڑے کی باتیں یا غصہ کرنے سے الگ رہنا ورنہ تمہیں اور تمہاری رعایا کو نقصان پہنچے گا۔ خبردار اہل شرف اور اچھے لوگوں کا لحاظ رکھنا، اُن کی توہین نہ کرنا۔ اُن کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا۔ جہاں تک ہو سکے اُن سے نرمی کا برتاؤ کرنا۔ مگر اتنی نرمی بھی نہ برتنا کہ لوگ اُسے کمزوری و بے چارگی پر محمول کرنے لگیں۔ دربار میں انہیں مقرب نہ ہونے دینا۔ ان سے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنا تاکہ وہ تمہارا استحقاق پہچان لیں۔ ان کے حقوق نہ چھیننا اور نہ اُن میں کمی کرنا ورنہ وہ تمہارے حق سے انکار کرنے اور اس میں کمی کرنے کے درپے ہو جائیں گے اور تمہارے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ کسی کام کا جب ارادہ کرو نیک اور متقی لوگوں میں جو تجربہ کار اور مسن اشخاص ہوں مشورے کے لیے بلانا۔ اُن کی جو رائے قائم ہو اُس کی مخالفت نہ کرنا۔ ہاں خبردار اپنے رائے پر نہ اڑ جانا اور بے جا اصرار نہ کرنا۔ کیونکہ اکیلے ایک شخص کی رائے کافی نہیں ہوتی۔ جس بات سے تم کو وقوف ہو اور اس کے بارے میں کوئی شخص صحیح مشورہ دے اُس کی تصدیق کرنا۔ ان امور کو اپنی عورتوں اور خادموں سے پوشیدہ رکھنا۔ اپنے ازار کی حفاظت کرنا اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہنا۔ اس سے تمہارے حق میں لوگوں کی خود اصلاح ہو جائے گی۔ انہیں تم پر انگلیاں اُٹھانے کا کوئی موقع نہ دینا کیونکہ لوگ عیب جوئی کرنے میں بہت جلد باز ہوتے ہیں۔

نماز میں ہمیشہ حاضر رہنا۔ میری ان وصیتوں پر تم نے عمل کیا تو لوگ تمہارے حق میں اچھی طرح مان لیں گے۔ تمہاری حکومت عظیم تر ہو جائے گی اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہارا وقار اور عظمت بڑھ جائے گی۔

دیکھو مکہ اور مدینہ کے باشندوں کے عز و شرف کو پہچاننا۔ کیونکہ وہی تمہاری اصل

اور تمھاری برادری کے لوگ ہیں۔ اہل شام کی توقیر کا تحفظ کرنا کیونکہ وہ تمھارے اطاعت گزار ہیں۔ دوسرے علاقوں کے لوگوں کو ایسے فرامین و تحریرات بھیجتے رہنا جن میں اُن کے ساتھ نیک برتاؤ کا عہد کیا گیا ہو۔ کیونکہ اس سے ان کی اُمیدیں بڑھ جائیں گی۔ جب مختلف علاقوں کے وفود تمھارے پاس آئیں اُن سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے آتے ہیں۔

بدگویوں اور چغل خوروں کی باتوں پر ہرگز دھیان نہ دینا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ بُرے مشیر ہوتے ہیں۔“ (۱)

مرنے والے خلیفہ کی زبان سے یہ یا اس قسم کی نصیحتیں اپنے جانشین اور اس فرزند کے لیے بے شک ادا ہو سکتی تھیں جس نے کم و بیش دس سال تک ولی عہد کی حیثیت سے مملکت اسلامی کے نظم و نسق کا عملی تجربہ حاصل کیا تھا۔ لیکن وضاعین نے ان کے برخلاف جو روایتیں وضع کیں ان میں ان وصایا و نصائح کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہے البتہ حضرت معاویہؓ کے منہ سے ایسے کلمات ادا کرائے گئے ہیں جن سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ انھوں نے محض محبت پدری سے نا اہل بیٹے کو جانشین بنایا اور طرح طرح کے جملوں سے اس کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اور اسے بتایا کہ فلاں فلاں اشخاص تمھاری مخالفت کرائیں گے۔ ان میں سے فلاں فلاں سے یہ برتاؤ کرنا۔ یہ سب باتیں بے بنیاد اور وضعی ہیں جن کی تکذیب ان واقعات سے بخوبی ہو جاتی ہے جو ان اوراق میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔

شاعری:

اہل عرب کے خصائص اور فضائل کے رمز شناس جانتے ہیں کہ خطابت اور شاعری کو ان کے یہاں کیسا بلند مرتبہ حاصل تھا۔ امیر یزیدؓ کو مبداءِ فیاض سے خطابت کے ساتھ شعر گوئی

(۱) ص ۲۲۰-۲۲۱، ج ۸، البدایہ والنہایہ

اور خن سرائی کا بھی وہی عطیہ مرحمت ہوا تھا۔ ان کا کلام نہایت قلیل و نایاب ہے۔ کذابین نے دیگر لغو بہتان تراشیوں کے ساتھ چند ایسے اشعار بھی منسوب کر دیئے ہیں جن میں صریحاً کفریات اور خرافات بکی گئی ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض روافض نے یہ شعر بھی امیر موصوف سے منسوب کیا ہے:

لعبعت هاشم بالملك فلا

ملك جاءه ولا وحى نزل

کسی کلمہ گو پر یہ اتہام کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا بھی منکر تھا، احمقانہ اتہام ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ شعر یزیدؓ کا ہے تو اُس پر اللہ کی لعنت اور اگر اُس کا نہیں ہے اور بدگویوں نے اس کی رُسوائی اور فضیحت کی غرض سے منسوب کر دیا ہے تو منسوب کرنے اور وضع کرنے والوں پر لعنت فلعنة الله على من وضع عليه يشنع به عليه (پس اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ اُن پر جڑا تا کہ اس سے اُن کی رُسوائی ہو)۔ (۱)

صاحب كشف الظنون دیوان یزید بن معاویہ کے تحت لکھتے ہیں:

”قال: أول من جمعه: أبو عبد الله: محمد بن عمران المرزباني‘
البغدادی.

وهو: صغير الحجم في ثلاث كرايس. وقد جمعه من بعده جماعة‘
وزادوا فيه أشياء ليست له.

وشعر يزید مع قلته في نهاية الحسن.

وميزت الأبيات التي له من الأبيات التي ليست له. وظفرت لكل
صاحب البيت“ (۲)

”(دیوان یزید کو) کوسب سے پہلے ابو عبد اللہ محمد بن عمران المرزبانی البغدادی

(۱) ص ۲۲۴، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۲) ص ۸۲۰، ج ۱، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون مطبوعه قسطنطينيه ۱۳۶۰ھ

نے جمع کیا وہ چھوٹے حجم کا تین ورق کا تھا۔ ان کے بعد ایک جماعت نے جمع کیا اور اس میں ایسی چیزیں اضافہ کر دیں جو یزید نے نہیں کہیں۔ لیکن یزید کے اشعار باوجود قلت کے نہایت درجہ حسن و خوبی کے ہیں اور میں نے ان ابیات میں جو اُن کی کہی ہوئی ہیں اور اُن میں جو اُن کی کہی ہوئی نہیں ہیں، امتیاز قائم کر دیا ہے اور جس کا جو شعر ہے اس نام معلوم کر لیا ہے۔“

متعدد مؤلفین کتب تاریخ و سیر و ادبیات نے متفرق اشعار لکھے ہیں جن کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ امیر یزید کے ہیں کہ نہیں۔ البتہ باغیان مدینہ کی تنبیہ کے لیے جو قطعہ اشعار ناظرین کتاب کے ابتدائی اوراق میں ملاحظہ کر چکے، وہ نیز حضرت معاویہ کی وفات پر جو مرثیہ کہا ہے یقیناً اُن ہی کا ہے۔ بلاذری نے بھی چند شعر نقل کیے ہیں جن میں سے بعض ذیل میں مع ترجمہ کے درج ہیں۔

امیر یزید فرماتے ہیں:

وساء یجمع الأموال جمعاً لیورثها أعادیه شقاء
 ”کتنے کوشش کرنے والے مال جمع کرتے رہے۔ تاکہ اس کا وارث بدبختی سے اپنے دشمنوں کو بنادیں۔“

وكم ساء لیثري لم ینله وأخر ما سعی نال الثراء
 ”اور کتنے اس کی کوشش کرنے والے کہ بہت مال پیدا کر لیں ناکام رہے۔
 دوسرا (جس نے کچھ کوشش نہیں کی) مال کثیر پا گیا۔“

ومن یستعذب الحدثان یوماً یکن ذاك العتاب له عناء
 ”اور جس نے کسی دن (بھی) حوادثِ زمانہ سے آزر دگی حاصل کی۔ اس کے لیے اس یہ عتاب ایک مصیبت بن کر رہے گا۔“

لشر الناس عبد و ابن عبد وآلم من مشی مولی الموالی
 ”بدترین انسان غلام ہے اور غلام زادہ۔ اور سب سے زیادہ دکھ محسوس کرنے

والا آزاد کردہ غلاموں کا سابق آقا ہے۔“

اعص العواذل وارم الليل عن عرض بذي سبيب يقاسي ليله خبياً
”ملامت کرنے والوں کی بات نہ مان اور ایسے گھوڑے پر رات گزار دے۔ جو
گردن پر لمبے بال رکھتا ہے اور رات کی تکلیفیں دُکلی چال کے ذریعہ جھیل لیتا
ہے۔“

أقب لم يثقب البيطار سرتة ولم يدجه ولم يرقم له عصبا
”چھریرے بدن کا گھوڑا جس کی نال کو بیطاء نے نہیں کاٹا (یعنی وہ گھر میں
پیدا نہیں ہوا)۔ اور نہ اس کی گردن پر نشتر لگایا ہے اور نہ اُس کے پٹھے پر کوئی
نشان لگا ہے (یعنی پرانا نہیں بلکہ نیا ہے)۔“

حتى يثمر مالا أو يقال فتى لاقى التي تشعب الفتیان فانشعبا
”اس امید پر کہ بہت مال بٹورے یا (کم سے کم) جو انمرد کہلائے۔ ایک احمق
نے اس (بیسوا شراب) سے ملاقات کی جو جو انمردوں کو ہلاک کر دیتی ہے تو
(آخر کار) ہلاک ہو کر رہا۔“

لا خير عند فتى أودت مروء ته يعطي المقادة من لا يحسن الجنبا
”جس جوان کی مردت پڑمردہ ہوگئی اس میں کچھ بھلائی نہ رہی۔ جو فرمان دہی
کا فرض بہتر طریقے سے ادا نہیں کر سکتا اس کو دوسروں کی اطاعت کرنی پڑتی
ہے۔“

کلام موعظتِ نظام:

امیر یزیدؑ کے مندرجہ بالا چند شعر کتاب انساب الاشراف بلاذری سے بر سبیل تذکرہ نقل
کیے گئے ہیں ورنہ دیوان^(۱) یزیدؑ کے قلمی اور مطبوعہ نسخوں میں نصائح و موعظت کے اچھے اچھے

(۱) مثلاً خدا بخش خان الابری پٹنہ میں اس دیوان کا جو قلمی نسخہ ہے اس میں چند نصائح کے اچھے اشعار ہیں۔

اشعار ملتے ہیں جن کا انتخاب دوسری کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ منظوم کلام کے علاوہ بعض مؤلفین نے امیر موصوف کے چند اقوال پند و نصائح کے نقل کیے ہیں۔ ان میں سے دو ایک اقوال یہاں درج کرنا بے محل نہ ہوں گے۔ قاضی ابوبکر بن العربی (۱) متوفی ۵۴۳ھ نے جو جتہ الاسلام امام ابو حامد الغزالی کے خلیفہ اور شاگرد تھے امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد کے (۲)

(۱) قاضی ابوبکر محمد بن عبد اللہ بن احمد بن العربی المعافری ملک اندلس کے مشہور مقام اشبیلیہ کے ایک علمی گھرانے میں شعبان ۴۶۸ھ میں پیدا ہوئے اور عنفوان شباب میں تحصیل علم کی دھن میں وطن سے نکلے۔ الجیریا، مراکش، مصر، شرق اردن، بیت المقدس، دمشق، حجاز و عراق (بغداد) کے نامور علما و شیوخ فن سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ چند سال حجتہ الاسلام امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ کی صحبت میں رہ کر فیوض علیہ سے بہرہ ور ہوئے۔ تقریباً بیس ممالک اسلامیہ کے اساطین علم و فن سے کسب فیض کر کے وطن لوٹے۔ قاضی ابوبکر بن العربی آئمۃ المسلمین اور فقہائے مالکی میں سے تھے اور قاضی عیاض مؤلف کتاب الشفاء کے شیوخ میں سے ہیں۔ ان کی تفصیلات کی تعداد (۳۵) ہے جو بیشتر تفسیر و حدیث و اخلاقیات پر مشتمل ہیں۔ ان کی تفسیر انوار الفجر فی تفسیر القرآن جو بیس سال کی مدت میں مکمل ہوئی، اسی ہزار ورق (ایک لاکھ ساٹھ ہزار صفحات) پر محیط نوے جلدوں پر تھی اور آٹھویں صدی ہجری تک سلطان مراکش کے خزانہ میں موجود تھی۔ قاضی صاحب کی تصانیف میں سے العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابہ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اس کتاب کا حوالہ مؤرخ ابن خلدون نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ تاریخ میں ولایت الہمد کی بحث کے سلسلے میں دیا ہے۔ (ص ۲۱۷ مطبوعہ مصر)۔ قاضی موصوف نے اپنی اس تالیف میں ان اکاذیب کی پوری قلعی کھولی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے موقف اور مشاجرات کے بارے میں وضع ہوئے۔ حضرت حسینؑ اور امیر یزیدؑ کے واقعات کے سلسلے میں حضرت حسینؑ کے اقدام کے متعلق لکھا ہے:

”ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس‘ وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر۔“ (ص ۲۳۲)

”لیکن انھوں نے (حسینؑ نے) اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم ابن عباسؑ کی نصیحت قبول نہ کی اور شیخ صحابہ ابن عمرؑ کی رائے سے انحراف کیا۔“

(۲) امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد کا جو نسخہ طبع ہوا ہے وہ اصل نسخے سے حجم میں بہت کم ہے۔ امام (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حوالے سے امیر المومنین یزیدؑ کے ایک خطبے سے اُن کا قول نقل کیا ہے۔ امیر موصوف فرماتے ہیں:

”اذا مرض أحدكم مرضاً فأشفي ثم تماثل فليُنظر الى أفضل عمل عنده فليُلممه وليُنظر الى أسوأ عمل عنده فليُدعه“ (۱)
 ”تم میں سے جب کوئی کسی مرض سے بیمار پڑ جائے اور پھر شفا پا کر صحت یاب ہونے لگے تو اُسے غور کرنا چاہیے کہ اس نے کون سا اچھا عمل کیا تھا کہ اس پر مداومت کرے پھر یہ سوچے کہ کون سا برا عمل اُس نے کیا تھا اُسے ترک کر دے۔“

امیر المومنین یزیدؑ کے اس کلام موعظت انضمام کو امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی کتاب الزہد میں جیسا کہ ضمناً پہلے ذکر ہو چکا، اس مقام پر نقل کیا ہے۔ جہاں صحابہ کے بعد اور تابعین سے پہلے متقین کے خطبات و مواعظ سے وہ اقوال نقل کیے جن کی زہد و رع میں پیروی کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے قاضی ابوبکر بن العربی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک امیر المومنین یزیدؑ کی عظیم منزلت تھی کہ ان کے خطبے سے النقاط کر کے اس قول کو اس مقام پر نقل کیا اور اُن کو طبقہ زہاد صحابہ و تابعین میں داخل کیا۔

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا)

موصوف کی مسند بہت کبیر حجم کی ہے اور کتاب الزہد اس مسند کی ضخامت کے ایک ثلث کے تھی۔ صاحب التعجیل المنفعة کتاب الزہد کے بارے میں لکھتے ہیں: فانه كتاب كبير في قدر ثلث المسند مع كبر المسند وفيه من الاحاديث و الآثار مما ليس في مسند شئ كثير۔ (خطبہ الکتاب ص ۸)۔ مطبوعہ نسخہ میں سے ایک حصہ علیحدہ کر دیا گیا ہے جو سرسری نظر سے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین معاویہؓ و امیر المومنین یزیدؑ کے بارے میں جو اوراق تھے یا دیگر ابنی اُمیہ کے متعلق وہ خارج کر دیئے گئے ہیں۔ پھر بھی چند آثار ان کے موجودہ اوراق میں بھی کہیں نہ کہیں باقی رہ گئے ہیں۔)

”یدخله فی جملة الزهاد من الصحابة و التابعین الذین یقتدی بقولهم

و یرعوی من وعظهم“ (۱)

امیر یزیدؓ کے کلام کا بہت قلیل حصہ دست برد زمانہ سے محفوظ رہا تاہم کہیں کہیں ان کے حکیمانہ اقوال کتب تاریخ و سیر و رجال میں مل ہی جاتے ہیں۔ بلاذری نے ایک موقع پر یہ حکیمانہ مقولہ درج کیا ہے۔ امیر یزیدؓ فرماتے ہیں:

”حفظ الندیم و الجلیس و اکرامهما من کرم الخلیفة و قضاء حق

النعمة“ (۲)

”ندیم و جلیس کا تحفظ اور اس کی عزت و توقیر کرنا خلیفہ کے کرم اور نعمت کے شکر

کے ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔“

ذکر ہو چکا کہ حضرت ابو درداءؓ جیسے عالم و زاہد صحابی سے ابتدائے عمر میں مانوس تھے۔

اُن کو من فقہا العلماء میں کہہ کر ان کے فیض صحبت کے بارے میں یہ قول منقول ہے:

”ان ابا الدرداء من الفقهاء العلماء الذین یشفون من الداء“ (۳)

حلم و کرم:

ابتدائی اوراق میں بعض ثقہ مؤرخین کی تحریرات کے جو اقتباسات آپ نے ملاحظہ کیے

اُن سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین یزیدؓ کس درجہ حلیم و کریم تھے الولد سرلابیہ اپنے والد محترم کی

پاکیزہ سیرت سے یہ اوصاف ارثاً بھی ملے تھے اور ان کی مجلس اور صحبت میں بالالتزام رہنے

سے اکتساباً بھی حاصل ہوئے تھے و کان یزید یحدث نفسه بالتزامہل حضرت معاویہؓ کے

حلم و کرم کے واقعات تو سب نے ہی لکھے ہیں خواہ وہ مخالف و معاند ہوں یا موافق و آزاد

(۱) ص ۲۳۲، ایضاً

(۲) ص ۱۰۰، ج ۴، قسم ثانی انساب الاشراف بلاذری، مطبوعہ یروشلم

(۳) کتاب الجرح والتعديل الرازی

نگار۔ ایک مخالف نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی انصاری کو عطیے کی جو رقم دی گئی وہ اُن کی نظر میں نہ صرف قلیل تھی بلکہ اُن کے شایانِ شان بھی نہ تھی۔ وہ اتنے برہم ہوئے کہ اپنے بیٹے کو رقم دے کر کہا کہ جاؤ ان درہموں کو لے جا کر معاویہؓ کے منہ پر دے مارو۔ تا بعد ارب بیٹا گیا اور حضرت معاویہؓ سے سارا حال کہہ سُنایا۔ حضرت ممدوح نے فرمایا تم اپنے باپ کا حکم اور اپنی قسم پوری کرنی چاہیے۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے لیتا ہوں مگر ذرا زور سے نہ مارنا۔ امیر یزیدؓ نے اپنے والد محترم سے عرض کی کہ اس طرح تو لوگ ہم بزدل اور ذلیل سمجھیں گے۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا: ”اے فرزند عزیز! حلم و بردباری کے عمل سے نہ کبھی ذلت ہوتی ہے نہ سبکی بلکہ مخالف رام ہوتا ہے اور معاند کی زبان گنگ۔“

امیر یزیدؓ کے حالات زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے والد ماجد کے اس ارشاد پر عمل کیا۔ حلم و کرم کے ساتھ مخالفین اور معترضین سے درگزر اور معافی سے پیش آتے رہے۔ مؤرخ المدائنی نے لکھا ہے کہ عبدالرحمن بن حسان ایک مرتبہ امیر المومنین یزیدؓ کے پاس آئے۔ انھوں نے ان کے حسبِ توقع ان کی خاطر مدارت نہیں کی۔ اس پر انھوں نے ہجو میں کچھ اشعار کہے۔ امیر یزیدؓ کے اعیان میں سے حصین بن نمیر یا مسلم بن عقبہ نے کہا:

”اقتله فان حلم امیر المؤمنین مُعاویۃ جراً الناس علیکم“ فقال: جفوناہ
و حرمانہ فاستحققناہ ذلک منہ“ فبعث الیہ بثلاثین ألف درہم
فمدحہ“ (۱)

”آپ ان کو قتل کر دیجیے کیونکہ امیر المومنین معاویہؓ کے حلم نے لوگوں کو آپ پر بہت جری کر دیا ہے۔ (امیر المومنین یزیدؓ) نے فرمایا: ہم نے ان کے ساتھ خشکی برتی تھی اور محروم رکھا تھا اس لیے (اس ہجو کے) ہم مستحق ہو گئے، اس کے بعد انھیں تیس ہزار درہم بھیج دیئے تو انھوں نے اُن کی مدح کی۔“

ایک اور واقعہ بھی مؤرخ ابوالحسن المدائنی سے منقول ہے کہ ایک شاعر ابن ہمام السلونی نے اپنے قصیدے میں بنی اُمیہ کی دشمنی میں یہ شعر بھی کہا تھا:

حشینا الغیظ حتی لو شربنا دماء بن امیہ ماروینا
”ہم پر اتنا غیظ و غضب سوار ہے کہ اگر ابنی اُمیہ کا خون بھی پی جائیں تو تسکین نہ ہو۔“

یہ واقعہ امیر المومنین یزید کی بیعت خلافت کے چند دن بعد ہی کا ہے۔ امیر المومنین نے یہ حال معلوم ہوتے ہی ابن ہمام کی حاضری کے لیے عامل بصرہ کو حکم دیا۔ چنانچہ عامل مذکور (ابن زیاد) نے گرفتار کر کے مالک نام کے ایک ضامن کی ضمانت پر اس شرط پر رہا کر دیا کہ امیر المومنین کے حضور میں پیش ہو۔ شاعر حاضر ہوا:

”وقدم علی یزید فعزاه عن معاویة وهناه بالخلافة وأتی ابنه معاویة
فاستجار به فأمنه یزید وصفحه عنه وكتب الی ابن زیاد یأمره أن لا
يعرض له وأوصاه به“ (۱)

”(ابن ہمام) امیر المومنین یزید کے پاس حاضر ہوئے (حضرت) معاویہ کی وفات پر تعزیت کی اور خلافت کی مبارکباد دی اور ان کے صاحبزادے معاویہ (بن یزید بن معاویہ) کی خدمت میں جا کر امان طلب کی۔ ان کی سفارش پر ان کو معاف کر دیا گیا اور ابن زیاد کو حکم بھیج دیا کہ اب ابن ہمام سے تعرض نہ کیا جائے۔“

ابن ہمام نے ۲۱ شعر کا ایک قصیدہ کہا جس میں ابن زیاد کو مخاطب کر کے ان واقعات اور امیر المومنین یزید کے حلم و کرم کا ذکر کرتے ہوئے ان کو ان کے منصب ”امام و خلیفہ“ سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ آخر شعر اس قصیدے کا ہے:

وقد شهد الناس عند الامام انی عدو لأعداء کا
اُسی وقت ثقفی قبیلہ کے ایک ممتاز شخص امیر المومنین یزید کے پاس حضرت معاویہ کی

وفات پر تعزیت کرنے اور خلافت کی مبارک باد دینے آئے اور عرض کیا۔

”أصحت يا أمير المؤمنين فارقت الخليفة وأعطيت الخلافة“ فأجرك

اللہ علی عظیم الرزۃ“ ورزقك الشکر علی حسن العطیۃ“ (۱)

”اے امیر المؤمنین خلیفہ مرحوم سے آپ کی جدائی ہوگئی اور خلافت آپ کو مل گئی

پہلی مصیبت پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور دوسری نعمت پر شکر کی توفیق۔“

ابن ہمام بھی اُس وقت موجود تھے انھوں نے اس مضمون کو فی البدیہہ ذیل کے اشعار

میں نظم کر دیا۔

اصبر یزید فقد فارقت ذا ثقه واشکر عطاء الذي بالملك أصفاکا

”اے یزید صبر کرو کیونکہ ان سے تمھاری جدائی ہوگئی جو دین میں بہت مرتبے

والے تھے۔ اور اس عطیے پر شکر کرو کہ ملک (حکومت) دے اللہ نے تمھیں

برگزیدہ کیا۔“

أصحت لا رزء في الأوامر نعلمه كما رزئت ولا عقبی كعقباکا

”جو مصیبت تم پر پڑی ہے ہم جانتے ہیں کہ کسی قوم پر نہیں پڑی۔ اور اُمید

رکھتے ہیں کہ تم کو اجر بھی ایسا ملے گا جو کسی کو نہ ملے گا۔“

أعطيت طاعة أهل الأرض كلهم فأنت ترعاهم واللہ یرعاکا

”آپ کو تمام اہل زمین کی اطاعت حاصل ہوگئی۔ تو آپ ان کی نگہبانی کرتے

ہیں اور اللہ آپ کا نگہبان ہے۔“

وفي معاویة الباقي لنا خلف اذا هلكت ولا نسمع بمنعاکا

”اور آپ کے بعد معاویہ (فرزند یزید) اچھے خلف ثابت ہوں گے۔ لیکن اللہ

کرے ہمیں آپ کی وفات کی خبر نہ سُنی پڑے۔“

ان ہی اوصاف حلم و کرم و معافی و درگزر کا نتیجہ تھا کہ ایک ہجو گو معاند مداح و ثنا خواں

ہو گیا۔ الغرض والد محترم کی تربیت نے اس ذہین فرزند کی فطری صلاحیتوں کے سنوارنے اور خیر القرون کے بقیہ صحابہ و تابعین کی مجلسوں اور صحبتوں کے ماحول اور تربیت کے اثرات نے امیر یزیدؓ کی سیرت میں پاکیزگی پیدا کی کہ غیر مسلم مؤرخ بھی ان کے حلم و کرم و رحمہ لی اور دیگر صفات حسنہ کے معترف ہیں۔ جیسا کہ ایک رومی مؤرخ نے بتایا ہے کہ امیر یزیدؓ پبلک اور عوام میں کس درجہ محبوب تھے۔

یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور خبر گیری:

یہ اس رحمہ لی اور دیگر صفات حسنہ کے فطری جذبہ کا اثر تھا کہ امیر یزیدؓ نو عمری ہی سے یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور خبر گیری پر مستعد رہتے۔ یوں تو سب ہی یتیموں کی خدمت اور خبر گیری کی جاتی مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جناب میں اس اُموی نو جوان کو جو عقیدت بدو شعور سے تھی اُس کا اظہار دیگر واقعات کے علاوہ جن کا ضمناً اشارہ ہو چکا اس امر واقعہ سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت موصوف نے خاندان بنی عدی کے یتیموں کو لا کر اپنے مکان میں رکھا۔ ان کی خبر گیری و خدمت اپنی ذات پر لازم کر لی۔ اپنی جیب خرچ کی رقم اس کارِ خیر میں صرف کرتے۔ ایک مرتبہ انھوں نے اپنے والد محترم سے درخواست کی کہ بنی عدی، بنی سہم و بنی جمح کے یتیمی کی پرورش کے لیے رقوم و وظائف معین فرمائیں۔ اس درخواست پر جو گفتگو باپ بیٹے میں ہوئی علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں پڑھیے:

”فَقَالَ (مُعَاوِيَةُ): مَا لَكَ وَلِإِيْتَامِ بَنِي عَدِيٍّ؟

(حضرت معاویہؓ نے) کہا: بنی عدی کے یتیموں سے تمھیں کیا تعلق؟

فَقَالَ (يَزِيدُ): لِأَنَّهُمْ حَالِفُونِي وَانْتَقَلُوا إِلَيَّ دَارِي.

یزید نے کہا: انھوں نے مجھ سے حلفی کا تعلق کر لیا ہے اور میرے گھر منتقل ہو گئے

ہیں۔

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ. وَقَبَّلَ وَجْهَهُ (۱)

حضرت معاویہؓ نے یہ سُن کر فرمایا کہ ہمیں سب باتیں منظور ہیں۔ پھر یزیدؓ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔“

واضح رہے کہ حضرت عمر فاروق اعظمؓ کے خاندان بنی عدی کے علاوہ جن دو اور خاندانوں کے یتیموں کے وظائف کا ذکر یزیدؓ نے اپنی درخواست میں کیا تھا ان میں بنی سہم حضرت عمرو بن العاصؓ فاتح مصر کا خاندان تھا جس میں متعدد مہاجرین حبشہ (سابقون الاولون) بدری صحابہ و مہاجرین کے گھرانے شامل تھے جنہوں نے اجنادین، یمامہ اور شام کے زبردست معرکہ ہائے جہاد میں شریک ہو کر جام شہادت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اسی طرح بنی نجیح میں بھی متعدد بدوی صحابہ، مہاجرین حبشہ خصوصاً حضرت عثمان و قدانہ عبداللہ و سائب ابنائے حضرت مظعون بن حبیب جیسے صحابیوں کے گھرانے نیز حضرت ابو محذورہ کا گھرانہ بھی تھا۔ حضرت ابو محذورہؓ مسجد الحرام میں مؤذن تھے اور عہد نبوی کے بعد بھی یہ خدمت ان ہی کے اخلاف و احفاد میں متوارث رہی۔ یہ تینوں خاندان حلف المطہیین میں شامل تھے۔ ایسے ممتاز خاندانوں کے یتامی کی خدمت کا جذبہ امیر یزیدؓ کی حساس طبیعت میں رفق و رحمدلی کے جذبات نوعمری میں پیدا ہوئے تھے۔ تقریباً ان ہی جیسے تاثرات نے زمانہ شباب میں ان مجاہدین و شہداء و صحابہ کرام کی عظیم ترین جہادی سرگرمیوں کی قدرو عظمت اور فداکارانہ خدمات دینی کی تاسی و پیروی کے لیے خود ان کو مجاہدانہ اقدامات کی غرض سے تیغ بکف میدان جہاد میں لا کھڑا کیا۔

حرارتِ دینیہ و خدماتِ ملیہ:

امیر یزیدؓ نے جس زمانے میں شعور کی آنکھیں کھولیں وہ زمانہ زبردست اسلامی فتوحات کا زمانہ تھا۔ اعلائے کلمۃ اللہ کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کے فرسودہ و غیر صالح نظام کے بجائے صالح و عادلانہ نظام قائم کرنے کے جذبہ سے بھرپور نوجوان غازیان عرب کا سیل رواں یوں بکراں تھا کہ:

تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا

مورخین کا متفقہ بیان ہے کہ امیر المومنین معاویہؓ نے رومی عیسائیوں کے خلاف ۱۶ مرتبہ غزوات اور جہاد کیے۔

”فَاغْزَا مُعَاوِيَةُ اَرْضَ الرُّومِ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً تَذْهَبُ سَرِيَّةً فِي الصَّيْفِ وَتَشْتُو بِاَرْضِ الرُّومِ“ (۱)

”حضرت معاویہؓ نے رومی (عیسائیوں) کے علاقہ پر ۱۶ مرتبہ جہاد کیے۔

گرمیوں اور سردیوں میں (جداگانہ) عسکری نہیں بھیجا کرتے تھے۔“

امیر یزیدؓ جیسے پر جوش قریشی نوجوان کو زمانہ شباب میں جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تڑپ بے چین کیے ہوئے تھی۔ آخر کار اپنے والد محترم سے درخواست کی کہ گرمیوں کی عسکری مہم میں مجھے تعینات کریں۔ تولینی العام الصائفة المسلمین ’اس سال کی عسکری مہم مسلمانان پر مجھے تعینات کیا جائے۔‘ (۲)

امیر المومنین حضرت معاویہؓ نے رومی عیسائیوں کی سیاسی قوت کے استیصال کے لیے اسلامی مجاہدین کی دو افواج تیار کی تھیں۔ سردیوں کی فوج شواتی کہلاتی تھی اور گرمیوں کی صوائف۔ ابتدائی اوراق میں جہاد قسطنطنیہ کا ذکر تفصیلاً آچکا ہے۔ اس جہاد کی مہم ”صوائف“ کی قیادت جیوش امیر یزیدؓ کر رہے تھے اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے وفات پا جانے پر ان کی حسب وصیت جب فسیل قسطنطنیہ کے نیچے ان کو دفن کیا تو قیصر نے یہ دیکھ کر امیر یزیدؓ کے پاس پیغام بھجج کر حال معلوم کرنا چاہا تھا۔

”فأرسل الی یزید: ما هذا الذي أرى؟ قال: صاحب نبینا“ وقد سألنا

أن نقدمه فی بلادك“ ونحن منفذون وصيته أو تلحق أرواحنا بالله“ (۳)

(۱) ص ۱۳۳، ج ۸، البدایہ والنہایہ (۲) ص ۲۲۷، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۱) ص ۱۳۳، ج ۳، العقد الفرید، مطبوعہ مصر

”قیصر روم نے یزیدؓ کے پاس (پیغام) بھیجا کہ یہ کیا کر رہے ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ یزیدؓ نے جواب دیا کہ یہ ہمارے نبی کے صحابیؓ کا جنازہ ہے۔ انھوں نے تمہارے ملک کے اندر لے جا کر دفن کرنے کی خواہش کی تھی۔ اب ہم ان کی وصیت کی تعمیل کر رہے ہیں۔ (اگر تم مانع ہوئے تو ہم دفن ضرور کریں گے) خواہ ہم کو اپنی جانیں اس میں دے دینی پڑیں۔“

روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ امیر یزیدؓ کی بات سن کر قیصر کے منہ سے جیسے ہی یہ لفظ خباثت آمیز نکلے ہیں کہ تم لوگ جب یہاں سے لوٹ کر جاؤ گے تو یہ نعش نکال کر کتوں کو دے دیں گے (فاذا ولیت اخرجنہ الی الکلاب) میزبان اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش کی بے حرمتی کے متعلق امیر یزیدؓ کی حمیت دینی کو قیصر کے یہ لفظ سننے اور برداشت کرنے کی تاب کہاں تھی۔ بجلی کی طرح رومیوں کے ہجوم کی طرف بڑھے۔ پیچھے پیچھے غازیان عرب کا فوجی دستہ لپکا۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں ایسا شدید حملہ کیا کہ رومیوں کو قلعہ بند ہو جانا پڑا۔ قلعہ کے دروازے پر پہنچ کر امیر یزیدؓ نے لوہے کے گرز سے جو اس وقت اُن کے ہاتھ میں تھا اس زور سے ضربیں لگائیں کہ کئی جگہ شگاف پڑ گئے۔ اغانی جیسے غالی مؤلف نے بھی لکھا ہے:

”ثم كف العسكر و حمل حتى عزم الروم فاحجرهم في المدينة و ضرب باب القسطنطينية بعمود حديد كان في يده فهشم حتى انخرق“ (۱)

”پھر یزیدؓ فوج کو ادھر پھیر کر (رومیوں کے) حملہ کو لے گئے یہاں تک کہ رومیوں کو منہزم کر کے شہر کے اندر محصور کر دیا اور قسطنطنیہ کے دروازے پر لوہے کے گرز سے جو ان کے ہاتھ میں تھا ضربیں لگائیں کہ (جگہ جگہ سے) پھٹ گیا۔“

باب قسطنطنیہ پر امیر یزید کے اس حملہ کی تائید مزید علامہ ابن کثیر کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ جہاں انھوں نے حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں امیر یزید کے قسطنطنیہ کے دروازے پر رومیوں سے قتال کرنے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ:

”وَكَانَ فِي جُمْلَةٍ مِّنْ أَغْزَا ابْنِ يَزِيدٍ، وَمَعَهُ خَلْقٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، فَجَازَ بِهِمُ الْخَلِيجَ، وَقَاتَلُوا أَهْلَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ عَلَى بَابِهَا“ (۱)

”اور ان غازیوں میں جنھوں نے ان کے (معاویہ) کے زمانے میں جہاد کیے تھے ان کے فرزند یزید بھی تھے جن کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی، جو خلیج پار کر کے پہنچے اور قسطنطنیہ کے دروازہ پر شہریوں سے قتال کیا۔“

رومیوں کو شکست دینے کے بعد امیر یزید نے قیصر روم کو لکارا اور کہا:

”وَلئنْ بَلَّغْنِي أَنَّهُ نَبَشَ مِنْ قَبْرِهِ أَوْ مَثَلْ بِهِ لَا تَرَكْتُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ نَصْرَانِيًّا إِلَّا قَتَلْتُهُ وَلَا كَنِيسَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا“ (۲)

”اگر مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ ان کی (ابو ایوب انصاریؓ) کی قبر کو توڑا پھوڑا گیا یا مثلاً کیا گیا تو (سن رکھو) میں ایک نصرانی کو بھی جو عرب کی سرزمین میں موجود ہوگا، زندہ نہ چھوڑوں گا اور نہ کسی گرجا کو بغیر منہدم کیے رہنے دوں گا۔“

قیصر روم کو ان تہدید آمیز کلمات اور امیر یزید کے بے باکانہ حملے سے کچھ ایسا خوف دامن گیر ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھا کر اس نے یقین دلایا کہ قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے گی بلکہ اس کی حفاظت ہوگی۔ راوی کا بیان ہے کہ بعد میں حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی قبر پر قبہ بھی بنوا دیا تھا۔

”انه بنى على قبره قبة يسرج فيها الى اليوم“ (۳)

”اس نے (قیصر نے) ان (ابو ایوب انصاریؓ) کی قبر پر قبہ بھی بنوا دیا جہاں

(۱) ص ۱۳۳، ج ۸، البدایہ والنہایہ (۲) ص ۱۳۳، ج ۳، العقد الفرید

(۳) ص ۱۳۳، ج ۳، العقد الفرید

آج کے دن تک چراغ روشن رہتا ہے۔“

آغانی کے غالی مؤلف نے امیر یزیدؓ کی اس غیرت و حمیت ملیہ اور حرارت دینیہ کے متعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان اور محترم صحابی کی نعلش کی بے حرمتی کا خیال بھی برداشت نہ کر سکے، بے خوف و خطر رومیوں کے ہجوم پر حملہ آور ہوئے یہ لغو توجیہ کی ہے کہ رومی کیمپ میں چونکہ قیصر روم اور جبلہ بن اسہم کی خوبصورت بیٹیاں موجود تھیں ان پر ہاتھ ڈالنے اور قبضہ کرنے کا جذبہ اس بے باکانہ حملے کا محرک اصلی تھا۔ اس قول کی رکاکت خود ہی عیاں ہے۔ بعض مستشرقین نے جنہیں خلفائے اسلام کی تنقیص کی حکایتیں بیان کرنے میں خاص لطف آتا ہے، آغانی کے حوالے سے یہ حکایتیں نقل کی ہیں۔ پروفیسر ہتی نے بھی امیر یزیدؓ کے بارے میں اس حکایت کو بیان کیا ہے لیکن دوسری جگہ حاشیہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ آغانی وغیرہ کی ان روایتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جو خلفا کی رنگین زندگی سے متعلق ہوں۔

مورخ المسعودی (متوفی ۳۴۶ھ) نے اپنی تالیف ”التنبیہ و الاشراف“ میں قسطنطنیہ کے محل وقوع کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ساحل سمندر سے بجانب الشامی بیس میل کا چکر کاٹ کر امیر یزیدؓ نے اس شہر کا سب سے اول محاصرہ کیا تھا۔ لکھا ہے کہ:

”وقد حاصر القسطنطینة فی الاسلام من هذه العدوثة ثلاث أمراء
آباؤهم ملوک و خلفاء، أولهم یزید بن معاویة بن أبی سفیان،
والثانی مسلمة بن عبد الملك بن مروان، والثالث هارون الرشید بن
المهدی“ (1)

”اور زمانہ اسلام میں اسی ساحل بحر سے چل کر تین امرا (جیوش اسلامی) نے
جن کے آبا ملوک و خلفا تھے، قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا ان میں سب سے اول
یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تھے، دوسرے مسلمہ بن عبد الملک بن مروان اور
تیسرے ہارون الرشید بن مہدی تھے۔“

مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے مکتوبات میں جس کا اقتباس ابتدائی اوراق میں نقل ہو چکا ہے یہ جو لکھا کہ تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں یزیدؒ نے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے (مکتوبات ج ۱) اس کی تائید باز نطینی شہنشاہیت کے غیر مسلم مؤلف نیز دوسرے مؤلفین کے بیان سے ہوتی ہے۔ کتاب Bezantine Empire میں ہے کہ:

”رومی شہنشاہ قسطنطین چہارم کے عہد سلطنت کا آغاز ہی تباہی کے ساتھ ہوا۔ خلیفہ معاویہ کی افواج اور بیڑہ جہازات نے افریقہ سسلی اور ایشیائے کوچک پر بیک وقت حملے شروع کیے جو بطور پیش خیمہ کے تھے۔ ۶۳۷ء میں خلیفہ موصوف نے ایک ایسی زبردست بری و بحری مہم کی تیاری کی جس کی مثل اُس وقت تک عربوں کی جانب سے معرکہ آرائی کی کوئی مہم نہیں بھیجی گئی تھی۔ یہ عظیم الشان بیڑہ جہازات افریقہ سسلی اور قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے ملک شام سے روانہ ہوئے۔ ایسی زبردست مہم مسلمانوں کی جانب سے اب تک نہیں بھیجی گئی تھی۔ جنرل عبدالرحمن^(۱) کی معیت میں خلیفہ کے فرزند اور ولی عہد یزید بھی متعین تھے۔ اسلامی بیڑہ جہازات نے رومی شاہی بیڑے کو شکست دے کر درہ دانیال میں اپنا راستہ نکال لیا اور شہر سائز کس پر قبضہ کر کے اس کو اپنا فوجی کیمپ بنالیا۔ اور باسفورس کی ناکہ بندی کری۔ چار سال تک محاصرہ جاری رہا۔ محصور فوج نے زبردست مقادمت کر کے اور کچھ نہیں تو روز بد کو کچھ دنوں تک ٹالے رکھا۔“

اسی طرح ایک مسلم مؤرخ کا بیان ہے کہ:

”ان السنة التي حاصر فيها يزيد بن معاوية القسطنطينة ٥٨ للهجرة ووفق ٦٤٢ مسيحية وقد جاءها يزيد برًا وكان بسر بن أرطاة ماسكا

(۱) غیر مسلم مؤلف کو مغالطہ ہوا جنرل عبدالرحمن بیڑہ جہازات کے کمانڈر تھے اور امیر یزیدؒ بری فوج کے۔

البحر. وقد انتشرت السفن الحربية العربية على طول ساحل بحر

مرمرة وهاجم العرب القسطنطينية بين شهر ابريل و سبتمبر“ (۱)

”جس سنہ میں یزید بن معاویہ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا وہ ۵۱ھ مطابق ۶۷۲ء

تھا۔ یزیدؓ بری راستے سے پہنچے تھے اور بسر بن ارطاة سمندری راستہ طے

کر کے۔ عربوں کے حربی جہازات ساحل مرمرہ پر پھیل گئے تھے۔ عربوں نے

اپریل اور ستمبر کے مابین قسطنطنیہ پر حملے جاری رکھے۔“

چونکہ متعدد سالوں تک یہ جہادی مہمیں بحری کمانڈروں کے علاوہ امیر یزیدؓ کی قیادت

میں جاری رہیں اس لیے مؤرخین کے بیان کردہ سنیں اور بحری جنزلوں کے ناموں میں

قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ استیعاب میں بسلسلہ تذکرہ وفات حضرت ابو ایوب انصاریؓ

لکھا ہے کہ:

”وتوفی بالقسطنطينية من ارض الروم سنة خمسين و قيل: سنة

احدى و خمسين فى خلافة معاوية تحت راية يزيد“ (۲)

”اور ابو ایوبؓ کا انتقال ۵۰ھ میں ہوا اور کہتے ہیں کہ ۵۱ھ میں سرزمین روم

میں بزمانہ خلافت معاویہؓ ہوا تھا۔ اور وہ یزید کے زیر قیادت جہاد میں شریک

تھے۔“

اس ذکر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب یزیدؓ کو لشکر کا سردار بنایا گیا (فلما ولی

معاویہ یزید علی الجیش الی قسطنطينية) تو کسی کے کہنے پر کہ ایک جوان العمر کو امیر

مقرر کیا ہے، حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ ایک جوان کو ہم پر

مقرر کیا گیا (وما علينا ان امر علينا شاب) اس جہاد کے لیے بڑے اہتمام سے تیاریاں کی

گئی تھیں۔ حجاز کے مختلف قبائل قریش و انصار کے اکابرین کے پاس قاصد کے ذریعہ تحریریں

(۱) حاضر العالم الاسلامی، ص ۲۱۴

(۲) الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ص ۵، حاشیہ الاصابہ ج ۱

بھیجی گئیں اور خواہش کی گئی کہ وہ امیر یزید کے ساتھ رومیوں کے خلاف جہاد میں شرکت کریں۔ چنانچہ قیادت یزید سے کسی فرد واحد نے بھی اختلاف نہیں کیا۔

”فلم يتخلف عنه احد، حتی كان فيمن خرج ابو ايوب الانصاري

صاحب النبي صلى الله عليه وسلم“ (۱)

”کسی ایک فرد نے بھی (امیر یزید کی قیادت سے) اختلاف نہیں کیا اور جو لوگ

(اس جہاد قسطنطنیہ کے لیے) گئے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت

ابو ایوب انصاری بھی تھے۔“

اور یہی وہ صحابی تھے جن کو نہ صرف یہ امتیازی شرف حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ کے ابتدائی ایام میں میزبانی کی خدمات انجام دیں۔ بلکہ آپ ﷺ کے استراحت فرماتے وقت پہرہ بھی دیا تھا جس پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اے ابو ایوب اللہ تمھاری (تمھارے جسم کی) بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تم نے اللہ کے نبی کی رات میں پہرہ داری کی ہے۔ صاحب کتاب (۲) ”الروض الانف فی شرح السيرة النبوية لابن هشام“ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا سے ابو ایوب انصاری کے جسم کی رومیوں ہی سے حفاظت کرائی۔ پھر اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بیان ہو چکا، امیر یزید کی زبان سے نکلے ہوئے وہ تہدید کی کلمات بھی نقل کیے ہیں جو رومیوں سے فرمائے تھے جس پر رومی عیسائیوں نے اپنے مسلک کے مطابق حلف لیا اور عدہ کیا کہ ان صحابی رسول کی قبر کی حفاظت کریں گے۔

جہاد قسطنطنیہ کے ”اول جیش من امتی“ کی قیادت کے امتیاز اور بشارت مغفرت کے

ساتھ یہ سعادت بھی امیر یزید کو حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیہ (۳) پیشین

(۱) ص ۱۳۲، ج ۳، العقد الفرید

(۲) ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ بن احمد السہلی (متوفی ۵۸۱ھ)

(۳) حَرَسَكَ اللَّهُ يَا أَبَا أَيُّوبَ كَمَا بَتَ تَحْرُسُ نَبِيَّهٗ - (الروض الانف)

گوئی کا کہ یدفن عند سور القسطنطنیۃ رجل صالح^(۱) یعنی فصیل قسطنطنیہ کے پاس ہی ایک مرد صالح دفن ہوگا، عملاً ظہور بھی اس امیر مجاہد و جواں صالح کے تہورانہ اقدام سے ہوا۔
ذلک فضل اللہ یوتی من یشاء۔

مشہور یورپین مؤرخ ایڈورڈ گبن نے اپنی تالیف ”تاریخ عروج و زوال رومۃ الکبریٰ“ میں امیر یزیدؓ کے جہاد قسطنطنیہ میں حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی شرکت اور وفات پانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس معرکہ جہاد میں امیر معاویہؓ کے فرزند یزیدؓ کی موجودگی اور ان کی شجاعت و بسالت کی مثال اس وقت اسلامی فوج کے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کا موجب اور سبب بن گئی تھی۔ اس مؤرخ نے یہ بھی بالصراحت بیان کیا ہے کہ (حضرت) حسینؓ بھی قسطنطنیہ کے اس اولین جہاد میں موجود تھے۔ گبن کے الفاظ یہ ہیں:

”حسن کے چھوٹے بھائی حسین نے اپنے والد سے جرات و دلیری کا کچھ نہ کچھ

حصہ ورثہ میں پایا تھا اور عیسائیوں کے خلاف قسطنطنیہ کے جہاد میں امتیازی

خدمت انجام دی تھی۔“ (۲)

تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت حسینؓ کی زندگی میں پہلا اور آخری جہاد یہی معرکہ جہاد تھا جس میں غازیان اسلام کے جیش کی قیادت و سپہ سالاری امیر یزیدؓ کر رہے تھے اور اس معرکہ کے بعد بھی ایشیائے کوچک کے متعدد معرکوں میں انھوں نے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ارض روم کی جہادی سرگرمیوں سے جب واپس آتے، حرمین شریفین کا سفر اختیار کرتے اور حج و زیارت روضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتے۔ تین سال متواتر امیر حج کے فرائض ادا کرتے رہے۔ ارض پاک میں اپنا ایک مکان بھی تعمیر کرایا تھا اور مدینہ منورہ کے ہاشمی و قریشی گھرانوں کی دو خواتین کو حبالہ عقد میں لائے تھے۔ خلفائے اسلام میں امیر المومنین یزیدؓ ہی پہلے خلیفہ ہیں جنھوں نے سب سے پہلے

(۱) العقد الفرید، ج ۳، ص ۱۳۳

(۲) ص ۲۸۶، تاریخ عروج و زوال رومۃ الکبریٰ، گبن

دیباے خسروی کا بیش بہا غلاف خانہ کعبہ پر چڑھایا۔

”اول من کساه (الكعبة المعظمة) الديباج یزید بن معاویہ“ (۱)

”خانہ کعبہ پر سب سے اول (جس خلیفہ نے) دیباے خسروی کا غلاف چڑھایا

وہ یزید بن معاویہ تھے۔“

عہد اسلام میں سب سے پہلا غلاف جو یمنی کپڑے کا تھا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں۔ حضرت علیؓ نے اپنے زمانہ میں نہ حج کیا اور نہ غلاف چڑھایا۔ پھر حضرت معاویہؓ اور امیر یزیدؓ اور ان کے بعد عبد اللہ بن زبیرؓ اور دوسرے خلفاء نے۔ قوی آثار سے ثابت ہے کہ اپنے چار سالہ زمانہ خلافت میں ہر سال بیش قیمت کپڑے کے غلاف علما و صلحا کی جماعت کے ہاتھ دمشق سے مکہ معظمہ بھیجتے رہے۔ خدام کعبہ و مجاوران روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وظائف و عطایا سے خدمت کرتے اور کوشش کرتے کہ جوار رسول ﷺ کے رہنے والوں کو زیادہ سے زیادہ رقوم دی جائیں۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ بن ابی طالب کے عطیے کے بارے میں خود امیر موصوف کا قول پڑھ چکے ہیں کہ ابن جعفرؓ چونکہ اپنا مال دوسروں پر صرف کر دیتے ہیں اُن کو دینے کے یہ معنی ہیں کہ ہم اہل مدینہ کو دے رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جب وظیفہ و عطیہ کی بیش بہا رقم لے کر ابن جعفرؓ امیر یزیدؓ کے پاس سے باہر آئے تو مال و اسباب سے لدے کوہانی اونٹ (بختی) باب یزیدؓ پر کھڑے دیکھے جو خراسان سے مال و ہدایا لے کر آئے تھے۔ ابن جعفرؓ لوٹ کر امیر موصوف کے پاس گئے اور درخواست کی کہ تین بخاتی (دو کوہانی اونٹ) مرحمت ہوں تاکہ حج و عمرہ اور سفر شام کے لیے باری باری استعمال کر سکوں۔ امیر یزیدؓ نے صاحب سے دریافت کیا کہ یہ کیسے اونٹ ہیں جو دروازے پر موجود ہیں۔ صاحب کا جواب، امیر المومنین کا حکم اور ابن جعفرؓ کے کلمات کو علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں پڑھیے:

(۲) ص ۲۵۱ تاریخ الکعبۃ المعظمۃ، ص ۷۷ ترجمہ فتوح البلدان بلاذری، ص ۱۰۵، الجامع اللطیف

”فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةٌ بُخْتِيَّةٌ جَاءَتْ تَنَا مِنْ خُرَّاسَانَ
تَحْمِلُ أَنْوَاعَ اللَّطَافِ وَكَانَ عَلَيْهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا.

فَقَالَ: أَصْرَفَهَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ بِمَا عَلَيْهَا.
فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَتَلُمُونَنِي عَلَى حُسْنِ الرَّأْيِ فِي هَذَا؟
يَعْنِي يَزِيدَ“ (۱)

”صاحب نے عرض کیا: اے امیر المومنین یہ چار سو کوہانی اونٹ ہیں جو ہمارے
پاس خراسان سے مختلف قسم کے ہدایا لے کر آئے ہیں اور ان پر وہ سب مال لدا
ہوا ہے۔

(امیر یزید نے) فرمایا: یہ سب اونٹ مع اس مال کے جو ان پر ہے ابن جعفرؓ کو
دیا جائے۔

عبداللہ بن جعفرؓ (لوگوں سے) کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اس شخص یعنی یزیدؓ کے
بارے میں کیا میرے حسن رائے پر مجھے ملامت کر سکتے ہو؟“

حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کی جو دو سنا ضرب المثل تھی۔ علامہ ابو جعفر محمد بن حبیب الہاشمی
متوفی ۲۴۵ھ نے اپنی تالیف کتاب المحبر میں بذیل عنوان ”اجواد الاسلام“ یعنی زمانہ اسلام
کے سب سے زیادہ سخی اور دریادل اشخاص کی فہرست میں خاندان رسالت (بنی ہاشم) کے جن
پانچ حضرات کے نام اور ان کے جو دو سنا کے حالات لکھے ہیں یعنی:

(۱) عبید اللہ بن عباسؓ بن عبدالمطلب

(۲) امیر المومنین عبداللہ السفاح بن علی بن عباسؓ

(۳) محمد بن جعفر بن عبید اللہ بن عباسؓ

(۴) طلحہ بن حسن بن علی بن ابی طالب

اور

(۵) جعفر بن ابی طالب

ہیں۔ ان کے جود و سخا کے حالات کتاب کے چار صفحات پر محیط ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی سخاوت و دریا دلی سے زیادہ مستفید ہونے والے دیارِ نبی ﷺ ہی کے لوگ تھے اور اسی بنا پر جیسا کہ خود امیر المومنین یزیدؓ نے فرمایا تھا کہ اسی نیت سے ان کو لاکھوں روپیہ اور مال و اسباب عطا ہوتا تھا کہ یوں اُن کے ذریعہ اہل مدینہ کو مل سکے۔

منصف مزاجی:

منصف مزاجی کی یہ کیفیت تھی کہ ذاتی معاملات میں بھی امیر یزیدؓ دامن انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ابن کثیر نے سلامہ نام کی ایک کنیز کا واقعہ بیان کیا ہے جو مدینہ منورہ کی رہنے والی حسن و جمال میں یکتا اور ہمہ صفت موصوف تھی۔ قرآن شریف اچھی قراءت سے سُنّاتی، شاعرہ اور مغنیہ بھی تھی۔ حضرت حسان بن ثابتؓ کے فرزند عبدالرحمنؓ نے جو خود بھی شاعر تھے اور جن کا ذکر ایک قصہ میں اوپر گزر چکا، اس کنیز کی امیر یزیدؓ سے بہت کچھ ثنا و صفت کر کے اس کی خریداری پر راغب کیا۔

”وَدَلَّهٗ عَلَى سَلَامَةٍ وَجَمَالِهَا وَحُسْنِهَا وَفَصَاحَتِهَا“ وَقَالَ: لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ يَا

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْ تَكُونَ مِنْ سَمَارِكُ“ (۱)

”اور انھیں (امیر یزیدؓ کو) سلامہ اور اس کے حسن و جمال و فصاحت کی طرف

رغبت دلائی اور کہا کہ اے امیر المومنین یہ کنیز سوائے آپ کے اور کسی کے لائق

نہیں خواہ آپ اسے قصہ خوانی ہی کے لیے رکھ لیں۔“

کنیز کے آقا سے خریداری کا معاملہ طے کر لیا گیا۔ کنیز مذکورہ مدینہ سے دمشق آ کر داخل حرم کی گئی اور دوسری کنیزوں پر اسے فوقیت حاصل ہو گئی۔ لیکن جب یہ راز افشا ہوا کہ یہ کنیز اور مدینہ منورہ کا ایک شاعر احوص بن محمد ایک دوسرے کے دامِ محبت میں گرفتار ہیں۔ امیر یزیدؓ

نے احوص کو جو دمشق میں موجود تھا نیز سلامہ کو موابہ میں طلب کر کے تصدیق کی۔ ان دونوں نے فی البدیہہ اشعار میں اقرار محبت کیا۔ سلامہ نے کہا کہ شدید محبت مثل روح کے میرے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے تو کیا اب رُوح اور جسم میں مفارقت ہو سکے گی؟

حُبًّا شَدِيدًا جَرَى كَالرُّوحِ فِي جَسَدِي
فَهَلْ يَفْرُقُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

امیر یزیدؓ نے یہ حال دیکھ کر سلامہ کو احوص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا:

”خُذْهَا يَا أَحَوْصُ فَهِيَ لَكَ، وَوَصَلَهُ صَلََّةً سَنِيَّةً“ (۱)

”اے احوص! اب یہ (سلامہ) تمہاری ہے تم اسے لے لو۔ پھر اسے اچھا انعام

عطا کیا۔“

انصاف پسند طبیعت ہی کا تقاضا تھا کہ داخل حرم کرنے کے بعد بھی ان کے جذبات کا

احترام کیا۔

امیر یزیدؓ کے مختصر سے زمانہ خلافت کے حالات بیان کرنے میں مورخین نے بخل سے

کام لیا ہے۔ تاہم ان کی انصاف پسندی و عدل گستری اور رحم دلی کے واقعات تجسس و تفحص سے مل ہی جاتے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

امیر زیاد بن ابی سفیانؓ کے اکیس بیٹے اور نو بیٹیاں یہ تیس اولادیں مختلف ازواج سے

تھیں۔ بڑے عبدالرحمنؓ تھے جو خراسان کے والی تھے۔ امیر المومنین یزیدؓ نے ان کو اس

خدمت سے سبکدوش کر کے اُن کے چھوٹے بھائی مسلم بن زیاد کو جو اُم ولد کے لطن سے بڑی

قابلیت کے نوجوان تھے، اُن کی جگہ متعین کیا۔ یہ بصرہ سے مع چند اعیان قبائل عرب خراسان

چلے گئے۔ اُن کے سوتیلے بھائی عبید اللہؓ کو جو اُس وقت کوفہ اور بصرہ کے والی تھے، بعض اعیان

کا اُن کے ساتھ جانا ناگوار تھا اُنھوں نے روکنے کی کوشش کی مگر یہ لوگ چلے گئے۔ انھوں نے

ان لوگوں کے مکانات منہدم کر دیے۔ اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہیں امیر یزیدؓ نے اُن پر

عتاب کیا اور حکم دیا کہ ان سب کے مکانات کو اپنے صرف اور روپیہ سے فی الفور تعمیر کرا دیں۔

”فكتب اليه يزيد بن معاوية ان يبنيها بالجص والآجر والساج من ماله
فبناها“ (۱)

”پس (امیر) یزید بن معاویہ نے ان (عبید اللہ) کو تحریراً حکم بھیجا کہ ان
(منہدمہ مکانات) کو اینٹ چونہ اور ساگوان کی لکڑی سے تعمیر کرائیں، یوں
انہوں نے ان کو پھر تعمیر کروایا۔“

جن لوگوں پر عمال حکومت کی جانب سے ظلم و زیادتی ہوتی، امیر المومنین یزید کی خدمت
میں فریادی آتے اور فائز المرام واپس جاتے۔ مؤرخ المدائنی کی یہ روایت بلاذری نے لکھی
ہے کہ عبدالرحمن بن برثن جن کے باپ کا نام فیروز حصین تھا مگر اپنی ماں اُم برثن کی نسبت
سے مشہور تھے، یتیم و لاوارث بچے کی حیثیت سے اُن کی پرورش ہوئی۔ فضائل ذاتی سے بہرہ
ور تھے۔ امیر عبید اللہ بن زیاد کے زمانہ میں کسی خدمت پر مامور تھے۔ انہوں نے ناراض ہو کر
برطرف کر دیا اور دو لاکھ روپیہ تاوان کا عائد کیا۔ یہ (عبدالرحمن بن برثن) فریادی بن کر
امیر المومنین کے پاس آئے اپنا سب حال اور دکھ درد کہہ سنایا۔ امیر موصوف نے اُسی وقت
عبید اللہ کو تحریری حکم بھیجا کہ ان کے دو لاکھ روپے فوراً واپس کر دیئے جائیں اور کوئی تعرض نہ کیا
جائے۔ عبدالرحمن کا خورد سال بچہ ان کے غلام کے ہاتھ سے اتفاقاً سر پر چوٹ لگنے کی وجہ
سے مارا گیا تھا انہوں نے سزا دینے کے بجائے اُسے آزاد کر دیا۔ امیر یزید کو ایسے کریم الطبع
الشخص کا دکھ درد دور کر دینے سے ایسی مسرت ہوئی کہ اس دن تیس غلام آزاد کر دیے۔

”واعتق ذلك اليوم ثلاثين مملوكه، وقال: من احب ان يقيم فليقم
ومن احب يذهب فليذهب“ (۲)

”اور اُس دن تیس غلام (امیر یزید نے) آزاد کر دیے اور اُن سے فرمایا (یعنی

(۱) ص ۸۰، البلدان لليعقوبي، مطبوعه ليڈن ۱۸۶۰ء

(۲) ص ۱۰، ج ۴، قسم ثانی، انساب الاشراف بلاذری، مطبوعه يروشلم

غلاموں سے) جو ہمارے پاس رہنا چاہے رہے اور جو جانا چاہے جائے۔“
لوگ کسی عامل کے متعلق شکایت کرتے اس پر لحاظ فرماتے۔ حضرت ابن زبیرؓ کا طرز
عمل اور رویہ پوشیدہ نہ تھا لیکن انھوں نے جب عامل مکہ کی شکایت میں اہل مکہ کی جانب سے
امیر المومنین کو تحریر بھیجی، اُس پر لحاظ کیا اور اپنے عامل کو تبدیل کر دیا۔ وہ تحریر یہ تھی:

”وكتب ابن الزبير الى يزيد عن اهل مكة: انك بعثت الينا رجلاً
أخرق لا يتجه لأمر رشد ولا يرعوي لعظمة الحليم، فلو بعثت الينا
رجلاً سهل الخليفة لين الكتف لرجونا أن يسهل من هذه الأمور ما
استوعر، وأن يجمع منها ما تفرق، فانظر في ذلك، فان فيه صلاح
خواصنا و عوامنا. والسلام“ (۱)

”اور ابن زبیرؓ نے یزیدؓ کو اہل مکہ کی جانب سے یہ خط بھیجا: تم نے کیسے ناکارہ
شخص کو ہمارے پاس بھیجا ہے جو کسی دانش کی بات پر توجہ نہیں کرتا اور نہ کسی حلیم
کے سمجھانے کو مانتا ہے۔ اگر کسی خوش اخلاق اور متواضع شخص کو یہاں بھیجتے تو
امید تھی کہ بہت سی مشکلات آسان ہو جاتیں اور تفرقہ جاتا رہتا۔ اس بارے
میں تمھیں غور کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں خواص و عوام سب کی بہتری ہے۔
والسلام۔“ (۲)

صحابہ اور اکابر امت کی سفارش کو کبھی نہ ٹالتے۔ مختار ثقفی کو سب جانتے ہیں کہ ابن
الوقت اور مفسد تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس کی بعض حرکتوں کی پاداش میں سو کوڑے مار کر قید
میں ڈال دیا تھا۔ اس کی بہن صفیہ بنت ابی عبید بن مسعود ثقفی جو صالحات العابدات سے تھیں

(۱) ص ۳۰، ج ۴، قسم ثانی، انساب الاشراف بلاذری و طبری، ج ۷

(۲) عبد اللہ بن زبیرؓ نے امیر المومنین یزیدؓ کی زندگی تک خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگرچہ بیعت نہیں کی تھی
لیکن وہ انھیں خلیفہ بالفعل یقیناً سمجھتے تھے کہ امت کی امامت انہیں کے ہاتھ میں ہے اور اسی لیے امیر
مکہ کے عزل کی نسبت انہیں درخواست بھیجی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی زوجہ تھیں، اُن کے کہنے سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے امیر یزیدؓ کو سفارشی خط لکھا۔ امیر موصوف نے عبید اللہ بن زیاد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔

”فارسل ابن عمرؓ الی یزید بن معاویۃ یتشفع فیہ فارسل یزید الی ابن زیاد فاطلقہ و سیرہ الی الحجاز“ (۱)

”ابن عمرؓ نے یزید بن معاویہ کو اس (مختار) کی سفارش میں تحریر بھیجی (امیر یزیدؓ) نے ابن زیاد کو تحریراً حکم دیا کہ (مختار) کو چھوڑ دیں اور حجاز کو بھیج دیں۔“

ایسا ہی واقعہ عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الہاشمی (۲) کا ہے۔ ان کو بھی مختار ثقفی کے ساتھ ابن زیاد نے قید کر دیا تھا۔ ان کی والدہ حضرت ابوسفیانؓ کی دختر اور حضرت معاویہؓ کی بہن تھیں۔ ان کی رہائی کی سفارشیں بھی امیر یزیدؓ نے قبول کر کے ابن زیاد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔

”فوجہ یزید رسولاً و کتب معہ الی ابن زیاد بتخلیۃ سبیلہ و کتب للرسول منشوراً فانطلق الرسول الی عبید اللہ فأخرجہ و کان مع المختار فی محبس واحد حین حبس ابن زیاد المختار“

”یزیدؓ نے ایک پیغامبر کے ذریعہ تحریری حکم ابن زیاد کو بھیجا کہ ان کو رہا کر دیں اور پیغامبر کے لیے بھی فرمان لکھا۔ وہ عبید اللہ کے پاس پہنچا اور ان کو قید خانے سے کہ مختار کے ساتھ ایک ہی قید خانے میں قید تھے، نکالا کیونکہ ابن زیاد نے

(۱) ص ۳۹، ج ۸، البدایہ والنہایہ (ص ۸۷، انساب الاشراف بلاذری

(۲) مختار ثقفی اور اس کی تحریک سے کسی ہاشمی کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ مختار نے اُس وقت تک عملاً کوئی حرکت کی تھی اس لیے حضرت ابن عمرؓ نے اس کی سفارش کی اور امیر المومنین نے سُنی۔ یہ لوگ تو بہت بعد میں بے نقاب ہوئے لیکن داد دینی چاہیے کہ امیر عبید اللہ بن زیاد نے مختار ثقفی کو اُسی وقت تار لیا تھا۔ کاش یہ شخص وہیں ختم کر دیا جاتا تو اُمت اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہتی۔

جب مختار کو قید کیا تھا ان کو بھی اس کے ساتھ محبوس کیا تھا۔“

عبداللہ بن الحارث کا لقب بہہ تھا۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں قیدیوں نے قید سے چھوٹنے کے کچھ عرصے بعد سیاسی جھگڑوں میں اسی عبید اللہ کے خلاف نمایاں حصہ لیا تھا۔ بہہ کی حرکت سیاسی تھی لیکن مختار کی مذہبی۔ یہ شخص سبائیہ کے پھندے میں پھنس کر دین محمدی سے روگردان ہو چکا تھا۔

امیر یزیدؓ کی رحم دلی اور کرم نوازی سے دور و نزدیک کے سب ہی لوگ واقف تھے۔ آفت رسیدہ پناہ لینے بے دھڑک آجاتے بالخصوص شعرا۔ المدی نے فضالہ بن شریک شاعر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی قریشی ذی حیثیت شخص کی ہجو کہہ ڈالی۔ جان کا خوف لاحق ہوا تو امیر یزیدؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدحیہ اشعار پڑھے دو شعر یہ تھے:

اذا ما قریش فاخرت بطریفها فخرت بمجد یا یزید تلید
”قریش جب اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے لگیں۔ تو اے یزید تم جواباً بزرگی رکھتے ہو اپنی بزرگی پر فخر کرو۔“

بمجد أمیر المؤمنین ولم یزل أبوک أمین اللہ جد رشید
”امیر المومنین ہونے کی بزرگی پر اور اس بات پر۔ کہ تمہارے والد اللہ کے امین تھے (بوجہ کاتب وحی ہونے کے) اور تمہارے دادا قائد دانش مند۔“

امیر یزیدؓ نے اس قریشی کو جن کا نام عاصم بن عمر تھا، تحریراً مطلع کیا کہ فضالہ شاعر کو ہم نے اپنے جوار پناہ میں لے لیا ہے۔ تم اسے ہمارے لیے معاف کر دو۔ پھر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ (۱)

سیرت یزیدؓ پر آزادو بے لاگ آرا:

سیرت یزیدؓ کے بارے میں غیر مسلم مؤرخین و محققین کی آرا ہی یقیناً آزاد اور بے لاگ

آرا ہو سکتی ہیں۔ ان غیر مسلم مؤرخین کے بعض اقوال یہاں نقل کرنا بے جا نہ ہوں گے۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے لائق مقالہ نگار رقم طراز ہیں:

یزید نہ تو غیر سنجیدہ اور بیہودہ شہزادہ تھا اور نہ ایسا لا اُبالی اور بے پرواہ حکمران جیسا ان مؤرخین نے بیان کیا ہے جو یا تو شیعوں کے بغض و عناد سے تاثر پذیر ہیں یا عراق و حجاز (شام) کے سیاسی جھگڑوں کے حالات سے یا پھر اس کی بہت ہی مختصر سی مدت حکمرانی کے حادثہ کا اثر لیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یزید نے (اپنے والد) معاویہ کی پالیسی و طریقہ کار کے بدستور جاری رکھنے کی کوشش کی اور ان کے باقی ماندہ رفقاء کار کو قائم و برقرار رکھا۔ وہ خود شاعر تھا، موسیقی کا ذوق رکھتا تھا۔ اہل ہنر اور شعرا کا قدردان اور ادب و آرٹ کا مربی اور سرپرست تھا۔

مملکت کے شمالی علاقہ میں اس نے نئی فوجی چھاؤنی ”قندقسرین“ قائم کر کے ملک شام کے دفاع اور عسکری قلعہ بندی کی تکمیل کی اور انتظامی نظام کو مکمل کر دیا۔ مالیات کی از سر نو تنظیم کی۔ نجرانی^(۱) عیسائیوں کے جزیہ کی شرح کو جو خلیفہ عمرؓ کے عہد میں ملک عرب سے محکمانہ طور سے خارج البلد کیے گئے، ہلکا کر دیا۔ برخلاف اس کے سامری یہودیوں پر جن کو ابتدائی فتوحات اسلامی کے زمانہ میں بصلہ خدمات جزیہ سے مستثنیٰ کیا گیا تھا، جزیہ عائد کر دیا۔ یزید کو زراعت کی ترقی سے دلچسپی تھی۔ دمشق کے نخلستانی علاقہ غوطہ میں آب

(۱) نجران کے عیسائیوں نے جب اپنے وطن یمن میں خفیہ آلات حرب اور گھوڑے جمع کرنے شروع کیے تھے تو ان کے مفسدانہ و باغیانہ عزائم کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو جلا وطن کر کے عراق کے علاقہ میں بسا دیا تھا اور دو سال کا جزیہ بھی اس نقل مکانی کی وجہ سے معاف کر دیا تھا۔ امیر یزیدؓ کے زمانہ میں چونکہ ان کی تعداد بھی کم ہو گئی تھی اور ان کی صنعت بھی ماند پڑ گئی تھی اس لیے ان کی درخواست پر از روئے انصاف جزیہ کی مقدار کو ہلکا کر دیا گیا۔

پاشی کے سسٹم کو مکمل کرنے کی غرض سے بالائی علاقہ میں ایک نہر کھدوائی جو ان کے نام سے ”نہر یزید“ کہلاتی ہے اور مضافات سلجیہ کی اس سے آب پاشی ہوتی ہے۔ خلفائے اسلام میں تنہا یزید ہی ایسا خلیفہ ہے جس کو ”مہندس“ (نہر کار یز کا ماہر و انجینئر) کا لقب دیا گیا تھا۔“

سیرت یزیدؑ کے پیش پا افتادہ تصویر کشی کے قطعاً خلاف مؤلف Continuatica by Zanito Arabaa اپنی تالیف میں یہ تصویر پیش کرتا ہے:

”یزید حد درجہ متواضع و حلیم، سنجیدہ و متین، خود بینی و تکبر سے مبرا، اپنی زیر دست رعایا کا محبوب، تزک و احتشام شاہی سے متنفر، معمولی شہریوں کی طرح سادہ زندگی بسر کرنے والا اور مہذب تھا۔“ (۱)

ولہا زین مؤرخ کا قول ہے کہ:

”کسی بھی خلیفہ کی مدح و ثنا اس طور سے نہیں ہوئی یہ الفاظ تو دل کی گہرائیوں سے نکلے ہیں۔“ (۲)

ایک اور بلند پایہ محقق انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار دے خوئے امیر یزیدؑ کی سیرت کے بارے میں رومی مؤرخ کے مندرجہ بالا الفاظ نقل کرنے کے بعد جن میں امیر موصوف کو طبعاً سنجیدہ و نرم خو و مہذب بتایا گیا ہے، لکھتے ہیں:

”اس قول کی تصدیق اس امر واقعہ سے ہو جاتی ہے کہ معاویہ ثانی (فرزند یزید) کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اپنے والد کی طرح نرم خو حکمران تھا۔ یزید کے مخالفین نے بغض و تعصب سے ان کے بارے میں جو بیان کیا ہے پھر روایتوں سے اور بھی رنگ آمیزیاں کی گئی ہیں۔ اس کی بہت کچھ تردید (رومی مؤرخ کے) اس بیان سے ہو جاتی ہے۔ شراب نوش ہونے کے اتہام کے خلاف تو خود یزید نے

(۱) علامہ ابن کثیرؒ نے بھی تقریباً یہی الفاظ لکھے تھے۔

(۲) ص ۱۱۶۳، انسائیکلو پیڈیا آف اسلام

اس وقت جب ابن زبیر کے مقابلے میں فوجی دستہ بھیج رہا تھا اپنے اشعار میں احتجاج کیا تھا۔ اس بارے میں فیصلہ کن شہادت تو ابن الحنفیہ (برادر حسین) کی ہے جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اہل مدینہ نے جو الزامات (یزید کی شراب نوشی وغیرہ کے) لگائے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ یزید شکار کے شوقین تھے مگر وہ امن پسند و صلح جو اور فیاض و فراخ دل شہزادہ تھا۔“

ان غیر مسلم محققین کے علاوہ علامہ ابن کثیر نے سیرت یزیدؓ کے بارے میں جو فقرات لکھے ہیں وہ آپ ابتدائی اوراق میں پڑھ چکے۔ ان سے اُن بیانات کی پوری تائید ہوتی ہے کہ یزیدؓ کی ذات میں حلم و کرم، فصاحت و شجاعت کی عمدہ صفات تھیں اور ملک داری کے بارے میں عمدہ رائے رکھتے تھے۔ سنجیدگی اور متانت و تہذیب کے بارے میں رومی مؤرخ کی تصدیق انساب الاشراف بلاذری کی مندرجہ ذیل ایک روایت سے ہوتی ہے جو قدیم مؤرخ المدائنی کی سند سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ عطاء بن ابی صغیہ انشقی امیر المومنین یزیدؓ کی محفل میں آئے۔ وہاں عمرو بن عبد عمرو بھی موجود تھے ان دونوں میں خاندانی رقابت کے تحت گفتگو چھڑ گئی۔ طرفین سے فصاحت و بلاغت کے موتی لٹائے گئے۔ جن کا ترجمہ کرنا مضمون کی حلاوت کو ضائع کر دینا ہے۔ ان حضرات کی گفتگو سن کر امیر یزیدؓ نے فرمایا:

”عنکما فقد احسنتما وما قلتما فحشدا“ (۱)

”بس بس آپ لوگوں نے خوب کہا اور پھر یہ کہ کوئی فحش بات بھی نہیں کی۔“

گویا مہذب اور دین دار مسلمانوں کی طرح امیر یزیدؓ کو فحش کلامی سے بھی نفرت تھی اور فحش و شنیعہ افعال سے بھی۔ ایسے افعال کے مرتکبین کو سخت سزائیں دیتے۔ المدائنی کی ایک اور روایت بھی بلاذری نے لکھی ہے کہ خالد نام کے ایک ذی حیثیت شخص نے اپنے غلام سے لواطت کے فعل شنیعہ کا ارتکاب کیا تھا۔ امیر المومنین یزیدؓ نے سزا کے طور پر کوڑے لگوائے اور حد جاری کی۔ المدائنی کی روایت کی الفاظ یہ ہیں:

”وقال المدائنی: لاط خالد بن اسماعیل بن الأشعث بغلام له فی استه فشهد علیه امرء ان من موالیه وامراتهما وغلام لم یحتلم فحدہ یزید وکان ماقتاً له“ (۱)

”اور مدائنی کہتے ہیں کہ خالد بن اسماعیل بن الاشعث نے ایک غلام سے لواطت کا فعل کیا اس کے موالی میں سے دو مردوں اور ان کی دو عورتوں نے گواہی دی۔ غلام بالغ نہیں ہوا تھا۔ پس (امیر) یزیدؑ نے اس فعل کے ارتکاب پر حد جاری کی اور وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔“

سادہ زندگی:

امیر یزیدؑ کا زمانہ قرن اول کا وسطی زمانہ تھا۔ یعنی صحابہ کرام کے ان پاکیزہ نفوس کا زمانہ مبارک جنہوں نے مشکوٰۃ نبوت سے براہ راست نور اخذ کر کے اپنے قلوب کو مجلی و مصفیٰ و مزکی کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ان بزرگواروں کے حالات زندگی سے واضح ہے کہ باوجود دولت و ثروت کی بہتات و فراوانی کے جو اس زمانہ میں غنائم و فتوحات سے ہر فرد ملت کو حاصل تھی، یہ حضرات اکثر و بیشتر حد درجہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ خود دمشق میں ایسے متعدد صحابہ موجود تھے۔ خصوصاً ابو دردأؓ جو وہاں کے عہدہ قضا پر عرصہ تک مامور رہے۔ ان کی صحبت و مجالست اپنے ابتدائی ایام میں امیر یزیدؑ کو میسر ہوئی تھی۔ ان حضرات کو نہ عیش و تنعم دنیاوی کی کبھی پروا ہوئی نہ خواہش۔ خود امیر المومنین معاویہؓ کے پاس عظیم مملکت کے اطراف و کناف سے محاصل و غنائم کا کثیر المقدار زر و مال آتا۔ قومی و ملی تعمیری کاموں کے مصارف کے علاوہ لاکھوں روپیہ دوسروں کو بالتخصیص بنو ہاشم کو دریا دلی سے دیتے مگر اپنی ذات یا خانگی ضروریات پر واجبی سا خرچ کرتے اکثر پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے رہتے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی کتاب الزہد میں یہ روایت بسند صحیحہ درج کی ہے:

(۱) ص ۱۰۷، ج ۴، قسم ثانی، انساب الاشراف بلاذری، مطبوعہ بیروت

”رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدِمَشْقَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
مَرْقُوعٌ“ (۱)

”میں نے (حضرت) معاویہ کو جامع (دمشق) میں لوگوں کو خطبہ دیتے دیکھا۔

ان کے جسم پر اس وقت بھٹی ہوئی قمیص تھی۔“

امام اوزاعی کے شیوخ میں حضرت یونس بن میسرہ الحمیری ہیں جو زاہد وقت تھے۔ وہ اپنا

چشم دید واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ فِي سُوقِ دِمَشْقَ وَهُوَ مُرْدَفٌ وَرَاءَهُ وَصِيفًا عَلَيْهِ قَمِيصٌ
مَرْقُوعٌ الْجَبِيبُ“ (۲)

”میں نے (حضرت) معاویہ کو دمشق کے بازار میں سوار جاتے دیکھا ان کے

پچھے خادم بیٹھا تھا اور وہ اس وقت ایسی قمیص پہنے ہوئے تھے جس کا گریبان پھٹا

ہوا تھا۔“

ایسے پاک نفیس اور شفیق باپ کے ظل عاطفت میں جس ذہین و فطین فرزند نے شعور کی

آنکھیں کھولی ہوں جسے زاہدین اور صفوۃ الصالحین کی مجالست اور تربیت کی برکات سے متمتع

ہونے کے مواقع حاصل ہوئے ہوں۔ اُس نے بھی ساری زندگی ایسی سادہ اور بے تکلف

گزاری کہ ہم عصر مؤرخ کو واضح الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف اور اظہار کرنا پڑا کہ امیر

یزید شان و شوکت سے متنفر عام شہریوں کی طرح معمولی اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔

ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں باوجود وضاعین کی تہمت تراشیوں کے شواہد ایسے

موجود ہیں کہ ایک حق پسند اور منصف مزاج شیعہ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ کتاب

العواصم من القواصم کے مرتب محب الدین خطیب نے حاشیہ کتاب پر اپنے ایام طالب علمی کا

یہ واقعہ درج کیا ہے کہ ترکی خلیفہ امیر المومنین سلطان عبدالحمید خاں ثانی کے زمانہ خلافت میں

ہم لوگ دارالعلوم قسطنطنیہ میں تحصیل علم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس طلبہ میں ”سیرت و خلافت

معاویہؓ، موضوع بحث تھا۔ میرے ایک ہم درس نے جو مسلکاً شیعہ تھے اس بحث میں حصہ لیا اور اپنی تقریر کے دوران باعلان کہا کہ یزید بن معاویہ پاک سیرت خلیفہ تھے۔ خطیب موصوف لکھتے ہیں:

”فوقف صديقي الشهيد السعيد عبدالكريم قاسم الخليل وكان شيعياً“ فقال: أنتم تسمون سلطاننا خليفة، وأنا أخوكم الشيعي أعلن أن يزید بن معاویة كان بسيرته الطيبة أحق بالخلافة وأصدق عملاً بالشرع المحمدي من خليفتنا“ فكيف بأبيه معاوية“ (۱)

پھر میرے دوست شہید عبدالکریم قاسم الخلیل جو مسلکاً شیعہ تھے (تقریر کرنے) کھڑے ہوئے۔ انھوں نے کہا: آپ حضرات ہمارے ان موجود سلطان کو خلیفہ کہتے ہیں اور میں آپ کا شیعہ بھائی ہوتے ہوئے باعلان کہتا ہوں کہ یزید بن معاویہؓ اپنی پاک سیرت کے اعتبار سے بہ نسبت ہمارے موجودہ خلیفہ کے خلافت کے زیادہ مستحق تھے اور شرع محمدی پر عمل پیرا ہونے میں ان سے زیادہ صادق تھے تو پھر کہاں ان کے والد (معاویہؓ) کا درجہ اور منزلت۔

نہر یزید:

متقدمین نے دنیا کی جنتوں ”جنان الارض“ کے یہ چار مقامات بتائے ہیں:

(۱) غوطہ، دمشق (۲) صغد، سمرقند (۳) شعب بو ان اور (۴) جزیرہ الایلہ، مگر ان سب میں فوقیت دمشق کو حاصل ہے۔ خود یا قوت حموی جنھوں نے یہ چاروں مقامات دیکھے تھے، دمشق کو ہی فوقیت دیتے تھے۔ مولانا حالی مرحوم نے شکوہ ہند میں ہندوستان جنت نشان سے خطاب کرتے ہوئے یہ چاروں نام اپنے اس شعر کے مصرعہ آخر میں لیے ہیں:

(۱) ص ۲۰۸، حاشیہ العواصم من القواصم، مطبوعہ قاہرہ، باہتمام لجنۃ الشباب المسلم

تیرے باغوں کی فضاؤں نے دیئے دل سے بھلا

شعب بوان و سمرقند و دمشق و اصفہان

عرب شعرا نے صد ہا اشعار دمشق کی تعریف و توصیف میں کہے ہیں اور اس کو جنت

سے تشبیہ دی ہے۔ ابن بطوطہ نے بھی چند شعر نقل کیے ہیں۔ ان میں سے یہ تین شعر دیکھیے۔

ان تكون جنة الخلود بأرض فدمشق ولا تكون سواه

”اگر خلد بریں زمیں پر ہے تو وہ دمشق ہے اور اس کے سوائے کوئی نہیں“

أو تكن في السماء فهي عليها قد أبت هواءها و هواها

”اور اگر بہشت آسمان پر ہے تو وہ دور دمشق ہی پر ہے۔ کیونکہ اس کی ہوائیں

اور خواہشات اسی امر کی مؤید ہیں۔“

بلد طيب و رب غفور فاغتنمها عشية وضحاها

”(دمشق) پاکیزہ شہر ہے (جنت کی نعمتیں اس میں ہیں) اور وہ رب غفور ہے۔

تو غنیمت جان وقت کو اور بعیش کوش (کہ عالم دوبارہ نیست)۔“

اس عروس البلاد دمشق کی حسن و خوبی، سرسبزی و شادابی اس کی دل آویز فضاؤں کی

نزہت و فرحت اس کی نہروں کی مشاطگی کی بنا پر ہے جس میں ”نہر یزید“ کا خاص حصہ ہے۔

یہ نہر امیر المومنین یزیدؓ نے اپنے چار سالہ عہد خلافت میں خاص اپنے انتظام اور ذاتی نگرانی

میں کھدوائی تھی۔ اس کو جبل قاسیون کے پہاڑی اور پتھریلی زمین سے کاٹ کر اس خوبی کے

ساتھ لایا گیا اور آب روانی کے اصولوں اور آب گزاری کے ضوابط کے پیمانے پر اس طور سے

عملاً برتا گیا کہ تیرہ سو برس کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی ”نہر یزید“ کی برکات آج

تک بدستور جاری ہیں۔ اصطخری و ابن حوقل وغیرہ نے ”نہر یزید“ کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا

ہے کہ یہ بڑی نہر ہے، قد آدم پانی بہتا ہے، بڑے علاقہ کو سیراب کرتی ہے نہر عظیم اجراء

یزید بن معاویہ یعرض فی کثیر۔ ابن حوقل نے کہا ہے کہ اسی مخرج سے نہر المزہ اور نہر

تضاة بھی نکلتی ہیں۔ مگر وہ علاقہ جہاں ”نہر یزید“ بہتی ہے جو اب بہترین اور شاداب علاقہ

ہے، پہلے خشک پڑا تھا۔ امیر یزیدؓ نے اپنے پاس سے لاکھوں روپیہ صرف کر کے اس کو گلزار بنادیا اور اپنی فنی قابلیت کی ایسی ان مٹ یادگار چھوڑی کہ آج تک نہ صرف اس علاقہ صلیحیہ و غوطہ کی آب باشی ہوتی ہے بلکہ اس کا آب شیریں گھر گھر پہنچتا ہے۔ پروفیسر حتی دمشق کے ذریعہ و طریقہ آب رسانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”بنی اُمیہ کی لازوال ناموری اور ستائش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انھوں نے دمشق کی آب رسانی کا ایک ایسا سسٹم قائم کیا جو ان کے ہم عصر مشرقی ممالک میں تو سب پر فائق تھا ہی مگر آج تک بدستور کام دے رہا ہے۔ ”نہر یزید“ کے نام سے ایک نہر موسوم ہے اور یہ ”نہر یزید“ وہ ہے جو (حضرت) معاویہؓ کے فرزند نے اس غرض سے بردہ سے نکالی یا اغلباً اس کی توسیع کرائی تھی کہ اراضی غوطہ کی آب پاشی کو مکمل کر دیا جائے۔ مضافات دمشق کے سرسبز نخلستان غوطہ اور اس کے شاداب باغات اور چمنستانوں کے وجود کا دار و مدار بردہ کے پانی سے ہے۔ نہر یزید کے علاوہ چار اور شاخیں اور جمبے بھی بردہ سے پھوٹ کر تمام آبادی میں سرسبزی اور شادابی پھیلاتی ہیں۔“ (۱)

مسٹر جسٹس امیر علی نے ”دمشق میں آب رسانی“ کی ذیلی سُرخ سے لکھا ہے کہ:

”دمشق میں آب رسانی انتظام ایسا ہے کہ مشرقی ممالک میں اب تک کوئی اس پر سبقت نہ لے جاسکا اور یہ بنی اُمیہ کے حکمرانوں کی ان مٹ یادگار ہے۔ یونانی برادہ کو ”کریسور وہاس“ کہتے تھے۔ اور ان کے قدیم شہر میں پانی آب شیریں اس سے کافی مقدار میں پہنچتا تھا۔ لیکن آب رسانی کے ایسے ذرائع اور سسٹم کو اس حد تک ترقی دے دینا کہ آج کے دن تک بھی کم حیثیت سے کم حیثیت گھر کے اندر بھی فوارہ موجود ہو بلا شک خاندان بنو اُمیہ کے سلاطین کا رہین منت ہے۔“ (۲)

مسٹر جسٹس امیر علی نے مندرجہ بالا اقتباس میں دمشق کی آب رسانی کے سسٹم کو بنی اُمیہ کے حکمرانوں اور سلاطین کی ان مٹ یادگار تو فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ شہر میں سات نہروں اور بے شمار نالیوں کا ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ ہر گھر میں پانی پہنچتا ہے، مگر اپنے مسلک کے اعتبار سے ”نہر یزید“ کا ذکر نہیں کیا۔ جس سے ان کے ہم عقیدہ ”نہر یزید“ کے پانی کے استعمال سے اجتناب کرتے ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے منہاج السنۃ (ج ۲) کے آخری صفحات میں اس فرقے کی بہت سی حماقتیں گنوائی ہیں اور لکھا ہے کہ وہ کس طرح ”نہر یزید“ سے پانی نہیں پیتے حالانکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی کھودی ہوئی باولیوں اور نہروں سے پانی پیا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ شامی توت نہیں کھاتے، حالانکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ملکوں سے آئی ہوئی پیڑ اور دوسری چیزیں استعمال کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں کا بُنا ہوا کپڑا پہنتے تھے۔ یہ لوگ بنی اُمیہ کی تعمیر کردہ جامع مسجد میں نماز نہیں پڑھتے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے بنائے ہوئے کعبہ میں بار بار نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح یہ لوگ دس کا لفظ زبان پر نہیں لاتے کہ عشرہ مبشرہ کی یاد دلاتا ہے۔ ”نہر یزید“ کا نام مؤلف موصوف کی زبان قلم پر شاید اسی بنا پر نہ آیا ہو لیکن یہ نام تو زبان زد خاص و عام ہے۔ شعرا کے اشعار میں اس کا ذکر آتا ہے۔ نہر بردی، نہر ثور اور نہر یزید کے نام ابو عبد اللہ محمد بن الاصفہانی نے دیکھے کس صنعت گری سے اپنے اشعار میں کھپائے ہیں۔ کہتے ہیں:

یزید شوقی و ینمو کما یزید یزید و ثور یثور

ومن بردی برد القلبی المشرق فہا انا من صرة مستجیر

بعض آزاد نگار مورخین نے امیر یزیدؒ کی اس ان مٹ یادگار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا

ہے کہ جو خلیفہ رفاہ عام کے کاموں میں ایسی دلچسپی لیتا ہو، مہینوں اور برسوں تک ایک ایک چپہ زمین کی پیمائش کر کے فن مہندی سے آب گزاری کے موالغات پر غلبہ حاصل کر لیتا ہو اور اس اٹھارہ بیس میل کے وسیع علاقے پر نظر ڈال کر جہاں پانی کم یا ب تھا، نہر بہا کر سرسبز مرغزاروں

میں تبدیل کر دیتا ہو (ص ۴۲۷ لامن) اس پر یہ اہتمام کہ کتوں بندروں سے کھیلتا تھا اور شراب میں مدہوش پڑا رہتا تھا کوئی لایعقل اور دوں فطرت ہی عائد کر سکتا ہے جو الیٰقی نے المہندس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ مہندس اس شخص کو کہتے ہیں جو نہر و کاریز کے دھاروں کے بہاؤ اور روانی آب کے لیے حساب لگانے اور پیمائش کرنے کا فن جانتا ہو۔ المہندس الذی یقصد مجاری القنی (لغت جو الیٰقی)۔ اور جب اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ جس پہاڑی علاقہ سے یعنی جبل قاسیون سے یہ نہر نکالی گئی اس میں بہت سے غار ہیں۔ جن میں ایک نہ ایک پیغمبر اور نبی کے آثار بتائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک غار کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کچھ عرصہ رہے تھے۔ پھر اسی پہاڑ پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ نے قرار پکڑا تھا۔ اس مقام کا نام ربوہ ہے جس کے معنی قطعہ مرتفع کے ہیں۔ آیہ کریمہ ﴿وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾^(۱) کی تفسیر میں ابن جبیر نے اسی مقام کا اپنے سفر نامے میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ نے اسی بلند جگہ قرار پکڑا جہاں آب شیریں کا چشمہ ہے، سایہ دار درخت چاروں طرف جھوم رہے ہیں۔

معجم البلدان میں یا قوت حموی نے لکھا ہے کہ اسی مقام ربوہ پر جس کے پاس سے نہر یزید نکالی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی مقام کا ذکر قرآن شریف میں ہے ﴿وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾^(۲) یہاں عالی شان مسجد واقع ہے اور دوسری چھوٹی مسجد کہف ہے۔

اسی مقام کے قریب سے نہر یزید کس خوبی سے نکالی گئی ہے جو آج تک اس کے نزدیک بہتی ہے اور ان مقدس یادگاروں کی نزہت اور فضا میں دلاویزی پیدا کرتی ہے اور غوطہ و دمشق کے حسن و خوبی کو دوبالا کر کے شاعروں سے کہلواتی ہے:

(۱) (المؤمنون: ۵۰) رحلة ابن جبیر، مؤلف ابن جبیر، متوفی ۶۱۴ھ

(۲) (المؤمنون: ۵۰) معجم البلدان، ص ۷۵۲، ج ۲

أما دمشق فجنة ينسى بها الوطن الغريب
 ”دمشق تو جنت ہے (ایسے مقام کو چھوڑ کر اور کہاں جائے)۔ اس لیے مسافر اس
 جگہ آ کر اپنے وطن کو بھول جاتا ہے۔“

لله أيام السبوت بها ومنظرها العجيب
 ”ایام سبت میں (بخدا غوطہ جا کر)۔ اس کے مناظر عجیب (خوشنما معلوم)
 ہوتے ہیں۔“

أنظر بعينك هل ترى الا محباً أو حبيب
 ”ذرا آنکھ کھول کر دیکھو۔ سوائے محب اور حبیب کے اور کوئی نظر نہ آئے گا۔“
 وغدت أزاهر روضه تختال في فرح وطيب
 ”اس چمنستان کی کلیاں فرحت کے (انبساط کے ساتھ کھلتی ہیں)۔ ہوا کے
 جھونکے سبزہ زار میں تموج پیدا کرتے ہیں۔“ (۱)

خليفة اور منصب خلافت :

خلافت و امامت یہ سب اصطلاحیں عنادیں ہیں۔ ملت کے امور داخلی و خارجی کی انجام دہی کا اختیار اور قدرت جس فرد ملت کو حاصل ہو اُسے خلیفہ و امیر و امام کہا گیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے خواہ ایک یا چند افراد اس کی بیعت اطاعت سے منکر یا اس کی اہلیت پر معترض ہوں وہ خلیفہ و امیر المؤمنین و امام المسلمین ہی مانا اور کہلایا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس بحث پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہ حضرت ابن زبیرؓ اور ان کے ساتھیوں نے امیر یزیدؓ کے خلاف مکہ معظمہ میں محاذ قائم کر لیا تھا اور امیر موصوف کی وفات کے بعد اپنی خلافت کی بیعت بھی لے لی تھی۔ فرمایا ہے کہ ان واقعات کے باوجود امیر یزیدؓ اسی طرح جائز خلیفہ اور امام المسلمین تھے جیسے حضرت علیؓ تھے کہ ان کی بیعت سے ایک بڑی جماعت نے انکار کیا تھا اور

(۱) رحلة ابن بطوطة، وقال فيها ابو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي الغرناطي

تمام بلاد المسلمین پر تسلط و اقتدار ان کا قائم نہ ہو سکا تھا بایں ہمہ وہ امام المسلمین تھے۔ اسی طرح امیر المومنین عبدالملکؑ و دیگر خلفاء بنی اُمیہ کی مثال دیتے ہوئے کہ جمیع اسلامی ممالک ان کے زیر اقتدار تھے، شیخ الاسلام موصوف فرماتے ہیں:

”وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ وَمُعَاوِيَةُ تَوَلَّوْا عَلَى جَمِيعِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَتَوَلَّ عَلَى جَمِيعِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَكَوْنُ الْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ إِمَامًا بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ سُلْطَانٌ وَمَعَهُ السَّيْفُ يُؤَلِّي وَيُعْزِلُ وَيُعْطِي وَيَحْرِمُ وَيَحْكُمُ وَيَنْفِذُ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ وَيُجَاهِدُ الْكُفَّارَ وَيَقْسِمُ الْأَمْوَالَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ مُتَوَاتِرٌ لَا يُمَكِّنُ جَحْدُهُ. وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِهِ إِمَامًا وَخَلِيفَةً وَسُلْطَانًا، كَمَا أَنَّ إِمَامَ الصَّلَاةِ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِذَا رَأَيْنَا رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ كَانَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ إِمَامٌ أَمْرًا مَشْهُودًا مُحْسُوسًا لَا يُمَكِّنُ الْمُكَابَرَةُ فِيهِ. وَأَمَّا كَوْنُهُ بَرًّا أَوْ فَاجِرًا أَوْ مُطِيعًا أَوْ عَاصِيًا فَذَلِكَ أَمْرٌ آخَرُ. فَأَهْلُ السُّنَّةِ إِذَا اعْتَقَدُوا إِمَامَةَ الْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ: يَزِيدٌ أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوْ الْمَنْصُورُ أَوْ غَيْرِهِمْ كَانَ بِهِذَا الْإِعْتِبَارِ. وَمَنْ نَازَعَ فِي هَذَا فَهُوَ شَبِيهُ مَنْ نَازَعَ فِي وَلَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَفِي مُلْكِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُلُوكِ“ (۱)

”اور اسی طرح تینوں خلفا (یعنی حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم) اور معاویہؓ مسلمانوں کے سب ملکوں پر حکمران رہے۔ لیکن حضرت علیؓ نے مسلمانوں کے سب ممالک پر حکمرانی نہیں کی پاس ان میں سے ہر ایک (یعنی یزیدؑ اور اُموی خلفاء جن کا ذکر اوپر کیا ہے) اسی معنی و اعتبار سے امام تھے کہ ان کو اقتدار حاصل تھا اور قوت عسکر یہ اس کے پاس تھی وہ ہی عزل و نصب کرتا تھا اور کفار سے جہاد کرتا تھا اور اموال کی تقسیم کرتا تھا۔ یہ باتیں عیاں اور متواتر ہیں اور ان

کا انکار ممکن نہیں۔ اس معنی و اعتبار سے وہ (یعنی امیر یزید) امام اور خلیفہ اور سلطان تھے۔ یعنی جیسے مثلاً امام نماز کا جو لوگوں کو نماز پڑھائے تو یہ قول کہ وہ امام ہے عیاں اور بین ہے جس میں کسی حجت و تکرار کی گنجائش نہیں لیکن یہ بات کہ وہ نیک کردار ہے یا فاجر ہے، پرہیزگار ہے یا گنہگار امر دیگر ہے۔ پس اہل سنت جو یزید کو یا عبدالمالک کو یا المنصورؒ یا اُن کے علاوہ دوسرے (خلفاء) کی امامت کے معتقد ہیں وہ اسی اعتبار سے ہیں اور جو کوئی اس بارے میں نزاع کرے وہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی (حضرت) ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی حکمرانی (خلافت) کے بارے میں نزاع کرے یا بادشاہوں میں سے کسریٰ و قیصر و نجاشی کے بارے میں کہے کہ وہ حکمران نہ تھے۔“

سیرۃ یزید کے سلسلہ میں یہ گفتگو اس بحث پر یوں ضروری ہوئی کہ صدیوں سے جو پروپیگنڈہ سیاسی مناقشات کی بنا پر بنی اُمیہ اور خاص طور سے امیر المومنین یزید کے خلاف ہوتا رہا اس کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک طبقہ ان کو جائز خلیفہ تسلیم کرنے سے ہی منکر ہوا۔

خلفائے ثلاثہ اور حضرت علیؑ:

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا مندرجہ بالا ریمارک تاریخی حقائق پر مبنی ہے اور تاریخ کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ تاریخ کی کھلی شہادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تین خلافتیں متفق علیہ طور سے گزریں۔ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ کی بیعت سے حضرت علیؑ کے توقف کرنے کی کیسی غلط شہرت دی گئی حالانکہ ان کے بعجلت تمام بیعت کرنے کی روایت بھی علامہ ابن جریر طبری نے جن کا مسلکاً شیعہ ہونا اہل تحقیق کے نزدیک اب مختلف فیہ نہیں رہا، حبیب بن ابی ثابت تابعی کی سند سے لکھی ہے جن کو علامہ ذہبی نے ثقات التابعین میں شمار کیا ہے اور امام بخاریؒ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ وہ راوی ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابن

عباسؓ اور ابن عمرؓ سے حدیثوں کی سماعت کی تھی (ص ۲۰۹، میزان الاعتدال)۔ حبیب بن ثابت فرماتے ہیں:

”كَانَ عَلِيٌّ فِي بَيْتِهِ إِذْ أُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ لِلْبَيْعَةِ، فَخَرَجَ فِي قَمِيصٍ مَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ، عَجَلًا، كَرَاهِيَةً أَنْ يُبْطِئَ عَنْهَا، حَتَّى بَايَعَهُ ثُمَّ جَلَسَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ إِلَى ثَوْبَةٍ فَتَأْتَاهُ فَتَجَلَّلُهُ، وَلَزِمَ مَجْلِسَهُ“ (۱)

”حضرت علیؓ اپنے گھر میں تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور انھیں اطلاع دی کہ ابو بکر بیعت لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ علیؓ یہ سنتے ہی باہر نکل آئے اس وقت ان کے بدن پر چادر تھی نہ ازار۔ ان کو اس قدر جلدی اس لیے تھی کہ وہ بیعت میں پیچھے رہ جانے کو پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے ابو بکرؓ سے بیعت کی پھر ان کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے منگوائے، کپڑے آگئے تو پہنے اور ان کی مجلس میں بیٹھے رہے۔“

دوسری روایت بھی اسی طبری میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں ہے یعنی عمرو بن حریش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زیدؓ سے دریافت کیا:

”أَشْهَدُ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَتَى بُوِيعَ أَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: يَوْمَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَرِهُوا أَنْ يَبْقُوا بَعْضَ يَوْمٍ وَلَيْسُوا فِي جَمَاعَةٍ قَالَ: فَخَالَفَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا مُرْتَدًّا أَوْ مَنْ قَدْ كَادَ أَنْ يَرْتَدَّ، لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْقِذُهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَهَلْ قَعَدَ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: لَا، تَتَابَعُ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى بَيْعَتِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْعُوهُمْ“ (۲)

”کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھے؟ انھوں

(۱) ص ۲۱۰، ج ۲، تاریخ طبری، طبع اول مصر

(۲) ص ۲۱۰، ج ۲، تاریخ الطبری، طبع اول مصر

نے کہا: کہ ہاں۔ پھر انھوں نے سوال کیا: ابو بکرؓ سے بیعت کب کی گئی؟ اس کے جواب میں فرمایا: جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اُسی دن، صحابہؓ اس کو اچھا نہیں جانتے تھے کہ ایک دن بھی اس طرح گزاریں کہ وہ جماعت سے منسلک نہ ہوں۔ اس پر عمرو نے پوچھا کہ کیا ابو بکرؓ کی کسی نے مخالفت کی تھی؟ سعید بن زید نے جواب دیا: نہیں، البتہ مرتد نے یا انصار میں سے اس شخص نے مخالفت کی تھی جو قریب تھا کہ مرتد ہو جاتا، اگر اللہ عز و جل اس کو اس سے نہ بچالیتے۔ عمرو نے پوچھا: کیا مہاجرین میں سے کسی نے پہلو تہی کی تھی؟ حضرت سعید نے کہا کہ: نہیں مہاجرین تو بغیر بلائے ہی بیعت کرنے ٹوٹ پڑے تھے۔“

خود حضرت علیؓ کا یہ قول بسند صحیح مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے اپنے معاملہ پر غور کیا تو سمجھا کہ نماز اسلام کا ستون اور دین کی اصلی بنیاد ہے تو رسول اللہ ﷺ نے جس شخص کو ہمارے دین کی امامت کا حکم فرمایا اُسی کو ہم نے اپنی دُنیوی قیادت کے لیے منتخب کر لیا اور ابو بکرؓ کو اپنا امیر بنالیا۔ جب انھوں نے جہاد کا اعلان کیا ہم نے ان کے حکم پر جہاد کیا۔ جو انھوں نے عطا کیا اس کو بخوشی قبول کر لیا اور ان کے حکم سے حدود اللہ قائم کیں، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔

واقعات تاریخ شاہد ہیں کہ حضرت علیؓ برابر ان خدمتوں کو انجام دیتے رہے جو خلیفہ رسول اللہ ان کو سپرد کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اٹھارہ دن بعد ہی جب جیش اسامہ کی روانگی کے بعد مدینہ کی حفاظت کے لیے حضرت صدیق اکبرؓ نے مختلف راستوں پر حفاظتی دستے متعین کیے ایک دستہ حضرت علیؓ کی سرکردگی میں متعین کیا (ص ۲۲۳، ج ۳، تاریخ طبری)۔ پھر جب نواح مدینہ میں غدار قبیلوں کی سرکوبی کے لیے خلیفہ رسول اللہ بنفس نفیس مقام ذوالقصر تشریف لے جانے لگے تو حضرت علیؓ نے آپ کی سواری کی باگ پکڑ لی اور حضرت صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ:

”اے خلیفہ رسول اللہ ﷺ! آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے اس وقت وہی کہوں گا جو غزوہ اُحد کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ اپنی تلوار میان میں رکھیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر درمندہ کریں۔“ (۱)

حضرت علیؓ کے حضرت ابوبکرؓ سے تخلف عن البیعة کی روایتیں مابعد کے مشاجرات صحابہ کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ حضرت علیؓ کا پنج وقتہ نمازیں حضرت صدیق اکبرؓ کی امامت میں پڑھنا تو کسی ثبوت کا محتاج نہیں۔ فذک وغیرہ کے بارے میں حضرت فاطمہؓ کی ناراضی کا قصہ بھی من گھڑت ہے۔ حضرت علیؓ برابر اپنے زمانہ میں اسی طرح عمل کرتے رہے جیسا حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہؓ بیمار ہوئیں اور مرض بڑھتا گیا۔ حضرت ابوبکرؓ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہؓ نے انھیں اندر بلایا اور باتیں کیں۔ (الموافقه بین اهل بیت و الصحابه، زمخشری)

حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ بچپن سے حضرت ابوبکرؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینی و ملی خدمات کی انجام دہی میں منہمک دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی جناب میں ان کی کیا کچھ منزلت ہے۔ ان کے مشوروں پر کیسا اعتماد ہے، ان کی خدمات کا کیا کچھ اعتراف ہے، کسی کچھ قدر ہے۔ انھوں نے تو اپنے کانوں سے سنا تھا جب آنحضور ﷺ نے حضرت حسان مداح رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ ابوبکرؓ کی شان میں بھی کچھ کہا ہے۔ اس پر چند شعر سنائے جنھیں سن کر آپ ﷺ بہت خوش ہوئے۔ حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ بھی ان کو اپنا بزرگ جانے، ان کے فرمانے کو مانتے، ان کے فیصلے کو بخوشی اور خوشدلی سے قبول کرتے تھے۔ یہ خفگی اور ناراضگی کی باتیں سب وضعی ہیں۔

اب حضرت حسانؓ کے وہ شعر سنئے جنھیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے سچ کہا ہے وہ ایسے ہی ہیں۔ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ:

صَدَقْتَ يَا حَسَّانُ هُوَ كَمَا قُلْتَ (طبقات ابن سعد باب ذكر الغار و الهجرة الى المدينة)
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ دندان مبارک نمایاں ہو گئے اور فرمایا اے حسان تم نے
سچ کہا ہے وہ ایسے ہی ہیں۔

یہ اشعار یہ تھے:

إِذَا تَذَكَّرْتَ شَجَوًا مِنْ أَخِي ثِقَّةً فَادْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا
”مصیبت کے وقت اگر کسی بھروسہ کے آدمی کی یاد کرو تو اپنے بھائی ابو بکر کی ان
خدمات کو نہ بھولو جو انھوں نے انجام دیں۔“

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلُهَا إِلَّا النَّبِيُّ وَأَفَاهَا لِمَا حَمَلَا
”نبی کے بعد خلایق میں سب سے زیادہ متقی اور عادل اور ہر ذمہ داری کو پورا
کرنے والے ہیں۔“

وَالثَّانِي التَّالِي الْمَحْمُودُ مَشْهُدُهُ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَقَ الرَّسُولُ
”نبی کے ہمراہ وہ دوسرے شخص تھے جن کا ہر کارنامہ پسندیدہ ہے اور لوگوں میں
سب سے پہلے ہیں جنھوں نے انبیاء کی تصدیق کی۔“

وِثَانِي اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذَا صَعَدُوا الْجِبَلَا
”اور بلند غار میں وہ دو میں ایک تھے جب دشمن پہاڑ پر چڑھ کر گرد گھوم رہے
تھے۔“

وَكَانَ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ أَحَدًا
”وہ رسول اللہ کے محبوب ہیں اور لوگوں کو تحقیق کے ساتھ علم ہے کہ ساری مخلوق
میں آپ کے نزدیک ان سے زیادہ کوئی نہیں۔“ (۱)

نہج البلاغہ کے مشہور شارح ابن ابی الحدید نے شیعی فاضل شریف المرتضیٰ کی کتاب
الشافی کے حوالے سے سنی قاضی القضاة کی کتاب سے یہ کہہ کر ایک عبارت نقل کی ہے کہ

حاکباً عن قاضی القضاۃ^(۱) اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت فاطمہؓ کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور چار تکبیریں کہی تھیں ان ابا بکر ہو الذی صلی علی فاطمہ و کبرار بعا (ص ۸۸۰، ج ۲، شرح نہج البلاغہ مطبوعہ ایران)۔ یہی ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر الصدیقؓ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر حضرت علیؓ نے جو تقریر کی تھی اس میں کہا تھا: رحمک اللہ ابا بکر کنت اول الناس اسلاماً یعنی اے ابو بکرؓ رحمت ہو اللہ کی آپ پر آپ ہی ہیں جو سب لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔

اسی طرح حضرت فاروق اعظمؓ کی ذات سے حضرت علیؓ کو یہ عقیدت تھی کہ ان کے ایام خلافت میں کنیت کے بجائے ان کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ یہی ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ کہتے ہیں:

”ان علیاً لم یخاطب عمر منذ ولی الخلافة بالکنیة وانما کان یخاطبه
یأمرہ المسلمین ہکذا ینطق کتب الحدیث و کتب السیر و التواریخ“^(۲)
”(حضرت) علیؓ (حضرت) عمرؓ کو اس وقت سے جب وہ خلیفہ ہوئے ان کی
کنیت سے مخاطب نہیں کرتے تھے بلکہ امیر المومنین کہہ کر خطاب کرتے تھے اور
یہ بات اسی طرح سے کتب حدیث و کتب سیر اور تواریخ میں بیان ہوئی ہے۔“

ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ خلافت فاروقی میں حضرت علیؓ نے قاضی کی حیثیت سے کام کیا تھا (ج ۴، ص ۸۲)۔ ۱۳ھ میں ایران میں جب مسلم مجاہدین زبردست معرکوں میں داد شجاعت دے رہے تھے، ان کے سردار ابو عبید ثقفی کے مقتول ہونے سے مسلمانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ حضرت عمرؓ نے چند ہی مہینوں میں زبردست فوج اکٹھی کی اور ارادہ کیا کہ میں خود سپہ سالار بن کر چلوں گا۔ چنانچہ حضرت علیؓ کو اپنا نائب مقرر کر کے عراق کی طرف کوچ کیا۔ چند میل چلے تھے کہ صحابہ کبار نے رائے دی کہ امیر المومنین کا محاذ جنگ پر بذات

(۱) ص ۷۰۹، ج ۲، شرح نہج البلاغہ، مطبوعہ ایران

(۲) ص ۲۳۴، ج ۲، شرح نہج البلاغہ، مطبوعہ ایران

خود تشریف لے جانا مناسب نہیں۔ آپ نے ارادہ ترک کر دیا (ج ۴، ص ۸۲)۔ مؤرخین نے حضرت علیؑ کو آپ کی غیبت میں اپنا نائب مقرر کرنے کا ذکر کیا ہے۔

ان دونوں بزرگوں سے یہ محبت اور احترام حضرت علیؑ کو کیوں نہ ہوتا۔ بچپن ہی سے ان ہی دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور وزیر و مشیر کے دیکھتے تھے۔ خود فرماتے ہیں:

”قال علی کثیراً ما کنتُ اسمعُ رسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
کنت انا و ابوبکر و عمر و فعلت انا و ابوبکر و عمر و خرجت انا و
ابوبکر و عمر و دخلت انا و ابوبکر و عمر“ (۱)

”حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں اور ابوبکر و عمر تھے۔ میں نے اور ابوبکر و عمر نے یہ کیا۔ اور میں اور ابوبکر و عمر نکلے، میں اور ابوبکر و عمر چلے، میں اور ابوبکر و عمر داخل ہوئے۔“

بعثت رسول اللہ ﷺ کے وقت حضرت علیؑ صرف پانچ برس کے صغیر السن تھے۔ آٹھ دس برس کے بعد ان کی عمر ایسی ہوئی کہ یہ باتیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی پرورش میں رہتے تھے سن کر حافظہ میں محفوظ رکھیں اور بیان کیں۔ خود ابن ابی الحدید ہی ان کے سن وصال کے بارے میں لکھتے ہیں:

”قد علمنا بالروية الصحيحة و الشهادة القائمة انه (علی) اسلم هو
حدیث غریر و طفل صغیر فلم نکذب الناقلین ولم نستطع ان
نلحق اسلامه باسلام البالغین“ (۲)

”ہم کو روایت صحیحہ اور شہادت قائمہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ (علیؑ) جب اسلام لائے تو وہ بہت چھوٹی عمر کے طفل صغیر تھے۔ پس ہم ناقلین کی تکذیب نہیں کر سکتے اور نہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ ان کا اسلام بالغین کے اسلام

کے برابر رکھ سکیں۔“

ان سب بزرگوں کے درمیان کامل اتحاد تھا۔ ادھر سے عقیدت و احترام تھا ادھر سے محبت و شفقت۔ اسی اتحاد و محبت کا قوی ثبوت ہے کہ اپنی نور دیدہ سیدہ اُم کلثوم (۱) بنت فاطمہ الزہراءؑ کو حضرت عمرؓ کے عقد میں دیا تھا۔ اور جب حضرت عمرؓ ایک مجوسی کے ہاتھ سے شہید ہوئے تو جنازہ اٹھتے وقت کس حسرت سے یہ الفاظ فرمائے تھے:

”قال (علی) ما من الناس احد احب الی ان القی اللہ بما فی صحیفۃ من هذا المسجی“ (۲)

”(حضرت علیؑ نے) کہا انسانوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ اللہ کے حضور میں اس کا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پیش ہونا بہ نسبت ان صاحب جنازہ کے نامہ اعمال کے مجھے زیادہ محبوب ہو یعنی کاش میرا بھی نامہ اعمال ان ہی کے نامہ اعمال جیسا ہو۔“

نام اعمال کا اشارہ حضرت فاروق اعظمؓ کی عظیم ترین خدمات دینیہ و طیبہ کی جانب سے جو انھوں نے قبل خلافت اور عہد خلافت میں انجام دیں۔ حضرات شیخین کا زمانہ اخوت و مساوات اور یک جہتی کا مثالی زمانہ تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اس مبارک عہد کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے:

”تمام مسلمین در زمان ایشان باہم موثل و با یکدیگر مراعہ و برکفار شدید و بر جہاد متوافق، نام مخالفت در میان ایشان واقع نہ سپاہ و رعایا خلیفہ را از جان خود دوست دار تر و خلیفہ بر رعایا و سپاہ از پدر مشفق و مہربان تر۔“ (۳)

”تمام مسلمان ان کے (شیخینؓ) کے زمانہ میں باہم متحد اور ایک دوسرے کے

(۱) سیدہ اُم کلثومؓ کے بطن سے دو اولادیں ہوئیں ایک صاحبزادے زید بن عمر اور ایک صاحبزادی رقیہ بنت عمر۔

(۲) ص ۲۱۸، ج ۱، ازالۃ الخفاء، طبع اول (۳) ص ۱۴۹، ج ۱، ازالۃ الخفاء، طبع اول

مہربان تھے، کفار پر شدید اور جہاد پر متفق تھے۔ مخالفت کا نام بھی ان کے درمیان نہیں آیا تھا۔ سپاہ اور رعایا خلیفہ کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتی اور خلیفہ رعایا اور سپاہ پر باپ سے زیادہ مشفق اور مہربان تھے۔“

اس زمانہ کی برکات خلیفہ سوئم حضرت عثمان ذی النورینؓ کے عہد خلافت تک باقی رہیں۔ اور نشوونمائے ملت اسی منہج پر جاری رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمایا تھا۔

”آنحضرت برائے نشوونمائے ملت اسلامیہ صورتے معین فرمودن کہ تا آخر عہد حضرت عثمانؓ متحقق شد۔“ (۱)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی نشوونما کے لیے ایک صورت معین فرمائی تھی جو آخر عہد حضرت عثمانؓ تک یقیناً رہی۔“

نشوونمائے ملت اسلامیہ کے لیے اجتماع اور ائتلاف کو جواہریت تھی اس کا قدرے اندازہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بعض ارشادات سے ہوتا ہے جو اُمت کو وصیت کے طور پر فرمائے گئے تھے۔ ارشاد ہوا تھا:

”ایہا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمة یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا الالہ بلغت اللہم اشہد“ (۲)

”لوگو! تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں قیامت کے دن تک ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن (یوم حج) کی اس مہینہ کی اور اس شہر (مکہ) کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو میں نے (اللہ کا) پیغام پہنچا دیا۔ اے اللہ گواہ رہ۔“

پھر اسی خطبہ میں یہ ہدایت کس بلیغ لہجہ میں صحابہ کو کی گئی تھی۔

”الا فلا ترجعوا بعدی ضلالاً یضرب بعضکم رقاب بعض“

”خبردار! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔“

حضرت فاروق اعظمؓ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے مجوسی^(۱) غلام نے خنجر سے زخم کاری لگایا تھا۔ جب تحقیق ہو گیا کہ قاتل کون ہے تو آپ نے سجدہ ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی کلمہ گو کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا اور میرا زمانہ وہ نہیں جس سے رسول اللہ ﷺ نے ڈرایا تھا۔

حضرت عمرؓ تو مرنے سے پہلے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہ کر سکے کیونکہ اس بلند معیار پر جو ان کے پیش نظر تھا اور جس کا اظہار بھی چند بلیغ جملوں میں انھوں نے کیا تھا کوئی شخص پورا نہ اُترتا تھا۔ لوگوں کے اصرار پر چھ اکابر صحابہ کی مجلس شوریٰ بنادی کہ اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لیں مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی عائد کر دی کہ اگر پانچ ایک طرف ہوں اور ایک ان کے مخالف تو اس کی گردن مار دی جائے۔ اگر چار ایک رائے ہوں اور دو مخالف تو ان دو کا خاتمہ کر دیا جائے اور اگر رائے مساوی ہو تو جدھر عبدالرحمن بن عوفؓ رائے دیں وہ قبول کی جائے اور مخالفت کرنے والوں کی گردن اڑادی جائے۔ گویا ایسے نازک لمحات میں بھی اس کی مطلق پرواہ نہ کی کہ ان عظمائے ملت یعنی عثمانؓ و علیؓ و طلحہؓ و زبیرؓ و سعدؓ و عبدالرحمن بن عوفؓ میں سے جو اختلاف کرے اس کی گردن مار دی جائے۔ اس کڑی شرط نے باوجود یکہ شوریٰ میں سے ہر شخص رائے دہندہ تھا اور اُمیدوار بھی، یہ صورت پیدا کر دی کہ ایک صاحب نے اپنے آپ کو اُمیدوار ہونے سے علیحدہ کر لیا اور بقیہ حضرات نے اظہار رائے بعد ان کو یعنی عبدالرحمن بن عوفؓ کو مختار کر دیا کہ وہ اپنی صوابدید اور عام لوگوں کے خیالات اور آراء معلوم کر کے عثمانؓ و علیؓ میں سے جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ طبری نے بیان کیا ہے حضرت علیؓ کو اپنے منتخب نہ ہونے کا

(۱) حضرت عمر فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں ایران کی ساسانی شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا تھا۔ ایرانی سازش ہی نے آپ کا خاتمہ کیا۔

بشکت عمر پشت ہزبران عجم را برباد فنا داد رگ و ریشہ جم را
این عربده بر غصب خلافت ز علی نیست با آل عمر کینہ قدیم است عجم را

ملال ہوا اور انھوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ پر طرف داری کا الزام لگایا۔ جس کے جواب میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا:

”اے علی! اپنے خلاف مجھے قدم اٹھانے پر مجبور نہ کرو۔ میں نے بہت غور کیا

اور برابر لوگوں سے مشورے کرتا رہا مگر وہ کسی کو بھی عثمانؓ کے برابر نہیں سمجھتے۔“

یہ سن کر حضرت علیؓ یہ کہتے ہوئے چل دیے: یبلغ الكتاب اجله یعنی تحریر بہت جلد اپنی مدت کو پہنچ جائے گی۔

لوگ حضرت عثمانؓ سے بیعت کرنے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے جب حضرت علیؓ کو جاتے دیکھا تو پکار کر کہا:

”ومن نکث فانما ینکث علی نفسه ومن اوفی بماعاہد علیہ اللہ

فسیوتیہ اجرا عظیما“

”جو شخص عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے خلاف کرتا ہے اور جو اللہ کے

کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے تو اللہ اسے بڑا اجر دے گا۔“

اس پر حضرت علیؓ لوٹے اور بیعت کر لی مگر برابر یہ کہتے رہے فریب ہے اور کتنا بڑا

فریب۔ (طبری)

معلوم نہیں طبری کا یہ بیان کہاں تک صحیح ہے لیکن واقعات شاہد ہیں کہ اس انتخاب کے بعد سے اُمت میں پہلی مرتبہ کچھ ذاتی و خاندانی و نسلی امتیازات کی باتیں ہونے لگیں۔ اور حضرت عثمانؓ کے تقریباً بارہ سالہ عہد خلافت میں جب فتوحات کی کثرت اور مال و غنائم کی بہتات سے معاشرے کی وہ صورت تبدیل ہونے لگی جو اس سے پہلے کی دو خلافتوں میں سادگی کی رہی تھی۔ بہت سے صحابہؓ دیگر ممالک اور صوبوں میں جا بسے تھے۔ عجمیوں کے اختلاط سے ایک نئی نسل بھی خاص کر کوفہ و بصرہ میں پیدا ہو چکی تھی۔ مدینہ اور اس کے باہر جب حضرت عثمانؓ اور ان کے عمال پر نکتہ چینیاں شروع ہوئیں اور دولت و اقتدار کے حصول کے فتنے نے سر نکالا تو منافقین کو بھی اس اختلاف کو ہوا دینے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ عبداللہ

بن سبائے جس کے وجود کو مصری فاضل ڈاکٹر طہ حسین نے فرضی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح بعض مؤرخین نے کربلا میں حسینی شہادت کا انکار کیا ہے وہ پُر فریب پروپیگنڈہ شروع کر دیا جس کے تلخ نتائج سے آج تک اُمت کو چھٹکارا نہ مل سکا۔

حضرت عثمانؓ پر بلوائیوں کی یورش ہوئی مگر انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت کا اس درجہ پاس و لحاظ کیا کہ باوجود ہر طرح کی قدرت کے اپنی حفاظت اور جان بچانے کے لیے قوت اور تشدد برتنے کا مطلق خیال نہ کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کلمہ گو کے خون بہانے کے روادار نہ ہوئے۔ حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ وغیرہ صحابہ کی شہر میں موجودگی کے باوجود یہ تقریباً ستر برس کے امام المسلمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے، سابقون الاولون میں سے بڑے فیاض و رحم دل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر ذبح کر دیے گئے مگر قاتلین پر ہاتھ اٹھانے یا اٹھوانے کے لیے باوجود لوگوں کے بار بار اصرار کرنے کے کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔

حضرت عثمانؓ کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہؓ کے خط کے مضمون سے جو انھوں نے اپنے عالی مقام شوہر کی مظلومانہ شہادت کے بعد ہی حضرت معاویہؓ کو قاصد کے ہاتھ بھیجا تھا اور اپنے چشم دید واقعات تحریر کیے تھے، ان حالات کا انکشاف ہوتا ہے جو اکثر تاریخ میں بیان نہیں ہوئے۔ یہ خط شعبی اور مسلمہ بن محارب نیز حضرت معاویہؓ کے پوتے حرب بن خالد بن یزید بن معاویہ کی اسناد سے ایک شیعہ مؤلف یعنی ابوالفرج الاصبہانی متوفی ۳۵۶ھ نے اپنی مشہور کتاب اغانی (ج ۱۰، ص ۶۸) میں درج کیا ہے۔ ابتدائی فقرات کے بعد خط کا مضمون یہ بتایا گیا ہے:

مضمون خط سیدہ نائلہؓ بیوہ حضرت عثمانؓ:

”واني أقص عليكم خبره‘ لأنني كنت مشاهدة أمره‘ كله‘ حتى أفضي

اليه:

وان أهل المدينة حصروه في دارة يحرسنه ليلهم ونهارهم. قيام على يحرسنه ليلهم ونهارهم. قيام على أبوابه بسلاحهم، يمنعونه كل شيء قدروا عليه، حتى منعوه الماء، يحضرونه الأذى، ويقولون له الافك. وأهل مصر قد أسندوا أمرهم الى محمد بن أبي بكر ص عمار بن ياسر، وكان عليّ مع المحرّضين من أهل المدينة، ولم يقاتل مع أمير المؤمنين، ولم ينصره، ولم يأمر بالعدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فضلت تقاتل خزاعة وسعد بن بكر وهذيل، وطوائف من مزينة و جهينة، وأنباط يثرب، ولا أرى سائرهم، ولكني سميت لكم الذين كانوا أشد الناس عليه في أول أمره و آخره. ثم انه رمي بالنبل والحجارة، فقتل ممن كان في الدار ثلاثة نفر، فأتوه يصرحون اليه، ليأذن لهم في القتال، فنهاهم عنه، وأمرهم أن يردوا عليهم نبلهم، فردّوها اليهم، فلم يزدهم ذلك على القتال إلا جراءة، وفي الأمر الا اغراء. ثم أحرقوا باب الدار، فجاءه ثلاثة نفر من أصحابه، فقالوا: ان في المسجد ناساً يريدون أن يأخذوا أمر الناس بالعدل، فأخرج الى المسجد حتى يأتوك، فأنطلق فجلس فيه ساعة، وأسلح القوم مطلة عليه من كل ناحية، وما أرى أحدا يعدل، فدخل الدار، وقد كان نفر من قریش على عامتهم السلاح، فلبس درعه، وقال لأصحابه: لولا أنتم ما لبست درعاً، فوثب عليه القوم، فكلّمهم ابن الزبير، وأخذ عليهم ميثاقاً في صحيفة، بعث بها الى عثمان: ان عليكم عهد الله وميثاقه ألا تعرّوه بشيء، فكلّموه و تخرجوا، فوضع السلاح، فلم يكن الا وضعه، حتى دخل عليه القوم يقدمهم ابن أبي بكر، حتى أخذوا بلحيته،

ودعوه باللقب. فقال: أنا عبد الله و خليفته، فضربوه على رأسه ثلاث ضربات، و طعنوه في صدره ثلاث طعنات، و ضربوه على مقدم الجبين فوق الأنف ضربه أسرع في العظم، فسقطت عليه وقد أثنخوه وبه حياة، وهم يريدون قطع رأسه، ليدهبوا به، فأتتني بنت شيبه بن ربيعة، فألقت نفسها معي عليه، فوطننا وطنًا شديدًا، وعرّينا من ثيابنا، وحرمة أمير المؤمنين أعظم. فقتلوه رحمة الله عليه في بيته، وعلى فراشه. وقد أرسلت اليكم بثوبه، وعليه دمه، وانه والله لئن كان أثم من قتله، لما يسلم من خذله. فانظروا أين أنتم من الله جل وعز، فانا نشكي ما مسنا اليه، ونستنصر وليه وصالح عباده“ (۱)

”میں ان کا پورا واقعہ تم سے بیان کرتی ہوں جو میرا اپنا چشم دید ہے۔

اہل مدینہ نے ان کے گھر کا چاروں طرف سے پورا سخت مسلح محاصرہ کر رکھا تھا۔ دن رات دروازوں پر پہرا تھا۔ ہرگز کوئی چیز یہاں تک کہ پانی سے بھی منع کر دیا تھا۔ ان پر الزامات لگاتے رہے گالیاں دیتے رہے۔ مصری جماعت کے سرغنہ محمد بن ابی بکر و عمار بن یاسر تھے اور علی بھی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ انھوں نے نہ امیر المومنین کی کوئی مدد کی نہ ان کی جانب سے لڑے اور نہ انھوں نے اس عدل سے کام لیا جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ خزاعہ، سعد بن بکر، ہذیل، مزینہ و جھینہ کے قبائل لڑائی کرتے رہے سب نہ سہی اکثر ضرور تھے۔ میں نے ان میں سے جو شدید تھے اُن کے نام لکھ دیئے ہیں۔ ان لوگوں نے گھر میں تیر اور پتھروں کی بھر مار کر دی۔ تین آدمی گھر میں قتل ہو گئے۔ مجبور ہو کر گھر کے اور آدمیوں نے عثمانؓ سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ انھوں نے اجازت نہیں دی بلکہ حکم دیا کہ تیر دشمنوں کو واپس کر دو مگر اس سے وہ کچھ جنس نہ

پڑے بلکہ اور دلیر ہو گئے۔ پھر انھوں نے دروازہ میں آگ لگا دی۔ آخر کار تین آدمیوں کی کوشش سے مسجد میں ان لوگوں کے سامنے مصالحت کے لیے رو بہ رو بات کرنے کے لیے بلوایا۔ وہ اسلحہ کے سایہ میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ نتیجہ کچھ نہ نکلا اور پھر وہ گھر واپس آ گئے اُس وقت قریش سب مسلح تھے۔ عثمانؓ نے بھی ذرعہ پہن لی تھی یہ کہہ کر کہ میں تمھاری وجہ سے پہنتا ہوں ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی۔ اتنے میں اُن پر حملہ کیا گیا۔ ابنِ زبیرؓ نے اُن لوگوں کو سمجھایا اور اُن سے تحریری معاہدہ کیا جس میں پختہ عہد کیا گیا تھا کہ اب کوئی حملہ نہ ہوگا۔ وہ باز آ گئے ابنِ زبیرؓ نے بھی ہتھیار اتار دیئے مگر فوراً موقع پا کر ان لوگوں کی ایک جماعت نے جس کے آگے آگے محمد بن ابی بکر تھے اندر آ کر حملہ کر دیا اور آتے ہی ڈاڑھی پکڑ لی اور گالی دی۔ (حضرت) عثمانؓ نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ اور خلیفہ ہوں۔ اسی اثنا میں ان لوگوں نے تین وار نیزے کے آپ کے سینے پر کیے اور تین وار سر پر کیے اور ایک تلوار سر کے اگلے حصے پر ایسی ماری کہ ہڈی تک بیٹھ گئی۔ میں عثمانؓ پر چھا گئی تاکہ اُن کو بچا سکوں کیونکہ وہ سر کاٹ کر لے جانا چاہتے تھے۔ اتنے میں شیبہ بن ربیعہ کی بیٹی بھی عثمانؓ پر چھا گئی۔ اُن لوگوں نے ہم دونوں کو کھینچ کر زمین پر پٹخ دیا اور ہمارے کپڑے پھاڑ ڈالے مگر عثمانؓ کی حرمت کے آگے ہمیں اپنی عزت کی پرواہ نہ تھی۔ اس طرح ان کے بستر پر ان کے گھر میں اُن کو مار ڈالا۔ میں اُن کا خون لگا کرتا تم کو بھیجتی ہوں۔ اگر قاتل مجرم ہیں تو وہ بھی مجرم ہیں جنھوں نے رُسا ہوتے دیکھا اور مدد نہیں کی۔ اب سوچ لو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ فریاد ہے مصیبت کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا۔ ہم اللہ کے روبرو اپنی شکایت کرتی ہیں۔ اور خون عثمانؓ کے وارثوں اور اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرتی ہیں۔“ (۱)

مضمون خط کے بیان کرنے میں راویوں سے سہوایا عہد کوئی غلطی بھی ہوئی ہو، خلیفہ وقت کو اس سفاکانہ بے رحمی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر گھس کر قتل کرنا اور اس وقت قتل کرنا جب کہ وہ تلاوت قرآن میں مصروف ہوں، ایسا حادثہ تھا کہ اگر بیوہ عثمانؓ فریادی نہ بھی ہوتیں تو قاتلین سے قصاص لینا خصوصاً مقتول کے رشتہ داروں کا نص قرآن کی رو سے فرض اولین تھا۔ حضرت علیؓ اور دوسرے اکابر صحابہؓ کو جو اُس وقت مدینہ میں موجود تھے، شاید یہ گمان نہ تھا کہ بلوائی اس فعل شنیعہ کا ارتکاب کر سکیں گے۔ سازش کا تو الزام کسی طور ثابت نہیں بلاذری کی روایت ہے کہ جب حضرت علیؓ اپنے گھر میں گئے اُن کی بیٹیاں رو رہی تھیں اُنھیں دیکھ کر آنسو پونچھنے لگیں، پوچھا کیوں رو رہی ہو۔ قلن نبکی علی عثمان فبکی، وقال ابکین۔ (انساب الاشراف) انھوں نے کہا کہ (خالو) عثمان پر۔ (یہ سُن کر حضرت علیؓ خود) رونے لگے اور فرمایا: ہاں روؤ۔

فتنہ اولیٰ:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء میں ایک موقع پر لکھا ہے:

”پس فتنہ اولیٰ مقتل حضرت عثمانؓ و مابعد اوست تا آنکہ خلافت معاویہ بن ابی سفیانؓ مستقر شد و فتنہ ثانیہ بعد موت معاویہ بن ابی سفیانؓ ت استقرار خلافت عبد الملک۔“ (۱)

”پس پہلا فتنہ حضرت عثمانؓ کے قتل اور اس کے بعد کے واقعات ہیں اس وقت تک کے جب تک کہ خلافت معاویہ بن ابی سفیانؓ قائم نہ ہوئی۔ اور دوسرا فتنہ حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد سے اُس وقت تک رہا جب تک کہ خلافت عبد الملک (بن مروان) قائم نہ ہوئی۔“

فتنہ سے مراد وہ خانہ جنگیاں ہیں جن سے اُمت میں تفرقہ پڑ گیا اور اجتماع و اختلاف

کے فقدان سے خلافت خاصہ کے برکات زائل ہو گئے۔ اس حالت کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

”چوں نوبت خلافت حضرت مرتضیٰ رسید بحکم تقدیر الہی تفرق امت پدید آمد و اکثر بلدان از طاعت خلیفہ برآمدند۔“ (۱)

”جب نوبت خلافت حضرت مرتضیٰ کی پہنچی تقدیر الہی سے امت میں تفرقہ پڑ گیا اور اکثر شہر خلیفہ کی اطاعت سے باہر ہو گئے۔“

یہاں خانہ جنگیوں کے حالات بیان کرنا مقصود نہیں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ جھگڑے بھی شدید ہوئے، خون ریزی بھی ہوئی لیکن نیتوں میں چونکہ شر نہیں تھا، سبائیوں کی در اندازیوں کے باوجود لڑ جھگڑ کر پھر ایک ہو گئے۔ یہ صحابہ اور تابعین ہی تھے جن کی طبائع کی صحیح عکاسی ان الفاظ میں کی گئی ہے:

جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا
خلاف آشتی سے خوش آسند تر تھا

عام الجماعت:

اپنے والد ماجد کی آخری وصیت کی متابعت میں حضرت حسنؓ نے جب حضرت معاویہؓ سے بعد میں صلح بیعت کر لی تو اتحاد المسلمین کی پھر وہی کچھ کیفیت رونما ہوئی جو خلفائے ثلاثہ کے مبارک زمانہ میں تھی۔ اس خوشی میں صحابہ اور تابعین نے اس سال کا نام ہی عام الجماعت رکھا یعنی جماعت المسلمین کے اتحاد و اتفاق کا سال۔ حضرت معاویہؓ اس کے بعد تقریباً بیس سال تک مسند خلافت پر متمکن رہے اور بے نظیر حسن تدبیر سے تمام فتنہ پرورانہ سرگرمیوں کو دور کر کے ہر خطہ مملکت میں امن و امان بحال کیا۔ سب سے زیادہ ابتر حالت شرقی ممالک کی تھی۔ وہاں کا نظم و نسق حکومت درست کرنے کے لیے اپنے سوتیلے بھائی امیر زیادؓ کو متعین کیا

جو حضرت علیؓ کے زمانہ سے گورنر فارس تھے اور حسن انتظام کی بدولت ایرانی رعایا اُن کو نوشیرواں^(۱) ثانی کہتی تھی۔ اپنے بھائی کی طرح امیر زیادؓ بحیثیت مدبر و منتظم و حکمران عظیم شخصیت کے حامل تھے۔ مفسدین کے لیے درشت مزاج امن پسندوں کے لیے نرم خو بقول شاعر:

درشتی و نرمی بہم در بہ است

چو فاسد کہ جراح و مرہم نہ است

مفسدین کا قلع قمع ہو کر بہت جلد ان ممالک کی حالت بھی درست ہو گئی۔ چنانچہ اُمت کے داخلی اور خارجی تمام تعمیری کام جو پچھلے چار پانچ برس کی طوائف الملوکی سے رُکے پڑے تھے اب حضرت معاویہؓ نے تیزی سے شروع کیے۔ ہر طرف خوشحالی کی لہریں دوڑ گئیں۔ امیر المومنین کا اصول حکمرانی حلم و کرم، عدل و انصاف، جو دوسٹھا تھا جس سے رعایا کے محبوب بن گئے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: کانت سیرۃ معاویہ مع رعیتہ من خیار امیر الالاء وکان رعیتہ یحبونہ (یعنی حضرت معاویہؓ کا سلوک اپنی رعایا کے ساتھ حکمرانوں کے بہترین سلوک کی طرح تھا اور ان کی رعایا اُن سے محبت کرتی تھی)۔

صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

”خِيارُ اَئِمَّتِکُمُ الَّذِینَ تُحِبُّونَهُمْ وَیُحِبُّونَکُمْ ، وَیُصَلُّونَ عَلَیْکُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَیْهِمْ“ (۲)

”تم میں بہترین حکمران وہ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے

محبت کریں، تم ان کو دعا دیتے ہو وہ تم کو دعا دیں۔“

سرداری و حکمرانی کی جو بہترین صفات ان کی ذات میں مجتمع تھیں ایسی کسی میں کم ہی

ہوں گی۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے تھے:

(۱) ص ۲۸۵، جرنل رائل ایشیاٹک سوسائٹی ۱۸۵۰ء مقالہ ایڈورڈ تھامس

(۲) صحیح مسلم، باب خیار الائمہ و شرارہم، ج: ۱، ص: ۱۴۸۱

”مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَخْلَقَ بِالْمُلْكِ مِنْ مُعَاوِيَةَ“

”میں نے کسی شخص کو بھی حکمرانی سے ایسی مناسبت رکھتے نہیں دیکھا جیسی (حضرت) معاویہ کو ہے۔“

اسی طرح دیگر معاصرین کے اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے تھے:

”مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ“

”میں نے (حضرت) معاویہؓ سے زیادہ سرداری کے لائق کسی کو نہ پایا۔“

سننے والے نے جب سوال کیا کہ حضرت عمرؓ سے بھی زیادہ؟ فرمایا:

”كَانَ عُمَرُ خَيْرًا مِنْهُ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَسْوَدَ مِنْهُ.“

”حضرت عمرؓ ان سے برتر تھے دیگر صفات میں لیکن معاویہؓ سرداری میں بڑھ کر تھے۔“ (۱)

علامہ ابن کثیر نے حضرت لیث بن سعدؓ کی سند سے جو زاہد وقت اور متقی و متورع عالم تھے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں فاتح ایران اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، یہ قول نقل کیا ہے کہ:

”مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ عُثْمَانَ أَقْضَى بِحَقِّ مَنْ صَاحِبِ هَذَا الْبَابِ. يَعْنِي مُعَاوِيَةَ“

”میں نے (حضرت) عثمانؓ کے بعد کسی کو ایسا حقانی فیصلہ کرتے نہیں دیکھا جیسے یہ دروازے والا یعنی معاویہؓ۔“

حضرت عمیر بن سعد الانصاریؓ جو زاہد صحابی تھے اور حمص کے عامل تھے حضرت فاروق اعظمؓ نے اُن کو معزول کر کے حضرت معاویہؓ کا تقرر کیا۔ کسی نے اُن کے سامنے حضرت معاویہؓ کی تنقیص میں کہا تو حضرت عمیرؓ نے فرمایا:

”لَا تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ“ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ (۱)

”معاویہؓ کا ذکر سوائے بھلائی کے اور کسی طرح نہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: اے اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنا۔“

واقعات شاہد ہیں کہ نازک ترین موقعوں پر بھی حضرت معاویہؓ نے رُشد و ہدایت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مسلمان نسلیں رہتی دُنیا تک حضرت امیر معاویہؓ کی شکر گزار رہیں گی کہ عین اُس وقت جب قیصر روم اس تاک میں بیٹھا تھا اور اپنی فوجوں کو اسلامی سرحد پر مجتمع کر رہا تھا کہ جوں ہی صفین کی خانہ جنگی میں اسلامی فوجیں برادر کشی سے گھٹ گھٹا کر خستہ و ماندہ پڑ جائیں، اُن پر حملہ کر کے مسلمانوں کی حربی قوت کو فنا کے گھاٹ اُتار دے، حضرت معاویہؓ نے سب سے پہلے اس خطرہ کا احساس کر کے قیصر کو ڈانٹ بتائی کہ اگر ایک قدم بھی تُو نے اسلامی سرحد کی طرف بڑھایا تو میں اور میرے چچیرے بھائی (علیؓ) باہم صلح صفائی کر لیں گے اور پھر ہماری متحدہ فوجیں تیرے علاقہ پر دھاوا کر کے تجھے اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔

علامہ ابن کثیر نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”فَلَمَّا رَأَى مَلِكُ الرُّومِ اشْتِغَالَ مَعَاوِيَةَ بِحَرْبِ عَلِيٍّ تَدَانَى إِلَى بَعْضِ الْبِلَادِ فِي جُنُودٍ عَظِيمَةٍ، وَطَمِعَ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَعَاوِيَةُ: وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ وَتَرْجِعْ إِلَى بِلَادِكَ يَا لَعِينُ لَأُصْطَلِحَنَّ أَنَا وَابْنُ عَمِّي عَلَيْكَ وَلَأُخْرِجَنَّكَ مِنْ جَمِيعِ بِلَادِكَ، وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الرُّومِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَعَاوِيَةُ: وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ وَتَرْجِعْ إِلَى بِلَادِكَ يَا لَعِينُ لَأُصْطَلِحَنَّ أَنَا وَابْنُ عَمِّي عَلَيْكَ وَلَأُخْرِجَنَّكَ مِنْ جَمِيعِ بِلَادِكَ، وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الرُّومِ وَأَنْكَفَ، وَبَعَثَ يَطْلُبُ الْهُدْنَةَ“ (۲)

”جب قیصر روم نے معاویہؓ کو علیؓ سے جنگ میں مبتلا دیکھا اپنی فوجیں اسلامی سرحدوں کی طرف قبضہ کرنے کی طمع میں بڑھائیں۔ معاویہؓ نے اس کو لکھ بھیجا۔ اے لعین! میں اور میرے چچیرے بھائی تیرے خلاف صلح کر لیں گے اور تجھ کو تیرے ملک سے نکال دیں گے اور وسیع زمین تجھ پر تنگ کر دیں گے۔ قیصر اس سے خائف ہوا، لوٹ گیا اور طلبِ صلح کے لیے وفد بھیجا۔“

بعض یورپین مؤرخین گبن وغیرہ لکھتے ہیں کہ (حضرت) معاویہؓ نے اپنی گلو خلاصی کے لیے قیصر سے دب کر صلح کر لی تھی لیکن مسلمان مؤرخین نے اس کے قطعاً خلاف لکھا ہے۔ گبن کو خود اعتراف ہے کہ خانہ جنگی سے چھٹکارا حاصل کرنے ہی سے خلیفہ معاویہؓ نے رومیوں کے خلاف جہادی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ جن میں جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے فرزند امیر یزیدؓ نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ علامہ ابن کثیر حضرت معاویہؓ کے عہدِ خلافت کے ذکر میں لکھتے ہیں۔

”وَالْجِهَادُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ قَائِمٌ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ عَالِيَةٌ، وَالْغَنَائِمُ تَرِدُ إِلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فِي رَاحَةٍ وَعَدْلٍ وَصَفْحٍ وَعَفْوٍ“ (۱)

”دشمن ممالک کے خلاف جہاد برابر قائم تھا اللہ کا نام بلند تھا۔ مالی غنیمت تمام اطرافِ ارض سے ان کے پاس آتا تھا اور مسلمان ان کے زمانہ میں آرام و انصاف، ترحم و درگزر کے ساتھ رہتے تھے۔“

مؤرخ گبن کو بڑی مسرت ہے کہ مسلمانوں کے باہمی تنازعات نے یورپ کے ایک حصہ یعنی فرانس اور برطانیہ کو اسلامی اقتدار کے تحت آجانے سے بچا لیا اور قسطنطنیہ کے مفتوح ہو جانے میں دیر لگی۔ وہ اپنے عیسائی قارئین کو بتاتا ہے۔

”اس تحقیق و تفتیش کے دوران میں ان واقعات کو منظر عام پر لاؤں گا جن سے ہمارے برطانوی آباؤ اجداد اور ہمارے ہمسایہ گال (یعنی فرانسیسی) قرآن کی

معاشرتی و مذہبی حلقہ بگوشی سے بچے رہے، جن سے روم کا کروفر و عظمت و جلال محفوظ رہا۔ جن سے قسطنطنیہ کا محکوم ہو جانا رکا رہا اور جن سے ان کے (عیسائیوں) کے دشمنوں (مسلمانوں) کے اندر نفاق و زوال کی تخم ریزی ہو سکی۔“ (۱)

اس عیسائی مؤرخ کی یہ مسرت کچھ زیادہ بے جا بھی نہیں۔ مجاہدین اسلام کی صفوں میں شہادت عثمانؓ کے بعد کے واقعات سے اگر انتشار و اضمحلال کی کیفیت رونما نہ ہو گئی ہوتی، جنگ جمل و صفین و نہروان میں تقریباً ستر اسی ہزار کلمہ گو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر فنا نہ ہو گئے ہوتے، یورپ کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ اور آج مسیحیت کے دیار و امصار میں ناقوس کلیسا کی آوازوں کے بجائے اذانوں کی آوازیں گونجتیں اور اس کے بعض خطوں میں حضرت اقبال کو ”خاموش اذانوں اور سجدوں کے پوشیدہ نشانیوں“ کا حسرت کے ساتھ ذکر نہ کرنا پڑتا۔ اور نہ گبن کو زبان طعن دراز کرنے کا موقع ملتا۔ وہ تو فیضان تھا حضرت معاویہؓ جیسے بزرگ صحابی کے حسن تدبیر کا کہ ملت کی بگڑی حالت کو گویا آن واحد میں سنبھال لیا اور طبیب حاذق کی طرح قوم کی اندرونی عوارض کا فوری تدارک کر کے کاروانِ ملت کو جادہ پیمانی کے لیے پھر مستعد کر دیا۔ محدث دہلوی نے خلیفہ راشد کی خدمات پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

”چنان کہ طبیب حاذق تدبیر صحت مریض و ازالہ مواد مرض اومی نماید و حمیہ می فرماید ہم چنان ایں خلیفہ راشد جلب صحت طبیعت عالم می کند و ازالہ مادہ مرض می سازد و ارشاد حمیہ می نماید“ (۲)

”جس طرح حاذق طبیب مریض کی صحت اور مادہ مرض کی دفیعہ کی تدبیر کرتا ہے اور پرہیز بتاتا ہے اس طرح خلیفہ راشد طبائع اہل دنیا کی صحت و تندرستی کے حصول کا اور مادہ مرض کے دفیعہ کا ازالہ کر دیتا ہے اور پرہیز بتا دیتا ہے۔“

یہ خلیفہ راشد ہی کی خدمت تھی جو حضرت معاویہؓ نے انجام دی۔ اگرچہ حضرت علیؓ چند

سوابق اسلامیہ کے اعتبار سے ذاتی طور سے ان پر فوقیت رکھتے تھے مگر اپنے ماحول کی وجہ سے مقاصد خلافت خاصہ انجام دینے سے قاصر رہے۔ محدث دہلوی نے بھی فرمایا ہے کہ:

”مقاصد خلافت خاصہ علی وجہا (در زمان علیؑ) متحقق نگشت بعد مرتضیٰ چوں معاویہ بن ابی سفیان متمکن شد و اتفاق ناس بردے بحصول پیوست و فرقت جماعت المسلمین از میان برخاست دے سوابق (۱) اسلامیہ نہداشت.....
الی آخرہ“

”(حضرت علیؑ کے زمانہ میں) خلافت خاصہ کے مقاصد اس کے مطابق پورے نہ ہوئے اور حضرت مرتضیٰ کے بعد جب حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ (خلافت پر) متمکن ہوئے اور ان کی ذات پر لوگوں کا اتفاق و اتحاد حاصل ہو گیا اور جماعت مسلمین کے درمیان سے تفرقہ اٹھ گیا وہ اگرچہ سوابق اسلامیہ (بمقابلہ حضرت علیؑ کے) نہ رکھتے تھے۔ (مگر مقاصد خلافت کے برآئے)“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ پیران پیر فرماتے ہیں:

”واما خلافة معاویہ بن ابی سفیان فتأبئة صحیحة“ (۲)

”لیکن (حضرت) معاویہ بن ابی سفیانؓ کی خلافت درست اور ثابت ہے۔“

پس ایسی خلافت کو جس میں ملت کا اتحاد و اتفاق قائم و برقرار رہا ہو اور اُمت مسلمہ

(۱) شاہ صاحب اپنی جلالت قدر کے باوجود سبائی حضرات سے گلو خلاصی نہ پاسکے۔ سیدنا معاویہؓ کے سوابق ان کی سمجھ میں نہ آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں جانتے تھے جو کتاب وحی کی خدمت ان کے سپرد کی۔ حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ جانتے تھے جنھوں نے اہم ترین مناصب کا انھیں اہل جانا اور جمہور صحابہ کرام کو یہ سوابق معلوم تھے جن کی بنا پر انھوں نے ان کی خلافت پر اجماع کیا اور ارشاد نبوی ﷺ کی پیروی میں انھیں ہادی و مہدی باور کیا۔ اور اسی طرح ان کے حقوق کی رعایت کی جس طرح حضرت صدیقؓ اور حضرت فاروقؓ کے حقوق کی کرتے تھے۔

(ص ۱۳۲، ج ۱، ازالۃ الخفاء، طبع اول)

(۲) ص ۲۱، غنیۃ الطالبین

ایک صحابی و کاتب وحی کے زیر قیادت اعلائے کلمۃ اللہ میں مصروف جہاد رہی ہو، زبردست فتوحات حاصل ہوئی ہوں، تمام اُمت امن و امان اور راحت و آرام سے زندگی بسر کرتی ہو، وہ خلافت خلافتِ راشدہ کیوں نہ کہلائے۔ کیا محض اس لیے اس کو ”ملکِ عضو“ کا نام دیا جائے کہ خلیفہ راشد ”ازالہ مادہ عرض“ اور ”جلب صحت طبیعت عالم“ کی غرض سے ایسی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور ہو جس کو آج کی اصطلاح میں ”مارشل لا“ کہتے ہیں اور وہ بھی ایک علاقے سے فتنہ و فساد کے دفیعہ کے لیے۔

ایک حدیث وضع کی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول منسوب کیا گیا کہ:

”الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ“ (۱)

اس وضعی حدیث کے راوی حشر بن بُباتہ العبسی کوئی ہیں وہ سعید بن جہمان سے اور وہ حضرت سفینہؓ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری اُمت میں خلافت تیس برس رہے گی پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ یہ حدیث بہ تغیر الفاظ ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ اول تو اس کے راوی حشر بن نباتہ العبسی کوئی تمام آئمہ رجال کے نزدیک ضعیف الحدیث اور لائحہ منکر حدیث ہیں۔ یہ حشر، سعید بن جہمان البصری سے روایت کرتے ہیں کہ جن کی وفات ۱۳۶ھ میں اور حضرت سفینہؓ کا انتقال ۷۷ھ میں ہوا۔ ان دونوں کے سنین وفات میں ۶۲ برس کا فرق ہے۔ پھر یہ سعید تو بصرہ کے رہنے والے تھے اور حضرت سفینہؓ مدنی ہیں وہیں اُن کی وفات ہوئی۔ انھوں نے یہ حدیث اُن سے کب، کیونکر اور کہاں سُنی۔ حضرت سفینہؓ کے علاوہ اور کسی صحابی نے ایسی حدیث کا جو نظام خلافت کو صرف تیس برس تک قائم رہنے کی پیشین گوئی کرتی ہو، روایت نہ کرنا ہی اس کے وضعی ہونے کا بین ثبوت ہے۔ اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وضعی حدیث حضرت معاویہؓ کی خلافت کی تنقیص میں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے اثر کو زائل کرنے کے مقصد سے وضع ہوئی جو حضرت جابر بن سمرہ

صوابی سے مروی ہے اور صحاح کی اکثر کتب میں موجود ہے۔ نیز ترمذی میں یہ تصریح بھی ہے کہ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی حدیثیں مروی ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں:

”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ“ (۱)

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ: دین اسلام قوت سے رہے گا یہاں تک کہ بارہ خلیفہ (۲) ہوں اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔“

ان بارہ خلفاء میں پانچویں امیر المومنین معاویہؓ اور چھٹے امیر المومنین یزیدؓ ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے خلاف جو عین مطابق واقعہ ہے حضرت معاویہؓ کی خلافت کو ”بادشاہت“ کا نام دیا جائے یا ”ملک عضو“ کا اس کامیاب عہد کا مفاد ملیہ کے لیے مبارک ہونا واقعات تاریخ سے ثابت ہے جس کا اعتراف اس زمانہ میں خاص و عام کو ایسا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے نکل کر زبان پر آتا اور شعرا کے قطعات میں اس کا اظہار ہوتا۔ (۳) عرب کے مشہور شاعر الراعی عبید بن الحصین نے مندرجہ ذیل اشعار اُس زمانہ میں

(۱) صحیح مسلم، باب الناس تبع لقریش والخلافة فی قریش، ج: ۱، ۱۸۲۱

(۲) ایک فرقے نے شاید اسی بنا پر اپنے بارہ امام قرار دیئے جن میں سے بارہویں کو جن کی ولادت ہی مشکوک ہے کہتے ہیں کہ وہ صغریٰ میں غائب ہو گئے لیکن زندہ ہیں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔

(۳) کتاب اللہ شاہد ہے اور متفق علیہ حدیث بھی کہ خلافت نبوت کے عالموں کی کوئی خاص تعداد نہیں۔

ارشاد مبارک ہے کہ بنو اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے سپرد تھی۔ ایک نبی کی وفات پر دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ پھر ہمیں کیا ہدایت ہے؟ فرمایا: ”بس پہلے کے بعد پہلے کی بیعت کرو، ان کے حق ادا کرو، ان کی رعیت کی بابت اللہ اُن سے پوچھے گا۔“ یہ بارہ کی تحدید آخر عہد اموی تک کے لیے ہے جو مسلمانوں کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا۔

امیر یزیدؓ کو بھیجے تھے جب بہتیرے علم و دانش رکھنے والے اور نزاکت و وقت اور ماحول کو سمجھنے والے دور اندیش و مخلص مسلمان حضرت معاویہؓ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ سابقہ حالات کے پیش نظر وہ اپنی زندگی ہی میں خلافت کے لیے نامزدگی کا انتظام کر جائیں اور اس کے لیے وہ ان کے صاحبزادے یزیدؓ کا نام پیش کرتے تھے جن کی اہلیت سب کے نزدیک مسلم تھی۔ اور اُس عہد کی فوجی قوت جس کی قیادت متعدد معارک عظیمہ میں وہ کرچکے تھے کلیتاً اُن کے ساتھ ہی تھی۔ مگر حضرت معاویہؓ اور خود یزیدؓ بھی مصلحت و وقت کا تقاضا سمجھنے اور عام رجحان کو دیکھنے کے باوجود جیسا کہ ابتدائی اوراق میں اشارۃً ذکر ہوا اس مسئلہ میں متامل تھے۔ اگرچہ باپ کے بعد بیٹے کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا کوئی نئی بات نہیں رہی تھی۔ حضرت علیؓ کے بعد اُن کے فرزند حضرت حسنؓ سے عراقیوں نے بیعت کر لی تھی۔ حضرت موصوف سے جب دریافت کیا گیا تھا تو آپ نے منع نہیں فرمایا تھا۔

شاعران اشعار میں امیر یزیدؓ کو مخاطب کرتا ہے کہ نزاکت و وقت کا تقاضا یہی ہے کہ امیر یزیدؓ ولی عہدی قبول کر لیں، وہ کہتا ہے:

یزید یا ابن ابی سفیان هل لكم الى ثناء وود غير منصرم
 ”اے یزید، اے ابوبوسفیان کے بیٹے! کیا تمہیں کچھ رغبت ہے (لوگوں کی) غیر منقطع مدح و ثناء اور محبت (ہر دلعزیزی) کی طرف“

انا نقول ويقضي الله مقتدرًا وما يشأ ربنا من صالح يدم
 ”ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور اللہ قدرت رکھتے ہوئے ہم لوگوں کی بات پوری کرے گا اور ہم لوگوں کا رب کسی اچھے کام کو چاہتا ہے تو وہ کام برقرار رہ جاتا ہے“

فاعهد نقاتلكم خذها يزيد وقل خذها معاوي غير العاجز الهم
 ”اپنے سے جنگ کرنے والوں پر نگرانی (۱) رکھو اور اے یزید اس خلافت کو

(۱) غالباً یہ اشارہ ہے عبداللہ بن زبیرؓ کی طرف جو حضرت معاویہؓ اور یزیدؓ کے شروع سے ہی مخالف تھے اور اس ولی عہدی کی مخالفت انھوں نے کی تھی اور کرائی تھی۔

حاصل کرو اور اے معاویہ تم بھی اس پر قابض بنو کمزوری اور ناتوانی مت دکھاؤ“

ولا تحط بها في غير داركم اني أخاف عليكم حيرة الندم

”اور اس (خلافت) کو (اپنے گھر کے سوا) کسی دوسرے گھر میں نہ

اتارو میں تمہارے بارے میں پشیمانی کی حیرانی سیڈرتا ہوں“

ان الخلافة ان تعرف لثالثكم تثبت معادنہا^(۱) فيكم ولا ترم^(۲)

”اگر یہ خلافت (تم دونوں کے سوا) کسی تیسرے کے لیے معروف و منسوب

ہوئی (جب بھی) اس کے مراکز تمہیں لوگوں میں باقی رہیں گے اور ہمیشہ رہیں

گے (کیونکہ اس کی اہلیت تمہیں میں ہے اور کسی میں نہیں)“

ولا تزال وفود في دياركم في ظل أبلج سباق الى الكرم

”اور تمہارے ہی گھروں میں ہمیشہ لوگوں کے وفد آتے رہیں گے بکاش

چہرے والے بزرگی و کرم کی طرف بڑے سبقت لے جانے والے کے زیر

سایہ (یعنی معاویہ)“^(۳)

یہ اشعار اُس زمانے کے لوگوں کے خیالات کے مظہر ہیں کہ حضرت علیؑ کے ایام میں

جس خوف ناک انتشار کا ملت کو سابقہ پڑا تھا حضرت معاویہؓ کے بیس سال عہد خلافت میں

بالکل دور ہو کر اتحاد و اخوت کی نعمتوں سے ملت اسلامیہ پھر متمتع ہو گئی۔ حکمرانی کی ایسی

صلاحیت دوسروں میں نہ تھی۔ غرض یہ کہ جب ولی عہدی پایہ تکمیل کو پہنچ گئی اور کل اُمت کی

رائے اس کی موافقت میں ایک یا معدودے چند افراد کے علاوہ بلا کسی دباؤ کے جیسا تفصیلاً

بیان ہو چکا خوش دلی سے حاصل ہو گئی تو شاعر نے یہ دو شعر اور لکھ کر امیر یزیدؓ کے پاس

ارسال کیے۔

(۱) معدن اللشہ مرکز (منتخب اللغات) (۲) فلا ترم ولا يزال (تاریخ دمشق ابن عساکر)

(۳) (انساب الاشراف بلاذری) بنیادی طور پر انساب الاشراف میں مرقوم یہ اشعار ”طبقات فحول الشعراء“

مؤلف محمد بن سلام بن عبید اللہ النخعی بالولاء متوفی ۲۳۲ھ سے منقول ہیں۔

راحت کما راح أو تغدو کغدوتہ عنس و خود علیہا راکب یفد
 ”ایک مضبوط تیز رفتار ناقہ ہے اور اس پر ایک سواری رات کو چلا تو چل پڑی
 دن کو چلا تو چل پڑی پیغام لایا ہے“

تنتاب آل ابي سُفیان واثقة بسیب ابلج منجاز لما بعد
 ”کہ ایک دریا دل ہنس مکھ اور وعدہ وفا کے حسن تدبیر سے اب خلافت پر آل ابی
 سفیان ہی یکے بعد دیگرے فائز ہوں گے“ (۱)

اسلامی عقیدے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور افضل البشر اور انسان
 کامل تھے۔ ڈبلیو ٹنگمری واٹ ایک غیر مسلم مؤرخ بھی جنہوں نے حال ہی میں آپ ﷺ کی
 سیرت طیبہ پر دو کتابیں تالیف کی ہیں، یہ اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ مفکر و مدبر و منتظم
 ہونے کی حیثیت سے آپ ﷺ کی شخصیت فرزند ان آدم میں عظیم ترین شخصیت تھی۔ وہ لکھتے
 ہیں:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ابتدائے اسلام کے تاریخی حالات پر کوئی شخص
 جتنا زیادہ غور و حوض کرے اس کو آپ کی کامرانی و کامیابی کی وسعت و عظمت پر
 اتنا ہی زیادہ استعجاب ہوگا۔“

اسی کے ساتھ اس مؤرخ نے عہد نبوی ﷺ کے حالات کا غائر مطالعہ کرنے کے بعد
 لکھا ہے کہ آپ نے کمال فراست و مردم شناسی سے انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے
 موزوں افراد کو پسند فرمایا تھا۔ اور یہ ثابت ہے کہ آپ کے عمال میں غالب اکثریت بنی اُمیہ
 کی تھی۔ اور جیسا آپ پچھلے اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت ابوسفیانؓ، ان
 کے فرزند ان حضرت یزیدؓ اور حضرت معاویہؓ کو متعین فرمایا۔ خلافت صدیقی و فاروقی میں
 حضرت یزید بن ابوسفیانؓ اور حضرت معاویہؓ نے کیسی کیسی اہم خدمات ملیہ انجام دیں، جن
 اشخاص کو خود حضور سرور کائنات ﷺ نے پسند اور منتخب فرمایا ہو ان میں سے جو فرد بھی زمام

خلافت ہاتھ میں لے یقیناً وہ خلیفہ راشد ہے اور اس کی خلافت، خلافتِ راشدہ ہے۔ پھر آپ ہی کی پیشین گوئی کے اعتبار سے حضرت معاویہؓ اور ان کے فرزند امیر یزیدؓ بارہ خلفا کے زمرہ میں شامل ہیں۔

سیاسی اختلافات اپنی جگہ اور نظام خلافت اپنی جگہ۔ ملت میں سوائے خلیفہ کے نہ کوئی دوسرا امیر المومنین ہو سکتا تھا اور نہ امام۔ لفظ امام خلفا ہی کے لیے مخصوص تھا۔ بعد میں علم حدیث و فقہ کے ماہرین کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے حضرت معاویہؓ سے بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے امیر یزیدؓ سے بیعت نہیں کی مگر اُن کے جیتے جی اپنی خلافت کی بھی بیعت نہ لی۔ اُن کے انتقال کے بعد جب بیعت لی تو کسی ہاشمی نے اُن سے بیعت نہیں کی۔ دیگر اہل خاندان کی طرح حضرت علی بن الحسینؓ اور ان کے فرزند جناب محمد بن علی (الباقرؓ) اور ان کے اخلاف سب خلیفہ وقت کی بیعت میں برابر شامل رہے۔ جناب علی بن موسیٰ (الرضا) اور ان کے فرزند محمد بن علی خلیفہ وقت کے داماد بھی تھے اور ان کی بیعت میں شامل۔

کتب تاریخ کی تصریحات سے ثابت ہے کہ یہ سب حضرات خلیفہ وقت کو امیر المومنین کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ غرضیکہ ملت کے سیاسی نظام میں وہی فرد خلیفہ و امام تھا جس کو ملت کے داخلی و خارجی امور کی انجام دہی کا اختیار کامل حاصل تھا۔ کوئی دوسرا شخص نہ ان القاب سے مخاطب ہو سکتا تھا اور نہ کیا جاسکتا تھا۔ ملت کی سربراہی اپنے وقت میں جیسی آل ابوسفیان کی کامیاب رہی اس کا ثبوت کتب تاریخ کے علاوہ آثار قدیمہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ خلافت میں نہیں لیکن کاروبار خلافت اور انتظام مملکت کی بہترین انجام دہی میں حضرت معاویہؓ کے سوتیلے بھائی امیر زیاد اور اُن کی اولاد کا ممتاز حصہ رہا۔ حضرت حسینؓ کے واقعہ حزن انگیز میں امیر ابن زیاد کو متہم کیا جاتا ہے۔ لیکن بے لاگ تحقیق میں ان کا کوئی قصور ثابت نہیں ہوتا اور اگر کوئی قصور ہوتا تو امیر المومنین یزیدؓ ان کو سزا دیے بغیر کیسے چھوڑ سکتے تھے۔

شرقی ممالک کی ابتر حالت سنبھالنے میں اس خاندان نے جو نمایاں خدمات انجام دیں ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ پہلوی زبان کے رسم الخط میں امیر زیاد اور ان کے فرزند مسلم بن زیاد کے مونوگرام اور طغروں سے جو اس عہد کے سکہ جات پر کندہ ہیں ان کی حکمرانی کی وسعت اور قوت و استحکام کا قدرے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اُس زمانے میں ملت کی سیاسی قیادت اور مملکت کی انتظامی مشین کی درستی آل ابوسفیان ہی کے تجربہ کار ہاتھوں میں تھی۔ مگر وضعی روایات میں صورت حال کو جس قدر مسخ کر کے بیان کیا گیا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ طرح طرح کے بہتان تراشے گئے اور مسلسل پروپیگنڈے سے تشہیر کی گئی۔

مفتریات و اہیہ:

امیر یزیدؑ کے کردار کے بارے میں یہ جتنے بہتان زبان زد خاص و عام ہیں، سبائی راویوں کے تراشیدہ اور بیان کردہ ہیں۔ مؤرخین نے جن لوگوں کی سند سے یہ باتیں بیان کی ہیں ان میں اکثر کو آئمہ رجال نے کذاب کہا ہے۔ مثلاً مؤرخ بلاذری نے جن راویوں کے سلسلہ روایت سے مے نوشی سے مدہوش ہو کر نماز ترک کر دینے، گانے بجانے والی چھو کر یوں کو رکھنے، شکاری کتوں باز و بندروں کو پالنے وغیرہ کی روایتیں درج کی ہیں، ذرا اُن کی کیفیت ملاحظہ ہو۔ بلاذری لکھتے ہیں:

”حَدَّثَنِي الْعَمْرِيُّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عِيَّاشٍ وَ عَوَانَةَ وَ عَنِ

هشام ابن الكلبي عَنِ أَبِيهِ وَأَبِي مَخْنَفٍ وَغَيْرِهِمَا“ (۱)

”العمري نے مجھ سے بیان کیا، اُن سے الہیثم بن عدی نے اُن سے ابن عیاش

و عوانہ نے اُن سے ہشام بن کلبي نے اُن سے اُن کے باپ نے اور (اسی

طرح) ابو مخنف وغیرہ (نے بھی بیان کیا ہے)۔“

ابو مخنف کو تو آپ جانتے ہیں آئمہ رجال نے کذاب کہا ہے۔ مندرجہ بالا راویوں میں

پہلا راوی ہشام کا باپ محمد بن سائب الکلبی ابوالنصر کو فی غالی سبائی اس خیال و عقیدے کا تھا کہ جبریل فرشتہ وحی الہی غلطی سے حضرت علیؑ کے بجائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ اس کو بھی آئمہ رجال کذاب کہتے ہیں۔^(۱)

دوسرا پہلے راوی کا بیٹا ہشام متوفی ۲۰۴ھ ہے۔ جس کو ابن عساکر نے رافضی ناقابل اعتماد کہا ہے اور دارقطنی نے متروک الحدیث (ص ۲۵۶، ج ۳، ایضاً)۔ تیسرے راوی عیاش کو بھی اسی طرح منکر الحدیث بتایا جاتا ہے۔ چوتھا راوی الہیثم بن عدی ہے جس کو امام بخاری نے ناقابل اعتماد اور کذاب کہا ہے نیز ابو داؤد نے بھی جھوٹا بتایا ہے (ص ۲۵۶، ج ۳، ایضاً)۔ پانچویں راوی العمری متوفی ۲۲۹ھ کو بھی آئمہ رجال ضعیف الحدیث کہتے ہیں (ص ۳۵۴، ج ۳، ایضاً)۔ ان کے علاوہ اور دو ایک اسی قماش کے راوی ہیں جن کی زبانی یہ خرافات مشہور ہوئیں۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی امیر یزیدؒ کا زمانہ نہیں پایا۔ کوئی سو برس بعد کا ہے کوئی ڈیڑھ سو برس کوئی دو سو برس بعد کا۔ کسی عینی شاہد کی کوئی روایت بیان نہیں کی گئی۔ اس کے برخلاف جو بزرگ امیر موصوف سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے، ان کے پاس مقیم رہے تھے اور شب و روز کے معمولات کے عینی شاہد تھے یعنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؓ، حضرت محمد بن علیؓ (ابن الحنفیہ)، حضرت علی بن الحسینؓ (زین العابدین) وغیرہم وہ سب امیر المومنین یزیدؒ کی نیکو کاری، صوم و صلوة کی پابندی، پرہیزگاری اور علم و فضل کے معترف رہے اور مے نوشی وغیرہ کے جو بہتان سیاسی مخالفت میں ان پر عائد کیے گئے اُن کی پُر زور تردیدیں کیں۔ یہ سب بزرگ ان کی بیعت پر مستقیم رہے اور باغیوں کی حرکات سے متنفر۔ بایں ہمہ ایک طبقے نے ان خرافات کا پروپیگنڈہ اس شد و مد سے مسلسل اور متواتر کیا کہ اس کذب و دروغ و بدگوئی کو بھی لوگ سچ سمجھنے لگے۔ نازی پارٹی کے ڈائریکٹر نشر و اشاعت گوئبلز نے جھوٹ کو سچ کر دکھانے کے سلسلہ میں بتایا تھا کہ کیسا ہی سفید یا سیاہ جھوٹ بولو بے دھڑک بولو، شد و مد سے بولو اور مسلسل و متواتر بولو اور پروپیگنڈہ کرو تو بالآخر

لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں گے۔^(۱) یہی حالت اور کیفیت ان بہتانوں کے پروپیگنڈے کی ہوئی۔ طرح طرح کے قصے اور حکایتیں تراشی گئیں۔ جن میں سے ایک لغو روایت جس کو کتاب الاغانی کے غالی مؤلف نے درج کیا ہے، مثلاً پیش کی جاتی ہے۔ مؤلف مذکور امیر یزیدؑ کے سفر حج کی یہ حکایت لکھتے ہیں کہ:

”ولمّا حج^(۲) فی خلافة ابيه جلس بالمدينة علی شراب‘ فاستأذن علیه عبد الله بن عباس‘ والحسين بن علي‘ فأمر بشرابه فرفع وقيل له: إنّ ابن عباس ان وجد ریح شرابك عرفه. فحجبه وأذن للحسين‘ فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب فقال: لله درّ طيبك هذا ما أطيبه‘ وما كنت أحسب أحدا يتقدّمنا في صنعة الطيب‘ فما هذا يا ابن معاوية؟ فقال: يا أبا عبد الله‘ هذا طيب يصنع لنا بالشّام. ثم دعا بقدر فشربه‘ ثم دعا بقدر آخر فقال: اسق أبا عبد الله يا غلام. فقال الحسين: عليك شرابك أيها المرء‘ لا عين عليك مني. فشرب“^(۳)

”یزید نے جب اپنے والد کے زمانہ میں حج کیا تو مدینہ آکر شراب نوشی کر رہے تھے کہ اتنے میں عبد اللہ بن عباسؓ و حسین بن علیؓ نے آنے کی اجازت چاہی۔ (یزید نے) شراب لانے کا حکم دیا پھر ہٹوا دیا کیونکہ ان سے کہا گیا کہ ابن عباسؓ کو اگر تمہاری شراب کی بو آگئی تو پہچان جائیں گے۔ اس لیے شراب کو چھپا دیا۔ پھر حسینؓ نے آنے کی اجازت چاہی وہ جب داخل ہوئے تو انھیں

(۱) یہ طریقہ کار یہودیوں کا چلن رہا ہے جسے روافض و سبائی گروہ نے خوب استعمال کیا اور گوبلز چونکہ خود یہودی تھا اس لیے اپنی قوم کے اس طریقہ کار کو سائنٹفک طریقہ سے استعمال کرنے کا جدید دور میں بانی کہلایا۔

(۲) کتاب الاغانی میں لفظ ”رجع“ استعمال ہوا ہے۔

(۳) ص ۶۱، ج ۱۳، کتاب الاغانی

خوشبودار شراب کی خوشبو آئی۔ (حسینؑ نے یزیدؑ سے) کہا تمہاری یہ خوشبو کیسی اچھی ہے۔ مجھے تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ خوشبو کہ صنعت میں کوئی ہم سے سبقت (۱) لے جائے گا۔ اے ابن معاویہ! یہ کیا خوشبو ہے؟ (یزید نے کہا) اے ابو عبد اللہ (۲) یہ خوشبو ہمارے لیے شام میں بنائی جاتی ہے۔ پھر انھوں نے ایک پیالہ منگایا اور پیا پھر ایک اور پیالہ منگا کر چھو کرے سے کہا کہ یہ ابو عبد اللہ کو پلاؤ۔ اس پر (حضرت حسینؑ نے) کہا کہ اے شخص یہ شراب اپنی تم اپنے لیے ہی رہنے دو میری نظریں تم پر نہیں (گویا میں منہ پھیر لیتا ہوں تم پی جاؤ) پھر انھوں نے پی لی۔“

اس حکایت کے وضع کرنے والے نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ امیر یزیدؑ مے نوشی کر رہے تھے۔ اس کے لیے ”شراب“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا اطلاق مسکر اور غیر مسکر دونوں پر ہوتا ہے پھر یہ تو خوشبودار شراب تھی بمعنی شربت۔ لغت میں شراب کے معنی ہیں کل مائع یشرب یعنی ہر رقیق چیز جو پی جائے وہ شراب ہے۔ قرآن شریف میں ہے:

”يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ“ (۳)

”وہ شراب (پینے کی چیز) جو ان کے بطون سے مختلف رنگوں کی نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی شہد۔“

اسی طرح شراب کا لفظ احادیث میں شربت کے لیے آیا، مثلاً:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَتْ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ“ (۴)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب لائی گئی پس آپ نے بھی پی لی یعنی

(۱) حضرت حسینؑ کے دادا ابو طالب بن عبد المطلب خوشبوؤں اور عطریات کی تجارت کرتے تھے اور یہ اشیا

اپنے ہاں تیار کراتے تھے۔ یہ اشارہ اسی صنعت کی جانب ہے۔

(۲) حضرت حسینؑ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

(۳) صحیح البخاری، کتاب الاشراب، ج: ۵۶۲۰

(۴) النحل: ۶۹

شربت نوش فرمایا۔“

اسی طرح دیگر کتب احادیث مؤطا (ج ۲، ص ۱۶۱) و ترمذی (ص ۹۱) میں لفظ شراب شربت ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے جس کا اطلاق جیسا عرض کیا مسکر و غیر مسکر دونوں پر ہوتا ہے۔ شراب شام (مثلث) چونکہ نشہ آور نہ تھی حضرت فاروق اعظمؓ نے ملک شام کے سفر کے موقع پر اس کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ معترض ہوئے تو آپؐ نے فرمایا میں نے کسی حرام چیز کو حلال نہیں کیا۔ شراب شام (مثلث) میں نشہ (سکر) نہیں اس لیے حلال ہے (مؤطا امام مالک)۔ آپ کے مکتوب موسومہ حضرت عمار بن یاسرؓ میں اس کی مزید تصریح ہے۔

”مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : إِنِّي أَتَيْتُ بِشَرَابٍ مِنَ الشَّامِ طَبِخَ نَهَبَ ثَلَاثَهُ وَيَبْقَى ثَلَاثُهُ يَبْقَى حَلَالَهُ وَيَذْهَبُ حَرَامُهُ وَرِيحُ جُذُونِهِ فَمُرْ مَنْ قَبْلَكَ فَلْيَتَوَسَّعُوا مِنْ أَشْرِبَتِهِمْ“ (۱)

”حضرت عمرؓ نے عمار بن یاسرؓ کو لکھ بھیجا تھا کہ میرے پاس ملک شام سے شراب آئی ہے وہ پکائی گئی یہاں تک کہ اس کا دو تہائی جل گیا اور ایک تہائی باقی رہ گیا۔ حلال باقی رہ جائے گا نشہ کرنے والی اڑ جائے گی۔ پس تم اپنے یہاں کے لوگوں کو حکم دے دو کہ وہ اپنے مشروبات میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں (یعنی استعمال کر سکتے ہیں)۔“

اسی شراب شام (مثلث) کو صحابہ و تابعین کی طرح امیر یزیدؓ بھی خوشبو میں شامل کر کے استعمال کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ تو اس شراب شام (مثلث) کے استعمال کو شرائط اہل سنت والجماعت میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”إِحْلَالُ الْمُثَلَّثِ مِنْ شَرَائِطِ مَذْهَبِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَنْ لَا يَحْرُمَ نَبِيذُ الْخَمْرِ لِمَا أَنَّ فِي الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِهِ تَفْسِيقَ كِبَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُمْ، وَالْكَفُّ عَنْ تَفْسِيْقِهِمْ، وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعْنِ فِيهِمْ مِنْ شَرَائِطِ
السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. (۱)

”مثلث (شراب شام) کو حلال سمجھنا اہل سنت و الجماعت ہونے کے شرائط
میں سے ہے۔ اور نبیذ کو حرام نہ سمجھنا بھی کیونکہ اس کو حرام سمجھنے میں بڑے بڑے
صحابہ کو مبتلائے فسق کرنا لازم آتا ہے اور صحابہ کو مبتلائے فسق نہ کرنا اور ان کے
طعن سے زبان روکنا بھی منجملہ اہل سنت و الجماعت ہونے کے شرائط میں سے
ہے۔“

مثلث (شراب شام) کے استعمال سے جب اہل سنت و الجماعت کے محترم امام کے
فتوے کے بموجب کسی پر زبان طعن دراز نہیں کی ہو سکتی، اس کو فاسق و فاجر نہیں کہا جاسکتا تو
امیر المومنین یزیدؓ کو اس بارے میں کیوں مستثنیٰ کیا جائے۔ محض سیاسی مخالفت کے پروپیگنڈے
کی بنا پر؟

عجم میں لفظ شراب کا اطلاق خمر پر ہوتا ہے۔ عرب میں خمر خاص ہے اور شراب تمام
مشروبات پر حاوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے اس کی تائید مزید ہوتی ہے
یعنی:

”حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالسَّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ“ (۲)

”یعنی خمر اصلاً حرام ہے اور پینے کی جس چیز میں نشہ ہو وہ بھی۔“ لا عبرة التسمية

مشروبات میں کسی شربت پر عربی لفظ شراب کا اطلاق ہونے سے کہ اس میں نشہ نہ ہو
حرام نہیں ہو جاتا۔ اغانی کی مندرجہ بالا حکایت میں شراب کا لفظ اُسی خوشبودار شربت مثلث
(شراب شام) کے لیے ہے اور وہ ایسا خوشبودار تھا کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت حسینؓ کو
اس کی خوشبو پر تعجب ہوا۔ یہ شربت (مثلث) اہل شام کو مرغوب تھا ایسے ہی اہل عراق کو نبیذ

(۱) ص ۱۱۶، ج ۵، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع

(۲) کتاب الاثریہ، سنن النسائی، ج: ۵۶۸۴

مرغوب تھی۔ یہ دونوں غیر نشہ آور مشروبات تھے جو صحابہ و تابعین استعمال کرتے تھے۔ اور جیسا ابھی ذکر ہوا شراب شام (مثلث) اور نبیذ کے استعمال کو حرام نہ سمجھنا تو امام ابوحنیفہؒ نے شرائط اہل سنت و الجماعت میں سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ اسی قسم کے شربت کو سراب الصالحین کا نام دے کر لوگ پیتے پلاتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شراب شام کی جب یہی نوعیت ہو تو ایک حلال اور دوسری حرام اس چہ بواجبی است۔

وجد و منع بادہ اے زاہد تو کافر نعمتی است

دشمن مے بودن و ہمرنگ مستان زیستن

عجیب عجیب لغو قصے اور مہمل حکایتیں امیر یزیدؓ کو بادہ پرستی سے متہم کرنے کے لیے تراشی گئیں جیسے اغانی کی مندرجہ بالا حکایت ہے۔ آج کے شر القرون میں بھی اُم الخبائث کے اعلانیہ استعمال کی جب جسارت نہیں کی جاتی تو خیر القرون کے ممتاز تابعی پر جس نے ید و شعور سے صحابہ کبار کی صحبت و مجالست کی سعادت حاصل کی ہو اور جو فریضہ حج کی ادائیگی کی غرض سے اور امیر حج کی حیثیت سے دمشق سے ارض مقدس حجاز پہنچا ہو، یہ بہتان باندھنا کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جہاں کے دو ممتاز ہاشمی اور فاروقی خانوادوں کی خواتین اس کے حوالہ عقد میں ہوں بادہ نوشی کر رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حسین بن علیؓ ملاقات کو تشریف لائے۔ حضرت حسینؓ نے شراب کی خوشبو کی تعریف کی تو دو قدے منگوائے ایک خود پیا اور دوسرے سے ان کی تواضع کی، انتہائی لغو بیانی ہے۔ پہلی بات تو اس حکایت کے بارے میں قابل لحاظ یہ ہے کہ امیر یزیدؓ ہر حیثیت سے ان کے خورد تھے۔ سن وصال میں بھی اور رشتے و قرابت میں بھی۔ ایک رشتے سے حضرت حسینؓ کے خسر ہوتے تھے اور دوسرے رشتے سے بہنوئی۔ اپنے ایسے محترم بزرگ کے سامنے جو علوم مرتبت کے ساتھ اتفاق اور پرہیزگاری میں شان امتیاز رکھتے ہوں امیر موصوف کو مے نوشی کی مجال ہی کب ہو سکتی تھی۔ چہ جائیکہ بادہ مے سے اپنے بزرگ کی تواضع کرنا اور اگر ان جیسے سنجیدہ اور متین خورد نے ایسی گستاخی کی جسارت بحالت نشہ بھی کی ہوتی تو حضرت حسینؓ کیوں خاموش رہتے۔ وہ تو اپنے اس عزیز کی

وہ گوشمالی کرتے کہ سارا نشہ ہی ہرن ہو جاتا۔

اس لغو حکایت کے وضع کرنے والے نے اس کا بھی لحاظ نہ کیا کہ کیسی واہی بات کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یعنی حضرت حسینؑ سے یہ قول منسوب کر رہا ہے علیک شرابک اٰیہا المرء‘ لا عین علیک منی (اے شخص تیری شراب تجھے سزاوار ہم تجھے نہیں دیکھ رہے بالفاظ دیگر ہم نظر بچائے لیتے ہیں تُو نوش کر جا)۔ کس درجہ مہمل قصہ تراشہ ہے اگر کچھ بھی اصلیت اس حکایت کی سمجھی جائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے محترم بزرگ کی تشریف آوری پر اسی خوشبودار شربت سے شراب شام کہلاتی تھی، تو وضع کی گئی ہوگی۔ اس کی خوشبو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت حسینؑ نے تعریف بھی کی تھی۔ لیکن ”قدح آخر“ کے پینے سے جیسا اس حکایت میں بیان ہوا ہے حضرت حسینؑ کا پرہیز کرنا نشہ آور چیز کے پینے سے پرہیز کرنا نہ تھا بلکہ مرض برسام کی وجہ سے خوشبودار ٹھنڈے شربت کے استعمال کرنے میں احتیاط برتی ہوگی۔

یہ عارضہ حضرت حسینؑ کو اپنے والد محترم کے زمانہ قیام عراق میں عارض ہوا تھا جو مزمن صورت اختیار کر گیا تھا اور اسی لیے ضروری تھا کہ آپ اس قسم کے مشروبات سے پرہیز کریں۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ زبان اور آلاتِ تکلم متاثر تھے۔ ابن جریر طبری نے فرزدق شاعر کا یہ اسی کے بیٹے لبطہ کی سند اور ہشام کلبی جیسے غالی راوی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ:

”جب میں نے حضرت حسینؑ سے حدودِ حرم کے اندر ملاقات کے وقت مناسک

حج اور دعائیں معلوم کیں اور آپ نے مجھے بتائیں تو آپ کی زبان میں ثقل

تھا۔“

فرزدق کے الفاظ ہیں:

”وَإِذَا هُوَ ثَقِيلُ اللِّسَانِ مِنْ بَرَسَامٍ أَصَابَهُ بِالْعِرَاقِ“ (۱)

”یعنی مرض برسام کی وجہ سے جو عراق (کے قیام) میں آپ کو عارض ہو گیا تھا،

ثقیل اللسان تھے۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ فضل آپ کے شامل حال ہوا کہ اس مرض کے دیگر عوارض اور شہداء سے جو اختلاط ذہنی وغیرہ کے عارض ہو جاتے ہیں، آپ محفوظ رہے۔^(۱) زبان موٹی پڑ جانے سے البتہ منہ سے بولنے میں تکلف ہوتا تھا ناک کی مدد سے بولنا پڑتا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے شہاب بن حراش راوی کے عزیز کی جس نے عراق میں آپ سے بات چیت کی تھی یہ روایت نقل کی ہے۔

”فَلَقِيتُ حُسَيْنًا، فَرَأَيْتُهُ أَسْوَدَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ. وَكَانَتْ فِيهِ غَنَّةٌ“^(۲)

”اور میں نے حضرت حسینؑ سے ملاقات کی اور ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال سیاہ دیکھے پھر میں نے اُن سے کہا: السلام علیک یا ابو عبد اللہ، اُنھوں نے فرمایا: وعلیک السلام۔ اور وہ ناک میں بولتے تھے۔“

شاید اسی مزمن مرض ہی کے اثرات کا سبب ہو کہ آپ کی نسل کے بعض اشخاص کے تکلم کی بھی یہی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ یہی شہاب بن حراش کہتے ہیں کہ آپ کے پوتے

(۱) مرض برسام کے بارے میں عہد مامون کے مشہور عراقی طبیب علی بن العباس المجوسی لکھتے ہیں:

”البرسام وهي ورم يتحدث في الحجاب و يتبع ذلك اختلاطاً للذهن لما قيادي عنه الضروا لي الدماغ بالمشاركة“ (ص ۳۵۷، کامل الصناعة الطبية، مطبوعه مصر) یعنی حجاب حجاز کے ورم کو برسام کہتے ہیں۔ اس ورم کے نتیجے میں دماغ کو بالمشارکت صدمہ پہنچتا ہے اور ذہن میں اختلاط واقع ہو جاتا ہے یعنی مریض خبط الحواس ہو جاتا ہے۔

”بر“ صدر و سینہ کو کہتے ہیں (ص ۴۵، العرب للجوابی)۔ برسام اور سرسام دو جداگانہ مرض ہیں۔ برسام کو ”الموم“ بھی کہتے ہیں (حاشیہ لسان العرب)۔ شعاء الغلیل للخفاجی (ص ۳۱۴ طبع مصر) میں برسام اور سرسام کو ایک ہی مرض کہا ہے مگر سرسام سے سرمتاثر ہوتا ہے اور برسام سے ورم حجاز عارض ہو جاتا ہے جس کا ابتدائی اثر آلات تکلم پر پڑتا ہے۔

(۲) ص ۱۶۹، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(جناب زید بن علی بن حسین) بھی اسی طرح بولتے تھے۔

”فَحَدَّثْتُ بِهِ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ فَأَعْجَبَهُ وَكَانَتْ فِيهِ غِنَّةٌ. قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: وَهِيَ فِي الْحُسَيْنِيِّينَ“ (۱)

”(شہاب نے کہا) میں نے زید بن علی بن حسین سے وہ بات بیان کی جو انھیں

بڑی اچھی لگی۔ وہ بھی ناک میں بولتے تھے اور سفیان بن عیینہ کہتے تھے کہ

حسینیوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔“

اگر یہ واقعہ یہی ہے جیسا کہ روایت میں بیان ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے مزمن مرض کی وجہ سے جس سے آلات ”تکلم“ متاثر تھے، حضرت حسینؑ نے ٹھنڈے شربت کا قدح آخر نوش کرنے سے پرہیز کیا ہوگا اور اس حالات مرض میں پرہیز ہی کرنا چاہیے تھا۔ مگر امیر یزیدؑ پر بہتان تراشی کی غرض سے اس حکایت کے وضع کرنے والے نے اس ”قدح آخر“ کو ”قدح مے“ سے تعبیر کر کے یہ مہمل قول آپ سے منسوب کر دیا۔ امیر یزیدؑ کو اگر بادہ پرست و مے گسار جانتے تو ملاقات ہی کو کیوں تشریف لاتے۔ تین سال تک متواتر امیر یزیدؑ امیر حج کے فرائض ادا کرتے رہے۔ حضرت حسینؑ اور دیگر صحابہ و تابعین میں سے کسی نے بھی اُن کی اقتدا میں مناسک حج ادا کرنے سے انکار نہیں کیا۔ (۲) جہاد قسطنطنیہ میں سپہ سالار تھے۔ اکابر صحابہ کی جماعت بشمول حضرت حسینؑ ان کی فوج میں شامل تھی۔ ان میں سے کسی نے بھی ایک ”بادہ پرست“ کی قیادت پر اعتراض نہ کیا۔ ظاہر ہے کہ مے نوشی کے یہ بہتان بعد میں تراشے گئے ہیں۔ حضرت حسینؑ نے خلافت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ اہل سمجھا اور بلاشبہ وہ امیر یزیدؑ سے بعض فضائل ذاتی میں برتر تھے اور اپنی برتری کا گفتگوؤں میں اظہار بھی فرماتے تھے لیکن اپنی زبان سے کبھی امیر یزیدؑ کو بادہ گسار و مے نوش نہیں کہا۔ ان اتہامات کی اگر کچھ

(۱) ص ۱۶۹، ج ۸، البدایہ والنہایہ

(۲) حضرت حسینؑ نے اپنی زندگی میں ۳۵ حج کیے جن میں سے متعدد پاپیادہ کیے۔ (کتاب نسب قریش

بھی اصلیت ہوتی تو آپ جیسے نڈر اور شجاع شخصیت کو اظہار حقیقت سے کیا چیز مانع ہو سکتی تھی۔ آپ امیر یزیدؑ کے ذاتی حالات سے بخوبی واقف تھے ان کو نہ مے نوش جانتے تھے اور نہ فاسق و فاجر۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے بارے میں راویوں نے بیان کیا ہے کہ امیر یزیدؑ کو شرب خمر سے متہم کرتے تھے مگر اپنے ذاتی علم سے نہیں، سنی سنائی باتوں سے۔ بلاذری کی مندرجہ ذیل روایت سے بھی اس کا انکشاف ہو جاتا ہے۔

”ثم بسط ابن الزبير لسانه في يزيد بن معاوية وتنقصه وقال: لقد بلغني أنه يصبح سكران ويمسي كذلك“ (۱)

”ابن زبیرؓ نے یزید بن معاویہ کے بارے میں اپنی زبان کھولی اور ان کی تنقیص کی اور کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ نشہ کی حالت میں وہ صبح کرتے ہیں ایسے ہی شام۔“

یا انھوں نے اپنی زبان ہی سے یہ اقرار کیا کہ یزیدؑ کی شراب نوشی کا کوئی ذاتی علم ان کو تھا لوگوں سے سُن سُن کر اپنی زبان کھولی تھی۔ امیر المومنین یزیدؑ نے بعض لوگوں کو جو یہ جھوٹی باتیں کہتے تھے دروغ گوئی کی سزا بھی دی تھی۔ حضرت ابن الزبیرؓ پر اُن کو بہت غصہ آیا اور سخت کارروائی کا تہیہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؓ اور ان کے فرزند معاویہ ثانی نے کہا۔

”يا امير المؤمنين ان ابن الزبير رجل ابى لجوج فدعى على امره“ (۲)

”اے امیر المومنین ابن زبیرؓ ضدی اور جھگڑا لوست شخص ہیں اُنھیں اُن ہی کے حال پر چھوڑ دیجیے۔“

مگر یہ مشورہ قبول نہ ہوا۔ اپنی قسم پوری کرانے کے لیے اُن کو گرفتار کرانا چاہا۔ چند افسر بھیجے جن میں ایک افسر عبداللہ بن عضاة الاشعری بھی تھے۔ اُن سے اور حضرت ابن الزبیرؓ سے جو گفتگو ہوئی بلاذری نے الہیثم وغیرہ کی روایت سے اس طرح نقل کی ہے۔ عضاة کو

دوسری جگہ عظام بھی لکھا ہے۔

”قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لابْنِ عِصَاهُ: أَنَّمَا أَنَا حِمَامٌ هَذَا الْمَسْجِدُ، أَفَكُنْتُمْ قَاتِلِي
حِمَامَةً مِنْ حِمَامِ الْمَسْجِدِ؟“

”ابن زبیر! میں تو مسجد الحرام کے کبوتروں میں سے (گویا) ایک کبوتر ہوں کیا
تم لوگ کبوتران حرم سے بھی لڑائی کرو گے؟“

ابن عیصہ نے یہ الفاظ اُن کے منہ سے سُن کر اپنے آدمی کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ
ذرا تیر کمان تو اُٹھالاؤ۔ جب تیر کمان آگیا ابن عیصہ نے ایک تیر کمان پر چڑھایا اور ایک کبوتر
پرشت باندھ کر کہا:

”يَا حِمَامَةُ أَيشرب يَزِيدُ الخمر؟ قولي نعم، فواللّٰه لئن قلت لأقتلنك“
”اے کبوتر! کیا یزید شراب نوش ہیں؟ تو نے اگر ہاں کہا تو واللہ میں تجھے مار
ڈالوں گا۔“

پھر کہا:

”يَا حِمَامَةُ أَتخلعين أمير المؤمنين يَزِيدُ وتفارقين الجماعة و تقيمين
بالحرم ليستحل بك؟“

فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: ويحك يا ابن عِصَاهُ أَوْ يتكلم الطير؟
قَالَ: لا ولكنك أنت تتكلم، وأنا أقسم بالله لتبايعن طائعا أو كارها أو
لتقتلن، ولئن أمرنا بقتالك ثم دخلت الكعبة لندمنها أو لنحرقنها
عليك أو كما قَالَ،

فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَوْ تحل الحرم والبيت؟

قَالَ: انما يحله من الحد فيه“ (۱)

”اے کبوتر! کیا تو امیر المؤمنین یزید کی بیعت (خلافت) توڑ بیٹھے گا جماعت

(مسلمین) سے علیحدگی اختیار کر لے گا اور حرم کعبہ میں مقیم ہوگا تا کہ یہاں (پناہ گزین ہونا) تجھے حلال ہو جائے؟

اس پر ابن زبیرؓ نے کہا: اے ابن عضاہ یہ کہا کہہ رہے ہو کیا پرند بھی بات چیت کر سکتے ہیں؟

(ابن عضاہ نے) کہا: پرند تو بات نہیں کر سکتے مگر تم تو بول سکتے ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے ہم بیعت لے کر رہیں گے خواہ برضا مندی یا بکراہت ورنہ ہم تم سے قتال کریں گے اور اگر تم خانہ کعبہ کے اندر جا بیٹھو گے تمہیں وہیں سے پکڑیں گے چاہے اس میں ہمیں انہدام و احراق کا کوئی کام ہی نہ کرنا پڑ جائے۔

ابن زبیرؓ نے کہا: کیا تم مسجد الحرام اور بیت اللہ میں لڑائی کو حلال و جائز کرو گے؟

(ابن عضاہ نے) کہا: یہ تو وہ کرے گا جو اس کے اندر بیٹھ کر خلاف ورزی (احکام شریعت) کا مرتکب ہوگا۔“

اس صاف گوئی پر حضرت ابن الزبیرؓ دم بخود رہ گئے کچھ کہہ نہ سکے۔ شرب خمر کے اتہام کی کچھ بھی حقیقت ہوتی تو اس موقع پر وہ اپنی زبان کیوں نہ کھولتے کیوں چپ سادھے رہتے۔ امیر یزیدؓ نے جب باغیان مدینہ کی سرکوبی کے لیے فوجی دستہ بھیجا ہے اس وقت تین شعر فی البدیہہ کہے تھے جو ابتدائی اوراق میں درج ہیں۔ ان میں ان ہی ابن الزبیرؓ کو مخاطب کر کے کہا تھا کیا تم اسے شرابی بدمست کی جماعت سمجھتے ہو یا اُس ہوشمند کی جو (بغاوت فرو کرنے کو) فوجیں روانہ کرتا ہے۔ آخری شعر تھا:

واعجباً من ملحدٍ واعجباً مخادِعٍ فی الدین یقفوا بالفری

”افسوس اُس ملحد (دین میں نئی بات پیدا کرنے والے) پر افسوس جو دین کے

بارے میں دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹی بات کو سچی بیان کرتا ہے“

مخادع فی الدین سے سیاسی اغراض کے لیے کعبہ کے اندر پناہ گزیں ہو کر بغاوت و فتنہ پیدا کرنے کا پروپیگنڈہ مراد ہے اور ”یقنوا بالفری“ سے شراب خمر وغیرہ کے بہتانوں کی جانب اشارہ ہے۔ سیاسی اغراض کی خاطر مذہب کی آڑ لینے اور اس طرح دین میں نئی بات پیدا کرنے کی بنا پر ”لحد“ کہا۔ اور ابن عضاہ نے بھی اپنی گفتگو میں کعبہ کے اندر پناہ گزیں ہو کر سیاسی نظام درہم برہم کرنے کی کارروائی کے بارے میں ”الحد فیہ“ کہا تھا۔

غرضیکہ یہ باتیں تو اُن کے ہم عصر سیاسی مخالفین کی تھیں مگر جتنا زمانہ گزرتا گیا نئے نئے بہتان تراشے گئے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی درمیان میں لایا گیا اور اس قسم کی مکذوبہ لغو روایتیں گھڑی گئیں کہ یزید کو حضرت معاویہ کی گود میں دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا: ایک دوزخی جنتی کی گود میں جا رہا ہے۔ حالانکہ دُنیا جانتی ہے کہ یزید کی ولادت آپ ﷺ کی وفات کے کم از کم بارہ برس بعد ہوئی تھی۔ جھوٹی حدیثوں، وضعی روایتوں اور بہتانوں کا انبار در انبار ہے جو عہد بہ عہد وضع ہو کر دیگر کتب کے علاوہ کتب تاریخ میں بھی موجود ہے۔

ناسخ التواریخ کے مؤلف نے تو حد سے تجاوز کر کے ۶۱ھ کے اس سیاسی حادثہ کا تذکرہ نوع انسان کے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ہبوط کرہ ارض کے سلسلہ میں کرتے ہوئے امیر یزیدؓ پر ان کی زبان سے ایک مرتبہ نہیں اکٹھے چار مرتبہ لعن کے الفاظ کہلوائے ہیں اور لکھا ہے کہ بی بی حوا کی تلاش میں تمام کرہ ارض کا چکر کاٹ کر جب زمین کربلا پر گزر ہوا تو یکا یک ان پر ”اندوہ بزرگ“ طاری ہو گیا، سینہ میں تنگی محسوس ہوئی، پیروں میں لغزش ظاہر ہوئی ”و خون از پائے ابردمید“ (ص ۱۱۲، ج ۲) یعنی اُن کے پیروں سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ ساری دُنیا میں پھر آیا ہوں کہیں بھی یہ کیفیت میری نہیں ہوئی، کیا خطا مجھ سے سرزد ہوئی جو ایسا ہوا۔ جواب میں یہ وحی آئی:

”یادم ما حدث منك ذنب ولكن يقتل في هذه الارض ولدك الحسين“

ظلماً فسال دمک موافقة لدمه“ (۱)

”اے آدم گناہ تو تم سے کوئی سرزد نہیں ہوا لیکن اس زمین پر تمہاری اولاد میں سے حسین قتل ہوگا اس لیے یہ تمہارا خون اس کے خون کی موافقت میں بہہ گیا ہے۔“

حضرت آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر کہ قاتل حسین کون ہوگا ”خطاب آمد یزید ملعون اہل آسمانہا و زمینہا است“ چنانچہ جبرائیل کے مشورہ سے انہوں نے چار مرتبہ یزید پر لعن کیا اُس کے بعد مؤلف نسخ التواریخ نے ہر نبی و پیغمبر کو جن کے نام انھیں یاد تھے کربلا پہنچا کر اُن کی زبان سے بھی اسی طرح الفاظ لعن کہلوائے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اسی اپنی کتاب میں حضرت حسینؑ اور اُن کے ساتھیوں کی جو تقریریں اور گفتگوئیں درج کی ہیں اُن میں یزید اور اہل شام کا نہیں کوئیوں ہی کا شکوہ ہے۔ زہیر بن القین کے تو یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ:

”اے لوگو! حسین کا راستہ مت روکو ان کو اپنے ابن عم یزید کے پاس جانے دو۔“

کیا ایک بادہ پرست کے پاس جارہے تھے اور وہ بھی بیعت کرنے کو۔ بقول محقق دے خوئے حادثہ کربلا نے رفتہ رفتہ اور تدریجاً افسانے کی شکل اختیار کر لی۔ وضعی روایتوں اور مسلسل پروپیگنڈے، مثالب کی لغو حکایتوں، مناقب کی جھوٹی حدیثوں سے واقعات تاریخ مسخ صورت پیش کیے گئے۔ حقیقت تعصبات کے پردوں میں روپوش ہو گئی اور ایسی فضا پیدا کر دی گئی کہ سب و شتم کے سوائے کسی کو کچھ یاد نہ رہا اور اب تو یہ نوبت پہنچی ہے کہ:

انھیں لے دے کے ساری داستاں میں یاد ہے اتنا
کہ ابن معاویہ مے نوش و فاسق اور ستم گر تھا

ان اوراق میں اس بارے میں تفصیلاً لکھنے کی گنجائش نہیں۔

حلیہ:

جسمانی حیثیت سے امیر یزید متناسب الاعضا تھے۔ قد بلند و بالا، جسم مضبوط، رنگ گورا، خوبصورت آنکھیں جن سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ (۱)

”وَيَقَالُ كَانَ ابْيَضَ وَكَانَ حَسَنَ اللَّحْيَةِ خَفِيفَهَا“ (۲)

”یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید سفید گورے رنگ کے تھے اور ہلکی خوبصورت ڈاڑھی تھی۔“

وفات:

بروایت ص ۱۴۲ ربيع الاول کو بعارضہ نقرس حواریں میں جو تدمر اور دمشق کے درمیان پُر فضا مقام ہے وفات پائی۔ ان کے فرزند اور ولی عہد معاویہ بن یزید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ واقدی کی روایت ہے کہ ہر ولعزیز امیر المؤمنین کا جنازہ اتنے دور مقام سے لوگ اپنے ہاتھوں پر دمشق لائے اور جامع دمشق کے مقبرہ باب الصغیر میں اُن کے والد ماجد کے پہلو میں دفن کیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”وقال الواقدي: دفن يزيد بدمشق في مقبرة الباب الصغير ومات

بحوارين فحمل على أيدي الرجال اليها، وفيها دفن أبوه معاوية“ (۳)

”واقدی کہتے ہیں کہ یزید دمشق میں باب الصغیر کے مقبرے میں دفن ہوئے۔

انتقال اُن کا حواریں میں ہوا وہاں سے جنازے کو لوگ اپنے ہاتھوں سے دمشق

لائے اور اُن کے والد معاویہ کے پہلو میں دفن کیا۔“

(۱) ص ۳۶، ج ۴، انساب الاشراف (۲) ص ۳۶، ایضاً

(۳) ص ۶۰، ج ۴، انساب الاشراف بلاذری

سیدنا معاویہؓ کی قبر تو آج بھی موجود ہے مگر امیر المومنین یزیدؓ کی قبر کے آثار مٹا دیئے گئے ہیں۔ امیر یزیدؓ دشمنی نے ایک دوسرے مقام کو ان کا مدفن ظاہر کیا ہے جو غلط ہے۔ ابو بکر بن حنظلہ نے امیر یزیدؓ کا مرثیہ کہا تھا اس کے ایک شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدفن دمشق میں نہیں حواریں ہی میں ہے۔ وہ شعر یہ ہے:

یا ایہا القبر بحوارینا ضمت خیر الناس اجمعینا
 ”اے قبر جو حواریں میں ہے سب لوگوں میں سے اچھا شخص تیرے پہلو میں آرام کر رہا ہے“

مگر اس شعر کو اس طرح بھی کہا گیا ہے:

یا ایہا المیت بحوارینا اصبت خیر الناس اجمعینا
 ”اے وہ شخص جس کا انتقال حواریں میں ہوا تو سب آدمیوں سے بہتر ہو گیا“

امیر المومنین یزیدؓ نے بیالیس برس کی عمر پائی۔ تقریباً یہی عمر اُن کے نواسے امیر المومنین یزید بن عبد الملکؓ کی ہوئی۔ مدت خلافت تین برس نو مہینے تھی اور تقریباً یہی مدت خلافت اُن کے ہم نام نواسے یزید بن عبد الملکؓ کی بھی ہوئی۔

ازواج و اولاد:

امیر المومنین یزیدؓ کی زوجہ اولیٰ والدہ معاویہ ثانی کلبیہ خاتون تھیں۔ اُن کے انتقال کے بعد ان چار خواتین کو باوقات مختلف حبالہ عقد میں لائے۔

(۱) بنت ابی ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، نام فاختہ تھا اور لقب حبہ۔

(۲) اُم کلثوم بنت عبد اللہ بن عامر امویہ

(۳) اُم محمد بنت عبد اللہ بن جعفر طیار ہاشمیہ

(۴) اُم مسکین بنت عاصم بن عمر فاروق

اولاد میں تیرہ بیٹے اور چھ بیٹیاں کل انیس اولادیں تھیں۔

بیٹیوں میں سیدہ عاتکہ زوجہ امیر المومنین عبدالملکؓ بڑی دانشمند بی بی تھیں۔ اُن سے دو بیٹے یزید و مروان فرزند ان عبدالملکؓ ہوئے۔ سیدہ عاتکہ نے طویل عمر پائی۔ قرشیہ خواتین میں یہ خصوصیت اُن ہی کو حاصل تھی کہ بارہ خلفائے اسلام اُن کے محرم تھے یعنی:

(۱) اُن کے دادا حضرت معاویہؓ

(۲) اُن کے والد امیر یزیدؓ

(۳) اُن کے بھائی معاویہ ثانیؓ

(۴) اُن کے خُسر مروان بن الحکمؓ

(۵) اُن کے شوہر عبدالملکؓ

(۶) اُن کے فرزند یزید بن عبدالملکؓ

(۷) الولید

(۸) سلیمان

(۹) ہشام، اُن کے پوتے

(۱۰) ولید بن یزید

اور سوتیلے بیٹے الولید بن عبدالملک کے دو بیٹے

(۱۱) یزید بن ولید بن عبدالملک

(۱۲) ابراہیم بن ولید بن عبدالملک

امیر یزیدؓ کی دوسری صاحبزادی اُم یزید کی شادی الاصغ بن عبدالعزیز بن مروان سے ہوئی جو امیر عمر بن عبدالعزیزؓ کے بھائی تھے۔ تیسری بیٹی رملہ عباد بن امیر زیاد کی زوجہ تھیں۔ اُن کے فوت ہو جانے پر چوتھی بیٹی اُم عبدالرحمنؓ بھی اُن ہی کو بیاہی گئیں۔ پانچویں بیٹی امیر المومنین یزیدؓ کی اُم محمد زوجہ عمرو بن عتبہ بن ابوسفیان تھیں اور چھٹی صاحبزادی اُم عثمان زوجہ عثمان بن محمد بن ابوسفیان تھیں۔

امیر المومنین یزید کے تیرہ بیٹوں میں:

(۱) معاویہ ثانیؓ سب سے بڑے تھے جو خلافت پر فائز ہوئے۔

(۲) خالد

(۳) عبداللہ الاکبر

(۴) ابوسفیان

(۵) محمد

(۶) ابوبکر

(۷) عبداللہ الاصغر جن کا لقب الاسوار تھا۔

(۸) عمر

(۹) عثمان

(۱۰) عبدالرحمن

(۱۱) عتبہ

(۱۲) یزید

(۱۳) عبداللہ جن کو اصغر الا صاغر کہتے تھے۔

امیر المؤمنین معاویہ ثانیؓ

معاویہ ثانی اپنے والد کے فرزند اکبر تھے۔ اُن کی والدہ دومۃ الجندل کے سردار اکیدر کی بھتیجی تھیں۔ ۴۲ھ میں ولادت ہوئی۔ بیعت خلافت کے وقت ۲۲ سال کی عمر تھی۔ بلاذری کہتے ہیں کہ:

”فلما مات یزید بایع الناس مُعَاوِیَةَ وَأَتَتْهُ بَیْعَةُ الْآفَاقِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ابْنِ الزُّبَیْرِ“ فُولِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ“ وَيُقَالُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا“ وَيُقَالُ عَشْرِينَ يَوْمًا“ (۱)

”جب یزید کی وفات ہوگئی لوگوں نے معاویہ (ثانی) سے بیعت کی سوائے ابن زبیرؓ کے اور تمام مقامات کے لوگوں نے بیعت کی، تین مہینے خلیفہ رہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چالیس یوم اور یہ بھی کہ بیس یوم۔“

معاویہ ثانی بڑے نیک خصلت اور باپ دادا کی طرح حلیم و کریم تھے۔ خلقتاً کمزور جثہ کے تھے، رنگ سُرخ و سفید تھا۔ کان شاباً صالحاً (وہ جوان صالح تھے)۔ (۲) حدیث اور تفسیر کی اچھی تعلیم حاصل کی تھی۔ اُن کے استاد عمر المخصوص تابعی عقیدتاً قدریہ تھے۔ اُستاد کے خیالات کا اثر شاگرد پر بھی پڑا تھا۔ بچپن سے اپنے دادا حضرت معاویہؓ کی شفقت میں پرورش پائی تھی۔ بیعت خلافت کے وقت سیاسی حالات سازگار نہ تھے۔ عراق و حجاز میں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے طرف داروں کی تحریک شدت سے جاری تھی اور خود ملک شام میں حضرت

(۲) تاریخ الاسلام ذہبی، ج ۲، ص ۱۸۲

(۱) ص ۶۲، انساب الاشراف

ضحاکؓ بھی اُن ہی کے طرفدار تھے۔ معاویہ ثانی نے مخالف حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ پائی۔ اپنے اُستاد سے مشورہ کیا اُنھوں نے کہا اگر معدلت کے ساتھ سیاسی حالات کو درست کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہو تو خلافت سے سبکدوش ہو جاؤ۔ چنانچہ اُنھوں نے اعیان حکومت، سردارانِ قبائل اور علما و فضلا کا بڑا جلسہ طلب کیا اور قبل جلسہ اپنے والد اور دادا کے مخصوص لوگوں سے علیحدہ علیحدہ بات چیت کی۔ پھر اس مجمع عام میں تقریر کی جلسہ میں بیشتر وہ حضرات موجود تھے جنھوں نے حضرت معاویہؓ اور امیر یزیدؓ کی خلافتوں میں بڑے بڑے کام کیے تھے اور ان کے مخالفوں سے نبرد آزمائی کی تھی۔ معاویہ ثانی اپنے باپ دادا کی طرح اچھے خطیب بھی تھے۔ اُن کی اس تقریر کے بعض جملے مورخین نے نقل بھی کیے ہیں۔ یہ فقرات اُن سے منسوب ہیں:

”ان كانت الخلافة خيراً فقد استكثر آل أبي سفيان منه؛ وان كان شراً

فلا حاجة لنا فيه؛ فاختاروا لأنفسكم اماماً تبايعونه هو أحرص على هذا

الأمر مني وأخلعوني فأنتم في حل من بيعتي“ (۱)

”خلافت اگر کوئی اچھی چیز ہے تو آل ابوسفیان اس کا خوب مزہ چکھ چکے۔

اگر بُری چیز ہے تو ہم کو اس کی حاجت نہیں۔ پس آپ خود اپنے میں سے اپنا

امام منتخب کر لیں اور ایسے شخص کی بیعت کر لیں جو اس کام میں مجھ سے زیادہ

خواہش مند ہو اور آپ لوگ میری بیعت سے آزاد ہیں۔“

اور پھر حسان بن مالک کو متعین کیا کہ جب تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو جائے تم

نماز پڑھاؤ اور مجلس شوریٰ کے انعقاد کا انتظام کرو۔ سبائی راویوں نے اُن کی اس تقریر کے

بعض فقرے وضع کر کے مشہور کیے ہیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اُنھوں

نے اپنے والد اور دادا کی برائیاں بیان کی تھیں مگر ان لوگوں کو یہ خیال نہ آیا کہ برائیاں بیان

کرنے کے لیے اُنھوں نے ان لوگوں کو جلسے میں طلب کیا جو اُن کے باپ دادا کی پالیسی

کے طرف دار اور اُن کے کارگزار عمال رہے تھے۔ مجمع میں نہ سبائی عراقی تھے اور نہ حجازی بلوائی، بدگوئی کرتے بھی کس کے سامنے کس کے مواجہہ میں۔ یہ سب وضعی باتیں ہیں۔ مدت خلافت کے لیے بھی کسی نے چالیس دن بیان کیے ہیں کسی نے بیس دن۔ لیکن تحقیق سے یہ مدت تین ماہ سے لے کر چھ ماہ ثابت ہوتی ہے۔ مرض الموت کے بارے میں صحیح روایت یہ ہے کہ وہابی ہضے میں فوت ہوئے۔ اُن کے چھوٹے بھائی علامہ خالد بن یزید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مقبرہ صغیر باب الفردیس میں دفن ہوئے۔ رحمۃ اللہ۔ ان سے کوئی عقب نہیں۔ اپنے باپ دادا کی طرح اُن کی کنیت عبدالرحمن تھی۔ مخالف تنقیصاً ابولیلی کہتے تھے۔

علامہ خالد بن امیر المومنین یزیدؓ

﴿مسلمانوں میں سب سے پہلے سائنس دان اور بابائے کیمیا﴾

امیر المومنین معاویہؓ اور امیر المومنین یزیدؓ کے علمی ذوق کی بدولت دمشق میں یوں تو علماء و فضلا کی اچھی جماعت تھی لیکن خود بیت معاویہؓ ”بیت الخلافہ“ کے ساتھ ”بیت الحکمہ“ بھی بن گیا تھا۔ اُن ہی کے پوتے علامہ خالد بن یزیدؓ تھے جو علم حدیث و تفسیر و لسانیات کے علاوہ دیگر علوم و فنون میں بہرہ وافر رکھتے تھے۔ علوم طبیعیہ، فنون، طب اور کیمیا سے اُن کو خاص شغف تھا۔

صاحب ضاحجة الطرب فی تقدمات العرب نیز ابن خلکان (ص ۲۱۱) نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ:

”کان اول من اشتهر فی الطب بین الاسلام خالد بن یزید بن معاویة
الاموی کان اعلم القریش بفنون العلم وله کلام فی صنعة الکیمیاء
والطب ورسائله فیہما دالة علی معرفته وبراعته“ (۱)

”زمانہ اسلام میں سب سے پہلے علم طب میں جو شخص مشہور ہوا وہ خالد بن یزید
بن معاویہ اموی تھا جو قوم قریش میں فنون علمیہ کا بڑا عالم تھا۔ کیمیا اور طب کے
رموز اُس نے بیان کیے ہیں اور اس پر جو رسائل ہیں اُن سے اُس کی معرفت

(۱) مطبوعۃ بیروت، ص ۴۳۵

علمی اور ذکاوت ذہنی کا پتہ چلتا ہے۔“

البیرونی نے علامہ خالد کو اسلام کا سب سے پہلا حکیم بتایا ہے^(۱)۔ زمانہ حال کے مشہور مؤرخ پروفیسر ہتی لکھتے ہیں کہ:

”علم طب سے فن کیمیا کا بہت قریب کا تعلق ہے اور یہ ان اکتسابات علمیہ میں

سے ہے جس کو عربوں نے سب سے اول حاصل کیا تھا۔ خالد بن یزید کو روایت

میں اسلام کا سب سے پہلا سائنسدان اور فلاسفر (حکیم) بتایا گیا ہے۔“

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ کیمسٹری کے بانی مبنی یہی صدر اول کے مسلمان عرب

تھے۔ جورجی زیدان، جو ایک شامی النسل عیسائی فاضل تھا تاریخ التمدن الاسلامی میں اس کا اعتراف کرتا ہے اور لکھتا ہے:

”لا خلاف فی ان العرب هم الذین اسسوا الکیمیاء الحدیثۃ بتجارہم

و استحضراتہم“^(۲)

”اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے موجودہ

فن کیمیا کی اپنے تجربات اور ذہنی قابلیتوں سے بنیاد ڈالی۔“

جملہ مؤرخین و محققین کا اتفاق ہے کہ ان عرب فاضلوں میں جن کے علمی اور فنی

کدوکاوش سے کیمیا کو علمی درجہ حاصل ہوا۔ خالد بن یزید ہی پہلے عرب فاضل ہیں جن کو اس

علم میں حد درجہ انہماک تھا۔ صاحب کتاب الاغانی خالد بن یزید کے اس شغف و انہماک کا

تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”خالد بن یزید بن معاویۃ بن ابی سفیان . و کان من رجال قریش

سقاء و عارضة و فصاحة و کان قد شغل نفسه بطلب الکیمیاء فأفنی

بذلك عمره و أسقط نفسه۔“^(۳)

(۲) تاریخ التمدن الاسلامی، ج ۳، ص ۱۸۴

(۱) آثار الباقیہ البیرونی، ص ۳۰۲

(۳) کتاب الاغانی، ج ۱۰، ص ۸۴

”خالد بن یزید بن معاویہ بن ابوسفیان۔ سخاوت و قابلیت و فصاحت میں قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ طلب علم کیمیا کے شغل میں انھوں نے اپنی ذات کو مصروف رکھا اور اپنی عمر اس میں صرف کر ڈالی اور اپنے کو فنا کر دیا۔“

زمانہ حال کے ایک اور شیعہ مؤرخ جسٹس امیر علی خالد بن یزید کے خاندان کا تذکرہ اپنے نقطہ نظر سے کرنے کے بعد ان کے علم و فضل اور فن کیمسٹری میں ان کی مہارت و فضیلت کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

”بنی اُمیہ نے اپنی تمام مدت حکومت میں صرف ایک عالم فاضل خالد بن یزید کو پیدا کیا جو علوم طبیعیہ اور علم و ادب میں اپنے اکتسابات علمیہ کے لیے نامور ہے۔ خالد نے جو طب اور کیمسٹری کا جید عالم تھا، ان مضامین پر اپنی تالیفات چھوڑی ہیں۔“

علامہ خالد کے تذکروں میں یہ بھی بتایا ہے کہ انھوں نے صنعت کیمیا کو ایک رومی راہب موریانس سے حاصل کیا تھا اور اپنے اس استاد فن سے بعض امور میں تحریری مباحثہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ اُن کے ایک رسالہ میں ان امور اور رموز کا بیان بھی ہے۔ سلسلہ بحث نے نظم کا پیرایہ بھی اختیار کیا تھا۔ علامہ خالد اپنے والد کی طرح اچھے شاعر بھی تھے۔

”وله فیہا ثلاث رسائل تضمنت احدا من ما جرى له مع موریانس المذکور وصورة ما تعلمه منه و الرموز التي اشار اليها وله في ذلك اشعار كثيرة“ (۱)

علامہ خالد نے نہ صرف علم طب و کیمیا کو سبقاً سبقاً رومی اساتذہ سے حاصل کیا بلکہ ان میں قدمائے یونان و مصر کی جس قدر بھی تالیفات دستیاب ہو سکیں اُن کو حاصل کیا۔ ان کے تراجم عربی زبان میں کرائے اور اس کے لیے دمشق اور مصر میں دارالترجم قائم کیے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر عربی مسٹر براؤن نے ۲۰-۱۹۱۹ء میں ”طب عربی“ پر جو لیکچر کالج

آف فزیشنز میں دیئے تھے وہ کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ پہلے لیکچر میں Early Story of Alchemy کے عنوان کے تحت کہتے ہیں کہ:

”یونانیوں کے علم و حکمت سے واقفیت حاصل کرنے کی خواہش کی اولین تحریک اُموی شہزادہ خالد بن یزید بن معاویہ کے دل میں جو علم کیمیا سے خاص شغف رکھتا تھا، پیدا ہوئی۔ فہرست ابن الندیم کے بیان کے مطابق جو اس بارے میں ہماری معلومات کا سب سے قدیم اور سب سے بہتر ذریعہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، خالد نے یونانی فلاسفروں کو ملک مصر میں مجتمع کیا اور اس مضمون کی یونانی و مصری (قبلی) تصانیف کو عربی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا۔ یہ ترجمے تھے جو ایک زبان سے دوسری زبان میں کیے گئے تھے۔ ان مترجموں میں سے ایک کا نام استفانوس تھا جس نے دمشق کے دارالترجمہ میں متعدد کتابیں ترجمہ کی تھیں۔“

”و استفانوس الذی کان اول المترجمین لخالد مشار الیہ وقد ترجم له عدة مصنفات من الرومی الی العربی“ (۱)

”خالد موصوف کا اولین مترجم استفانوس تھا اور اُس نے متعدد تصانیف کا رومی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔“

پروفیسر آر۔ اے نکلسن (۱۸۶۸ء - ۱۹۴۵ء) نے اپنی مشہور کتاب A Literary History of Arabs میں یونانی علوم کی کتابوں کے عربی میں ترجمہ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی لکھا ہے۔

تاریخ ادب عربی کے قابل مؤلف کلیمنٹ ہوار نے خالد بن یزید کے علم کیمیا کی تحصیل اور اس کی تصانیف کا ذکر کیا ہے۔

غرضیکہ مندرجہ بالا تصریحات سے یہ امر بدرجہ اتر ثابت ہے کہ اسلام میں سب سے

پہلے شخص جنہوں نے علم کیمیا کو حاصل کیا اس کے تجربات کیے اور اس فن میں کتابیں لکھیں، خالد بن یزید ہی تھے۔ پروفیسر ہوار نے ایک دوسرے موقع (ص ۳۱۳) پر لکھا ہے کہ ازمنہ متوسط کا مشہور ماہر فن کیمیا جابر بن حیان غالباً خالد بن یزید کا شاگرد تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جعفر الصادقؑ شاید جابر کے استاد تھے۔

جابر بن حیان کا زمانہ ضرور جناب جعفر صادقؑ کے بعد کا ہے۔ لیکن خود جناب موصوف کا جن کی وفات ۱۲۸ھ میں ہوئی، فن کیمیا کی معلومات کا حصول اپنے پیش رو علامہ خالد بن یزید کی مساعی علمیہ سے کرنا کسی طرح مستبعد نہیں خیال کیا جاسکتا۔

صاعد اندلسی نے طبقات الامم میں علامہ خالد کا تذکرہ کیا ہے اور اُن کو فن کیمیا کا باپ کہا ہے کیونکہ عالم اسلام میں اُنھی نے سب سے پہلے اس فن کی تحصیل کی تھی اور اس میں کتابیں تصنیف کی تھیں۔ جاحظؒ ”البیان والتبیین“ میں فرماتے ہیں کہ:

”کان خالد بن یزید بن معاویۃ خطیباً شاعراً وفصیحاً جامعاً وجید
الرأی کثیر الادب وکان اول من ترجم کتب النجوم والطب
والکیمیاء“ (۱)

قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ اکسیر کے ذریعہ ناقص دھاتوں کی تکمیل ہو سکتی ہے اور ان کو اعلیٰ بنایا جاسکتا ہے۔ اسی غلط فہمی سے چاندی سے سونا بنانے کا خیال پیدا ہوا تھا۔ لیکن علامہ خالد کی مساعی علمیہ کی بدولت اسلام میں آ کر کیمیا کا گویا مذہب ہی بدل گیا اور بجائے سونا چاندی بنانے کے اس سے طب و قرابادین میں اشیا کے اجزاء و خواص کے تعین میں مدد لی جانے لگی۔

بلاذری نے انساب الاشراف میں بیان کیا ہے کہ خالد کی جو اپنے زمانے کے بہترین خطیب بھی تھے اور ساتھ ہی شاعر و ادیب بھی۔ کیمیا کی دھن میں یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اکثر خاموش رہتے اور کیمیا کے تجربات کے بارے میں غور و خوص کرتے رہتے تھے۔ (۲)

(۱) ج ۱، ص ۲۱۲

(۲) انساب الاشراف بلاذری، قسم ثانی، جز ۴، ص ۶۶، مطبوعہ بیروت

طب کے مسائل کے علاوہ علامہ خالد نے اپنے کیمیاوی کارخانہ ”لیبارٹری“ میں بعض ایسی دریافتیں اور ایجادات بھی کیں جن سے عربوں کے فن حرب کو رومیوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ ان کے باپ دادا کو رومیوں سے برابر برسر پیکار رہنا پڑا تھا۔ اور ”آتش یونان“ سے جو رومی فوجیں استعمال کرتی تھیں، بڑے نقصانات اٹھانا پڑتے تھے۔ یہ ایک کیمیاوی مرکب تھا جس کی ایک پچکاری چلانے سے آگ لگ جاتی تھی۔ قلعہ یا جہاز جس چیز پر پڑتی اس کو جلا دیتی۔ گبن نے اس کو ایک شامی عیسائی کی ایجاد بتایا ہے جو بنی اُمیہ کے عہد میں شام سے بھاگ کر روم پہنچا تھا۔ خالد کی لیبارٹری میں حل و عقد سے اس کا نسخہ معلوم کر لیا گیا اس کا جزو اعظم روغن تفت تھا لہذا عربی میں اس کو تفت بھی کہنے لگے تھے۔ اس کیمیکل مرکب کی دریافت نے مسلمانوں کے آلات حرب کو زیادہ کارگر بنا دیا تھا۔ دشمن اس سے زیادہ کسی چیز کو مہیب نہیں جانتے تھے۔ اس کو اڑتا اڑدھا کہتے تھے۔ بعد کی صلیبی جنگوں میں اس کا استعمال کثرت سے کیا گیا۔ صلیبی جنگ آزماجب اس کا مقابلہ کسی طرح نہ کر سکتے تو اپنے بادشاہ سینٹ لوئی کے پاس پہنچ کر فریادی ہوتے۔ لوئی زمین پر گر پڑتا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر تضرع و زاری سے کہتا کہ: ”اے خداوند مسیح مجھے اور میری فوج کو اس بلا سے بچالے۔“ (۱)

علامہ خالد نے علم کیمیا پر جو تصانیف کی ہیں اُن میں سے ایک میں اپنے اجتہادات اور تجربات کو جنھیں ”رموز“ سے تعبیر کیا گیا ہے بیان کیا ہے۔ اپنے بیٹے ابی سفیان کو جسے خود یہ علم سکھایا تھا بطور وصیت کے صنعت کیمیا کے ”رموز“ لکھ دیئے تھے۔ ابن الندیم نے خالد اور ان کی تصانیف کے بارے میں لکھا ہے۔

”باخراج کتب القدماء في الصنعة خالد بن يزيد بن معاوية وكان

خطيباً شاعراً فصيحاً حازماً ذا رأي وهو أول من ترجم له كتب الطب

والنجوم وكتب الكيمياء ورأيت من كتبه كتاب الحرات كتاب

الصحيفة الكبير كتاب الصحيفة الصغير كتاب وصيته الى ابنه في
الصنعة“ (۱)

”خالد نے صنعت (کیمیا) پر قدامت کی کتابوں کے حصول میں بڑی دردسری اٹھائی۔ وہ خطیب بھی تھے اور فصیح شاعر و ہوشمند بھی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے طب و نجوم و کیمیا کی کتابوں کا ترجمہ کرایا۔ میں نے ان کی تصانیف مطالعہ کی ہیں جس میں کتاب الحرات و کتاب صحیفہ کبیر و صغیر تھیں اور ایک کتاب جس میں اپنے بیٹے کو صنعت کیمیا کے رموز وصیت کیے ہیں۔“

یہ تو وہ تصانیف ہیں جو ابن الندیم نے مطالعہ کی تھیں۔ معلوم نہیں دیگر علوم کے بارے میں اُن کی اور کیا تالیفات ہوں گی جو ضائع ہو گئیں۔ پروفیسر براؤن نے ایک لیکچر میں اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ کیمیا کے علاوہ دیگر علوم فلسفہ و طب وغیرہ پر بھی خالد نے قدامیونان و مصر کی تصانیف کا ترجمہ کرایا تھا۔ پروفیسر ہتی اور براؤن نے جابر ابن حیان کے فن کیمیا میں علامہ خالد بن یزید کی شاگردی کا ذکر کرتے ہوئے شبہ کا اظہار کیا ہے۔ برخلاف ان کے جو رجبی زیدان نے تاریخ التمدن الاسلامی (ج ۳، ص ۱۸۴) میں صاف صاف لکھا ہے کہ جعفر الصادق نے اس فن کی تعلیم علامہ خالد موصوف سے حاصل کی تھی۔ جب یہ ثابت ہے کہ خالد اسلام میں کیمیا کے موجد و مؤسس کا درجہ رکھتے تھے اپنے بیٹے کو بھی یہ علم سکھایا تھا اور اس کے لیے ایک خاص کتاب بھی لکھی تھی تو اس کے بعد کسی مسلمان نے ان علوم کو حاصل کیا ہو، اُن کے تجربات اور تصانیف سے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ خالد اور اُن کے اخلاف برابر حجاز جاتے رہتے تھے۔ کتاب انساب الاشراف بلاذری میں خالد کا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے۔ مصعب بن زبیر کی حقیقی بہن رملہ سے نکاح کرنا اور دیگر واقعات کا بیان ہے۔

حضرت زبیرؓ کی پوتی سے نکاح اُسی سال ہوا تھا جس سال حجاج نے اس زبیری خاتون کے بھائی عبداللہ بن زبیرؓ کو قتل کیا تھا۔ حجاج کو جب خالد کے اس ارادہ کا علم ہوا تو اُس نے

رقعہ بھیجا جس میں لکھا تھا کہ:

”قل له ما كنت أراك تخطب الى آل الزبير حتى تشاورني‘ ولا كنت
أراك تخطب اليهم وليسوا لك بأكفاء وقد قاتلوا أباك على الخلافة
ورموه بكل قبيح“

”میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ آل زبیر کے یہاں رشتہ کریں گے تو مجھ سے مشورہ
بھی نہ کریں گے۔ وہ خاندان تو آپ کا کفو و ہمسر بھی نہیں۔ ان لوگوں نے تو
آپ کے والد سے خلافت کے بارے میں لڑائی کی تھی اور بُرے بُرے الزام
لگائے تھے۔“

جس وقت علامہ خالد نے یہ رقعہ پڑھا تو بڑا طیش آیا۔ قاصد سے کہا:

”لو كانت الرسل تعاقب لقطعك آراباً ثم ألقيتك على باب صاحبك“
”اگر پیغامبروں کو سزا دینا جائز ہوتا تو تمہارے ٹکڑے کر کے حجاج کے
دروازے پر پھینکوا دیتا۔“

پھر کہا کہ: جاؤ اس کو جواب دو کہ ہم یہ نہ سمجھتے تھے کہ تم اپنے آپ کو اتنا اونچا جاننے
لگے ہو کہ اپنے خاندان قریش میں بغیر تمہارے مشورہ کے میں رشتہ بھی نہ کروں۔ کیا وہ یہ
بات نہیں جانتا ہے زبیری تو ہمارے ہمسر اور کفو ہیں۔ اے اُم الحجاج کے بیٹے تیرا بُرا ہو کیا تو
نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندان میں خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کیا
تھا اور العوام نے صفیہ بنت عبدالمطلب سے۔ آل ابوسفیان اور بنو اُمیہ کے تو یہ آل زبیر ہمسر
ہیں اور ہم کفو بھی۔ آخر میں فرمایا تھا۔

”وأما قولك: قاتلوا أباك على الخلافة ورموه بكل قبيح‘ فهي قریش
تقارع بعضها بعضاً حتى اذا أقرّ الله الأمر مقره عادت الى أحلامها
وفضلها“ (۱)

”اور تمہارا یہ کہنا کہ (آلِ زبیر نے) تمہارے والد سے خلافت پر جنگ کی اُن پر قبیح الزام لگائے۔ سُنو قریش آپس میں کتنی ہی جنگ و جدل کر بیٹھیں جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی خاندانی نجابت و شرافت اور رشتہ داری پر پلٹ آتے ہیں۔ (شترکینہ نہیں رکھتے)“

چنانچہ اپنے والد کے سیاسی حریف عبداللہ بن زبیرؓ کی سوتیلی بہن سے جو بنو کلب کی نواسی تھیں، نکاح کیا۔ انھی کے بارے میں ان کے یہ شعر بھی بلاذری نے لکھے ہیں:

أحب بني العوام طراً لحبها ومن حبها أحببت أحوالها كلبا
”میں ان کی محبت میں بنو العوام (زبیریوں سے) محبت کرتا ہوں اور انھی کی محبت کی بنا پر ان کی ننھیال بنو کلب سے“

ولا تكثروا فيها الضجاج فانني تنخلتها عمداً زبيرية قلبا
”مجھ سے ان کے بارے میں زیادہ تکرار مت کرو میں نے قصداً انھیں منتخب کیا ہے کہ ان کا دل زبیری خصائص کا آئینہ دار ہے“

امیر المومنین یزیدؓ کے فرزند کے زبیری خاندان میں اس رشتہ سے بھی ان کا ذیب کی تردید ہو جاتی ہے جو کعبہ کی بے حرمتی اور اہل مکہ پر مظالم کی تراشی گئی ہیں۔ زبیری خاندان کے علاوہ ہاشمی خاندان میں اپنا ایک نکاح حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کے یہاں کیا تھا۔ اسی ہاشمیہ زوجہ کے بارے میں بلاذری نے ان کے یہ اشعار لکھے ہیں:

منافيه جادت بخالص ودھا لعبد منافى اغر مشهر
”بنو عبد مناف کی اس ذی مرتبہ خاتون نے عبد مناف کے ممتاز فرزند کو اپنی خالص محبت سے نوازا ہے“

مطهرة بين النبي محمد وبين الشهيد ذى الجناحين جعفر
”وہ ایسے پاک نسب کی ہیں کہ ایک طرف محمد جیسے رسول ہیں اور دوسری طرف جعفر ذوالجناہین جیسے شہید“

یہ شعر اس طرح بھی لکھا ہے:

مقابلة بين النبي محمد وبين علي ذي الفخار و جعفر
 ”ان کے ایک طرف محمد جیسے نبی ہیں اور دوسری طرف علی و جعفر جیسے قابل فخر
 بزرگ“

ہاشمی خاندان میں فرزند امیر المومنین یزیدؓ کا یہ رشتہ مناکحت کیا اس بات کا مزید ثبوت
 نہیں کہ خاندان معاویہؓ و خاندان علیؓ میں کوئی خاندانی و نسلی عناد یا مغایرت نہ تھی۔ سیاسی
 جھگڑوں کے باوجود یہ سب ایک ہی تھے۔

علمی و فنی شغف کے ساتھ ساتھ مملکت کے انتظامی امور میں بھی مہارت تھی۔ عرصہ تک
 صوبہ حمص کے گورنر رہے اور وہاں انھوں نے اپنے صرف سے جامع مسجد تعمیر کی تھی۔

”وكان خالد علي حمص فبنى مسجدها ‘ وكان له أربع مائة عبد

يعملون في المسجد ‘ فلما فرغوا من بنائه اعتقهم“ (۱)

”اور (علامہ) خالد حمص کے حاکم تھے وہاں انھوں نے مسجد تعمیر کرائی جس کی

تعمیر میں اُن کے چار سو غلام کام کرتے تھے۔ جب تعمیر سے یہ لوگ فارغ

ہو گئے اُن سب کو آزاد کر دیا۔“

ان کی علم دوستی اور علوم دینیہ کے ذوق قلبی کا اندازہ اس عدیم المثال واقعہ سے ہوتا ہے
 کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے علمی سرمایہ کو حاصل کرنے کے لیے انھوں نے حبر الامۃ کے
 غلام شاگرد ابو عبداللہ عکرمہ کو چار ہزار دینار میں خرید لیا تاکہ اپنے پاس رکھ کر ان کی علمی
 معلومات سے بہرہ مند ہوں۔

”مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ عَبْدٌ فَاشْتَرَاهُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَعَاوِيَةَ مِنْ

عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِينَارٍ“ (۲)

”حضرت ابن عباسؓ کی وفات ہو گئی تو اُس وقت بھی عکرمہ غلامی کی حالت میں تھے۔ خالد بن یزید بن معاویہ نے انھیں علی بن عبداللہ بن عباس سے چار ہزار دینار میں خرید لیا۔“

اسی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ جب عکرمہ نے علی بن عبداللہ بن عباس سے شکوہ کیا کہ آپ نے اپنے والد کے علم کو اتنی رقم میں فروخت کر دیا۔ انھیں ندامت ہوئی اور علامہ خالد سے اس معاملہ بیع و شراء کو منسوخ کرا کے عکرمہ کو آزاد کر دیا۔ مذہبی اعمال کے بڑے پابند تھے۔ جمعہ کو کہ عید المسلمین ہے روزہ رکھتے اسی طرح ہفتہ و اتوار کو اہل کتاب کی عیدیں ہیں۔ محدث ابو زرعہ دمشقی کا قول ان کے اور ان کے بھائی معاویہ ثانی کے بارے میں ہے کہ: کان خیار القوم (البدایہ) اپنے دادا اور باپ کی طرح بخشش و عطا و جود و سخا میں بڑے دریا دل تھے۔ شعرا نے ان کی مدح میں جو کہا ہے، یہ دو شعر سنیے:

سَأَلْتُ النَّدَا وَالْجُودَ حُرَّانِ أَنْتُمَا فَقَالَا جَمِيعًا إِنَّمَا لَعَبِيدُ

”میں نے مہربانی اور سخاوت سے پوچھا کیا تم غلام ہو یا آزاد تو اُن دونوں نے جواب دیا کہ ہم آزاد نہیں غلام ہیں“

فَقُلْتُ وَمَنْ مَوْلَا كُفَمَا فَتَطَاوَلَا عَلَيَّ وَقَالَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدِ

”میں نے اُن سے پوچھا کہ تمہارا آقا اور مالک کون ہے تو اُن دونوں نے

میری طرف بڑھ کر کہا ہمارے آقا خالد بن یزید ہیں“ (البدایہ والنہایہ)

سنہ وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ کسی نے ۸۴ھ لکھا ہے کسی نے ۹۰ھ۔

ابن کثیر کے نزدیک آخر الذکر سنہ صحیح ہے لیکن بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں وفات ہوئی۔ واللہ اعلم

اولاد میں چھ بیٹے تھے۔ سعید، یزید، حرب، عتبہ، ابوسفیان اور عبداللہ۔ آخر الذکر کے

نکاح میں حضرت حسینؓ کے بھائی عباس بن علی مقتول کربلا کی پوتی سیدہ نفیسہ تھیں۔ جن کے

بطن سے ان کے فرزند علی بن عبداللہ بن خالد بن یزید تھے۔ جنہوں نے امیر المومنین عبداللہ المامون عباسی کے عہد میں بادعائے خلافت دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔
امیر المومنین یزیدؓ کے بقیہ فرزندان اور ان کی اولاد کا تذکرہ دوسری جلد میں ملاحظہ ہو۔

توضیحات

تاریخوں کے دن معلوم کرنے کا کلیہ:

عیسوی سنہ کی کسی تاریخ کا دن معلوم کرنے کے لیے دو کلیے وضع کیے گئے ہیں۔ ایک ان سنین کے لیے ہے جو ۵۲ء سے پہلے کے ہوں۔ دوسرا اُس کے بعد کے سنین کے لیے ہے۔ یہ دونوں کلیے پروفیسر خواجہ دل محمد ایم۔ اے کی Dil's New Arithmetic میں دیئے گئے ہیں۔ اُردو ایڈیشن میں صرف دوسرا کلیہ درج ہے۔ پہلا کسی غلطی سے ترک ہو گیا۔ بعض لوگ جو اپنی خاص مصلحتوں کی وجہ سے اس کتاب کی تردید پر تُلے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے ایک جز پہلے کلیہ کا اور ایک دوسرے کلیہ کا لے لیتے ہیں اور کھینچ تان کر غلط کو صحیح ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب کی دوسری جلد ”تحقیق مزید“ میں یہ دونوں کلیے وضاحت سے پیش کر دیئے گئے ہیں اور بعض ان تاریخوں کے دن جو پہلے سے صحیح طور پر معلوم ہیں۔ اسی کلیہ کی مدد سے نکال کر چند مثالیں بھی درج کر دی ہیں۔ یہاں ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔

مثال نمبر ۱:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و سنہ ولادت عیسوی سنہ کے اعتبار سے ۲۰ اپریل ۵۷ء ہے اور یوم ولادت متفقہ طور سے دو شنبہ (پیر) ہے۔ علامہ شبلی نے سیرۃ نبوی میں لکھا ہے:

”تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور ہیئت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک

رسالہ لکھا ہے جس میں انھوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ کی

ولادت ۹ ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق ۲۰ اپریل ۱۷۵۷ء میں ہوئی تھی۔“ (۱)

کلیہ حساب کی مدد سے ۲۰ اپریل ۱۷۵۷ء کا دن حسب ذیل طریقہ سے معلوم کر لیا جاتا

ہے۔

اس مثال میں: س = ۵۷۰ د = (دن) جنوری ۳۱

ل = ۱۴۲ فروری ۲۸

د = ۱۱۰ مارچ ۳۱

مجموعہ = ۸۲۲ اپریل ۲۰

مجموعہ = ۱۱۰ دن

گویا س + ل + د = ۸۲۲ / ۷

$$\begin{array}{r} 117 \\ 7 \overline{) 822} \\ \underline{7} \\ 12 \end{array}$$

یعنی س = اس سال سے ایک سال پہلے کا سنہ

ل = لوند کے سالوں کی تعداد جو اس سنہ تک ہو

د = جنوری سے اس تاریخ تک کے دن

مجموعہ کو سات (۷) پر تقسیم کرنے سے تین (۳) باقی بچتا ہے۔ کلیہ کے مطابق باقی

عدد کو شنبہ (سنیچر) سے شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ سنیچر سے تین (۳) دن آگے شمار کرنے سے

مطلوبہ دن دوشنبہ (پیر) آتا ہے۔ اور یہی دن آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔

اسی ایک مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ تاریخوں کے دن معلوم کرنے کا یہ کلیہ کس قدر صحیح و

کا رآمد ہے۔ حضرت حسینؑ کے مقتول ہونے کا واقعہ ۱۰ محرم ۶۱ھ مطابق ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء کو چہار شنبہ تھا۔ چنانچہ اسی کلیہ سے یہ دن معلوم کر لیا گیا ہے۔ جو پچھلے اوراق میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔

دسویں محرم ۶۱ھ کو چونکہ جمعہ نہ تھا جیسا افسانوی طرز کی موضوع روایتوں میں بیان ہوا ہے بلکہ چہار شنبہ تھا۔ شیعہ مؤرخین کو یہ دشواری پیش آئی کہ چہار شنبہ (بدھ) کو جمعہ کیسے ثابت کریں۔ نسخ التواریخ کے شیعہ مؤرخ کو یہ تدبیر سوجھی کہ سانحہ کربلا ہی کو ایک سال پہلے قرار دے لیا جائے اور اس غرض سے حضرت معاویہؓ کی وفات بھی ایک سال قبل کی بتائی جائے۔ چنانچہ تعین سال وفات معاویہؓ ”سال شہادت سید الشہداء“ کے ذیلی عنوان سے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ۶۱ھ کی دسویں محرم کو نہ جمعہ تھا نہ شنبہ اور نہ دو شنبہ بلکہ اس سے ایک سال پہلے ۶۰ھ میں دسویں محرم کو جمعہ آتا ہے۔ اس لیے:

”وفات معاویہ رادر سال پنجاہ و نہم ہجری رقم کنم و قتل سید الشہداء در سال شصتم

ہجری بعد از ظہر جمعہ عاشورا دانیم۔“ (۱)

بالفاظ دیگر قتل حسینؑ کا دن جمعہ بتانے کے لیے معاویہؓ کی وفات بھی جو متفقہ طور سے ۶۰ھ میں ہوئی تھی اس سے ایک سال پہلے ۵۹ھ میں قرار دے لی جائے اور حضرت حسینؑ کے مقتول ہونے کا واقعہ جو ۶۱ھ کی دسویں محرم چہار شنبہ کے دن پیش آیا تھا اُسے بھی ایک سال پہلے ۶۰ھ کی دسویں محرم کو قرار دیا جائے کیونکہ اسی سال کی دسویں محرم کو جمعہ آتا ہے۔ چنانچہ رقم طراز ہیں کہ:

”در سالے کہ سید الشہداء در عاشورا شہید شد اول ماروز چہار شنبہ برآمد واجب

میکند کہ روز عاشورا جمعہ باشد و اس راست پناہ گز در سال ۶۰ھ۔“ (۲)

بائیں ہمہ یہ شیعہ مؤرخ تسلیم کرتے ہیں کہ اس بارے میں محدثین کا اختلاف ہے کہ ۶۱ھ کی دسویں محرم کو کون سا دن تھا۔ ایک جماعت تو جمعہ کا دن بتاتی ہے۔ دوسرا گروہ شنبہ کہتا

ہے اور بعض دوشنبہ۔ ایک اور قدیم مؤرخ ابن واضح یعقوبی متوفی ۴۸۴ھ بھی کہتے ہیں:

”وكانت مقتله لعشر ليل خلون من المحرم ۵۱ و اختلفوا في اليوم

السبت وقالوا يوم الاثنين وقالوا يوم الجمعة“

”اور وہ (حسینؑ) دسویں محرم کو مقتول ہوئے اس دن کے بارے میں لوگوں کا

اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شنبہ تھا بعض دوشنبہ اور بعض جمعہ۔“

ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں ایک جگہ (ص ۴۶۴) تو یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ جانسوز

دسویں محرم ۶۱ھ کو پیش آیا تھا وہ دن یا تو جمعہ تھا یا دوشنبہ۔ مگر دوسرے صفحہ (ص ۴۶۵) پر

اپنے ایک امام (جناب جعفر) سے یہ قول منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور کو اول ماہ

رمضان یوم جمعہ میں پیدا کیا تھا اور ظلمت کو چہار شنبہ عاشورا کے دن اور یہی چہار شنبہ وہ دن تھا

جب حسینؑ شہید ہوئے۔

یہی روایت بہ تغیر الفاظ مؤلف ناسخ التواریخ نے بھی درج کی ہے (ص ۴۱۹، جلد

ششم از کتاب دوم)۔ ”مجاہد اعظم“ کے شیعہ مؤلف نے تاریخوں کے دن معلوم کرنے کے

قواعد علم ریاضی سے تفصیلاً بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:

”۱۰ محرم ۶۱ھ کو ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء سے مطابق ماننا پڑتا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا

برٹانیکا جلد ۱۳ طبع یازدہم میں بھی اسی تاریخ کو تسلیم کیا گیا ہے۔“ (۱)

تقویم سنین ہجری و عیسوی اور کلیہ حساب سے ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء کو چہار شنبہ آتا ہے نہ

جمعہ۔ بظاہر تو یہ بات کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں کہ حضرت حسینؑ کا واقعہ جس تاریخ کو پیش

آیا وہ دن چہار شنبہ تھا یا جمعہ یا شنبہ دوشنبہ۔ لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے سبائی راویوں نے

جس طرح دیومالائی انداز کی روایتیں گھڑ ڈالی ہیں۔ جن کے چند نمونے پچھلے اوراق میں پیش

کیے گئے ہیں اسی طرح تاریخوں کے دن بھی اٹکل پچو قرار دے لیے ہیں اس لیے یہاں یہ

بحث اٹھائی گئی۔ مستند تقویم سے ہجری و عیسوی تاریخوں کی مطابقت ہو جائے تو اس کلیہ سے صحیح

دن قرار دیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی مندرجہ بالا مثال سے واضح ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو ”تحقیق مزید“ کے صفحات۔

مفروضہ صحابیت و موروثی فضیلت

عرض مؤلف“ (طبع سوئم) میں حضرات حسنین کے سنین ولادت کا ذکر ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت حسنؓ کی کم سنی کا یہ واقعہ مذکور ہے۔ نیز مصعب زبیری متوفی ۲۳۶ھ کی کتاب نسب قریش (ص ۲۳) اور ”الاصابة فی تمییز الصحابة“ اور دیگر کتب میں بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ایک دن اپنے ابتدائی ایام خلافت میں نماز عصر سے فارغ ہو کر مسجد نبوی سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت علیؓ بھی ساتھ تھے کہ حسنؓ کو گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا (والحسن یلعب مع الصبيان۔ کتاب نسب قریش ص ۲۳) اُن کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباهت آتی تھی۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرطِ محبت سے گود میں اُٹھا لیا اور حضرت علیؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وابأبي شبه بالنبي ليس شبيهاً بعلي

”اے وہ جو نبی کے مشابہ ہے اور علی کے مشابہ نہیں تجھ پر میرا باپ فدا۔“

یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد کا ہے۔ (وذلك بعد وفاة النبي ﷺ ص ۲۳ ایضاً) اب دیکھیے جب حسنؓ ہی بعد وفات نبی ﷺ اتنے کم سن بچے تھے کہ چونسٹھ پینسٹھ برس کے کمزور جثہ کے بزرگ گود میں اُٹھا کر کاندھے پر چڑھالیں (فاحتمله علی رقبته) تو حسینؓ جو اُن سے سال بھر چھوٹے تھے یقیناً اور بھی کم سن و ناسمجھ بچے ہوں گے مگر اُن کی ولادت کے بارے میں عجیب عجیب روایتیں ہیں۔ ملا باقر مجلسی کہتے ہیں کہ

حسینؑ شکم مادر میں صرف چھ مہینے رہے (جلاء العیون ص ۳۱۳ مطبوعہ ایران ۱۳۳۲ھ)۔ پھر اسی کتاب میں دوسرے مقام پر اپنے ایک امام کی سند سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہؑ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جسے میری اُمت میرے بعد شہید کر دے گی۔

یہ سُن کر انھوں نے کہا مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ تین مرتبہ یہی گفتگو ہوئی بالآخر جب آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ بیٹا اور اس کے فرزند ان پیشوایان دین اور میرے آثار کے وارث اور میرے علم کے خزانہ ہوں گے، تو وہ راضی ہو گئیں۔ ”پس حاملہ شد حضرت امام حسین و بعد از شش ماہ آن حضرت متولد شد۔“ (ص ۳۱۲) اسی کے ساتھ کہتے ہیں ”چھ ماہ کا پیدا شدہ بچہ زندہ نہیں رہتا سوائے حضرت حسین اور حضرت عیسیٰ کے۔“ شاید اس روایت سے حضرت حسینؑ کی عمر میں چند ماہ کا اضافہ مقصود ہو ورنہ جو جنین شکم مادر میں پورا نشوونما نہ پاسکے اگر بعد وضع حمل وہ زندہ بھی رہے تو قویٰ کی کمزوری تو بہر نوع قائم رہے گی۔

اگر یہ روایت صحیح ہو تب بھی عہد رسالت میں تو حسین طفل صغیر تھے کہ ان کی صحابیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ روایت پرستی کی سحرکاری ہے کہ ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں حضرت حسینؑ کی صحابیت اور فضیلت کے ثبوت میں شیعہ ٹکسال کی گھڑی ہوئی اور دو کٹر شیعہ راویوں کی ہی سند سے یہ روایت حضرت عمار بن یاسرؓ کے ترجمہ میں درج کر ڈالی ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو سات سات نجا و وزرا و رفقا

عطا ہوئے تھے مجھ کو چودہ عطا ہوئے۔ یعنی حمزہ و جعفر و ابوبکر و عمر و علی و حسن و

حسین و عبد اللہ بن مسعود و سلمان و عمار و ابوذر و حذیفہ و مقداد و بلال۔“

حضرت عثمانؓ کا نام شیعہ راویوں نے ترک کر دیا۔ راویوں میں ایک تو کثیر بن اسماعیل النواہی جس کے متعلق محدث ابن عدی نے کہا ہے کہ وہ کٹر شیعہ تھا اور دوسروں نے بھی اسے گمراہ بتایا ہے (میزان الاعتدال ج ۲، ص ۳۵۲)۔ اور دوسرا فطر بن خلیفہ ہے۔ المعارف میں جو فہرست شیعہ راویوں کی امام ابن قتیبہ نے درج کی ہے اس میں اٹھاروں نام اسی فطر کا

ہے (ص ۲۶۰)۔ جامع ترمذی میں بھی ایک شیعہ راوی مسیب بن نجیہ کوئی سے اسی مضمون کی روایت ہے جس میں اتنا اضافہ اور ہے کہ جب آپ ﷺ سے دریافت کی گیا کہ وہ چودہ نجبا و رفا (رقبا) آپ کے کون کون سے ہیں فرمایا: انا و ابنای یعنی میں اور میرے یہ دونوں بیٹے (یعنی حسن و حسین)۔ پھر وہ سب نام گنائے جن میں حضرت عثمان کا نام شامل نہیں تھا۔ شیعہ راویوں کا آپ ﷺ سے یہ قول منسوب کرنا کہ اپنے نجبا و وزرا و رفا و رقباء میں خود اپنی ذات اقدس کو بھی شامل فرمائیں اور ایسے کم سن بچوں کو جو سن تمیز کو بھی نہ پہنچے تھے جس درجہ بے معنی ہے ظاہر ہے۔

یہاں اس بات کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ یہ اور اس قسم کی سب روایتیں اگر شیعوں اور سبائیوں کی من گھڑت ہیں تو پھر سنیوں کی کتابوں میں کیوں ہیں؟ مختصر جواب یہ ہے کہ منافقین عجم نے حضرت فاروق اعظمؓ کو شہید کر لینے کے بعد مناقب و مثالب کی حدیثیں گھڑ گھڑ کر مراکز اسلام سے دور دراز مقامات پر پھیلائی شروع کر دیں۔ پھر شہادت عثمانؓ اور اس کے نتیجے میں جنگ جمل و صفین کے واقعات پھر شہادت علیؓ پھر واقعہ کربلا اور فتنہ ابن زبیرؓ وغیرہ کے بعد جب یہ دیکھا کہ سیاسی انتشار پیدا کرنے کے باوجود مسلمانوں کی دینی وحدت کا قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ اس میں کوئی رخنہ نہیں پڑا تو مناقب و مثالب کی حدیثوں کے علاوہ اختلاف قرأت کی روایتیں، تفسیری روایتیں بنا بنا کر مشہور کرنے لگے۔

امیر المومنین عمر بن عبدالعزیزؓ کو اس فتنہ روایات کا احساس ہوا تو انھوں نے ابو بکر بن حزم جو والی مدینہ بھی تھے، حکم دیا کہ صحیح روایتیں و حدیثیں جمع کریں۔ مگر جلد ہی امیر المومنین کی وفات ہو گئی اور ابو بکر بن حزم بھی عہدے سے معزول کر دیئے گئے۔ اس کے بعد سے تو ہر طرف جامعین احادیث کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ائمہ صحاح ستہ نے اپنی اپنی کتابیں مدون کر لیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شیعہ، سُنی، خارجی، معتزلی، قدریہ وغیرہ سب ملے جلے رہتے تھے۔ دینی بٹوارہ نہیں ہوا تھا اس لیے ہر فرقے کے راویوں سے جو بظاہر حال ثقہ معلوم ہوتے تھے، جامعین احادیث روایتیں لے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحاح کی کتابوں میں شیعوں کی

روایتوں کا حصہ رسدی بھی کافی موجود ہے۔ یہ سب حدیثیں جو ”اہل البیت“ سے متعلق ہیں نیز فضائل علیؑ و فاطمہؑ و حسن و حسین میں مروی ہیں تمام تر تو نہیں اکثر و بیشتر شیعوں کی ہیں جو حصہ رسدی کی حیثیت سے سُنیوں کی کتابوں میں آگئی ہیں۔

بعض شیعہ مصنفین نے سُنیت کا لبادہ اوڑھ کر تصانیف کیں۔ مثلاً حاکم صاحب المستدرک کہ ان کی کتاب کے تقریباً ہر صفحہ سے شیعیت نمایاں ہے۔ اُس زمانہ میں جسے زمانہ اجمال کہتے ہیں، سُنیت کی نمائش کرنا اُن کے لیے ضروری بھی تھا۔ چنانچہ فضائل ابو بکر و عمرو عثمان رضی اللہ عنہم کی حدیثیں بھی درج کر دی ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن جریر طبری ہیں جن کے مسلکاً شیعہ ہونے کا ذکر پچھلے اوراق میں مجملاً ہو چکا ہے اُن کی تفسیر اور تاریخ کی کتابوں کو سُنی اپنی کتابیں سمجھنے لگے اور اُن کی مندرجہ روایتوں و حدیثوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔

”عرض مؤلف“ (طبع سوئم) میں ضمناً بیان ہوا ہے کہ سورۃ احزاب کا چوتھا رکوع اول سے آخر تک ازواج مطہرات نبی کریم علیہ وعلیہن الصلوٰات والتسلیم کی شان پاک میں نازل ہوا ہے جس سے کوئی صاحب عقل و ہوش انکار نہیں کر سکتا۔ اس رکوع کی ابتدا ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے: ”اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو“۔ پھر درمیان میں یا نساء النبی (اے نبی کی بیویو!) کہہ کہہ کر مخاطبت فرمائی گئی ہے اور یہ مخاطبت آخر رکوع تک قائم ہے۔ ایک آیت اس رکوع کی یہ ہے:

”وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“ (۱)

”(اے نبی کی بیویو!) اور تم اپنے گھروں میں رہا کرو۔ اور اگلی جاہلیت والی زینت کی نمائش (غیروں کے آگے) نہ کیا کرو۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا

کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سے اے اہل خانہ پلیدی دُور کر دے اور اچھی طرح تمہیں پاک کر دے۔“

اس آیت سے پہلے بھی ازواجِ مطہرات سے ہی مخاطبت ہے اُن کے سوا کسی سے نہیں۔ اور پھر اسی آیت کے بعد بھی اور خود اس آیت میں بھی ان ہی بیویوں سے خطاب ہے۔ اب دیکھیے ابن جریر طبری نے اپنی کتاب ”جامع البیان فی تفسیر القرآن“ کے جز ۲۲ ص ۵ میں ایک دو نہیں اکٹھی سترہ (۱۷) موضوعِ احادیث اس ثبوت میں درج کی ہیں کہ یہ آیت حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین رضوان اللہ علیہم کے بارے میں ہے۔ پہلی حدیث کے الفاظ ہیں:

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت هذه الآية في خمسة في و في علي رضي الله عنه و حسن رضي الله عنه و حسين رضي الله عنه و فاطمة رضي الله عنها“

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت پانچ شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ میرے بارے میں اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حسن کے بارے میں اور حسین کے بارے میں اور فاطمہ کے بارے میں۔“

اس وضعی اور قطعاً جھوٹی حدیث کے آئینہ ہی میں علامہ ابن جریر طبری کی شیعیت کا جنہیں سنیوں نے اپنا امام قرار دے رکھا ہے صاف اور صحیح عکس دیکھا جاسکتا ہے۔ اس وضعی حدیث کے راویوں میں متعدد سبائی شیعہ شامل ہیں۔ یعنی عطیہ بن سعد بن جنادہ العوفی جو ایک جغادری سبائی محمد بن سائب الکلبی سے روایت کرنا ظاہر کرتا ہے اور خود ہی اس کی کنیت بھی ”ابوسعید“ گھڑ ڈالتا ہے (میزان الاعتدال ج ۲، ص ۲۰۱ و تہذیب التہذیب)۔ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت ابوسعید الخدری صحابی رسول سے روایت کر رہا ہے۔ عطیہ نے تو ”ابوسعید“ پر اکتفا کیا تھا، الخدری کا اضافہ نہیں کیا تھا مگر علامہ ابن جریر طبری ”ابوسعید“ کے

ساتھ صراحتاً ”الحدری“ بھی لکھتے ہیں۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ ان کی شیعہ فطرت بھی عطیہ سے کچھ کم نہ تھی۔ ان آیات کی تفسیر میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ** (اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو) اور درمیان میں **يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ** کہہ کر مخاطبت فرمائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منسوبہ قول کو اپنی تفسیر میں درج کرنا کی یہ آیت میری ازواج کے بارے میں نہیں بلکہ خود میرے اور علی و فاطمہ و حسن و حسین کے بارے میں ہے پھر ان حضرات کے ناموں کے ساتھ زبان مبارک سے ”رضی اللہ عنہ“ کے الفاظ کہلوانا کیا ابن جریر کے غالی شیعہ ہونے کی واضح دلیل نہیں؟ اس پر مستزاد یہ کہ اپنی تاریخ میں ابو مخنف کذاب سبائی رافضی کی موضوعات کی بھرمار جس جیسا ذکر ہو چکا شیعہ پروپیگنڈے کی تشہیر کی ہے۔ یہاں یہ ذکر تو ان مفسرین و محدثین و مؤرخین کی شیعیت کے سلسلہ میں آگیا جن کی موضوعات سے اکثر سنی بھی متاثر ہوئے۔ ثاقب و فضائل کی حدیثوں کے گھڑنے کی ابتدا تو بقول ابن ابی الحدید شیعوں نے کی اور جیسا کہ مفتی محمد عبدہ و سید رشید رضا کی تفسیر القرآن کے حوالے سے عرض مؤلف (طبع سوم) میں عرض کیا گیا ہے کہ آیت مباہلہ کے سلسلہ کی جملہ روایتیں شیعوں کی ساختہ ہیں۔ مگر خاصے پڑھے لکھے اہل سنت بھی ان کے زہریلے اثرات سے محفوظ نہ رہے حتیٰ کہ ایک دیوبندی ”حکیم الاسلام“ نے جو مجموعہ خرافات اس کتاب کی تردید میں شائع کرایا ہے جس کی شیعہ حلقوں میں خاص طور سے اشاعت بھی کی گئی ہے۔ اس میں انھی وضعی روایات کی آڑ لے کر نجرانی عیسائی کو حضرات حسینؑ کی صحابیت کے ثبوت میں بطور شاہد یہ کہہ کر پیش کیا ہے کہ اس نے ”حسن و حسین کے مبارک چہروں پر مقبولیت اور نور فطرۃ کا مشاہدہ کر لیا اور کفار بھی آثار مقبولیت و محبوبیت کو دور سے دیکھ کر پہچان لیتے تھے جو اسی شرف صحابیت کے آثار تھے۔“ چنانچہ اس عیسائی کے منہ میں گھس کر ”حکیم الاسلام“ نے یہ الفاظ کہلوائے ہیں کہ ”میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگر اللہ سے پہاڑوں کو ٹل جانے کا سوال بھی کریں گے تو اللہ پہاڑوں کو ٹلا دے گا۔“

قصہ گوئی اور بات ہے اور واقعات تاریخی کا حقیقت پسندانہ جائزہ لے سکتا دوسری چیز

ہے۔ پہاڑوں کا ٹلا دینا تو درکنار حضرت حسینؑ کی شرطوں کے باوجود گورنر صوبہ عبید اللہ کا حکم بھی نہ ٹلایا جاسکا تھا مگر آنحضور ﷺ کے صرف یہی دونوں اسے تو نہ تھے اور بھی تھے۔ خصوصاً حضرت علی بن ابی العاصؓ سبط رسول ﷺ کو یہ سعادت عظمیٰ حاصل تھی کہ بچپن سے اپنے مقدس نانا کے دامن شفقت میں رہے اور سن تمیز میں آپ کے شرف صحبت سے مشرف ہوئے۔ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ زینبؓ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں جو آپ کو بہت محبوب تھیں۔ ان ہی کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ہی افضل بناتی یعنی میری بیٹیوں میں یہ سب سے افضل و برتر ہیں۔ انھی کے یہ فرزند اور آپ ﷺ کے سب سے بڑے نواسے حضرت علی بن ابی العاصؓ تھے جو آپ ﷺ کی وفات کے وقت ابعان شباب کی حد تک پہنچ گئے تھے یعنی پندرہ سال کے نوجوان تھے اور آنحضور ﷺ کو ان سے ایسی محبت و اُلفت تھی کہ فتح مکہ کے دن یہی بڑے نواسے جو بنی اُمیہ کی دوسری شاخ سے تھے آپ کے ردیف تھے۔ یعنی آپ ﷺ کی سواری پر آپ کے ساتھ تھے اور اسی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ (۱)

دوسرے دونوں نواسے حسن و حسینؑ تو اتنے چھوٹے بچے تھے کہ صغیر سنی کی وجہ سے کسی سفر میں آپ ﷺ کے ردیف ہونے کا شرف انھیں کبھی حاصل نہ ہوا حالانکہ حضرت فاطمہؓ اور ان کے بچے، ازواج مطہرات اور ہاشمی خاندان کے دیگر افراد حجۃ الوداع ۱۰ھ کے سفر میں آپ ﷺ قافلہ کے ساتھ گئے تھے۔ حضرت علی بن ابی العاصؓ کی حقیقی بہن سیدہ اُمامہ بنت زینبؓ بنت النبی ﷺ آنحضور ﷺ کی سب سے بڑی نواسی تھیں۔ جن سے آپ ﷺ کی محبت و شفقت کے اس واقعہ کا امام بخاری نے خاص باب باندھا ہے یعنی باب اذا حمل جاریة صغیرة علی عنقه فی الصلاة (یعنی چھوٹی سی بچی کو حالت نماز میں گردن پر چڑھا لینے کے بارے میں)۔ اور ایک بدری صحابی ابو قتادہ انصاریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے ہوئے اُمامہ کو دوش مبارک پر بٹھا لیتے، سجدہ میں جاتے وقت اُتار

(۱) الاصابہ والاستیعاب و کتاب نسب قریش ۸ھ میں ان کے وفات پانے کی روایت صحیح نہیں۔

دیتے، کھڑے ہوتے تو پھر چڑھا لیتے۔

”عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَأَبِي الْعَاصِ بْنِ رِبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا“ (۱)

آپ ﷺ نے اپنے بڑے داماد حضرت ابو العاصؓ کی تعریف بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ اُنھوں نے جو عہد مجھ سے کیا پورا کیا جو وعدہ کیا وفا کیا۔

یہ ارشاد آپ ﷺ کا اُس وقت کا ہے جب حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ پر سوت لانے کا ارادہ کیا تھا اور ابو جہل کی بیٹی کو پیام دیا تھا۔ آپ کے یہ بڑے داماد اُم المؤمنین حضرت خدیجہؓ کے حقیقی بھانجے تھے اور قریش کے بڑے تاجر۔ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے، ہجرت کی اور جہادوں میں حصہ لیا ۱۳ھ میں فوت ہو گئے۔ مناقب و فضائل کی اکثر و بیشتر روایتوں اور حدیثوں میں آپ کی تینوں محبوب بیٹیوں سیدہ زینبؓ و ورقیہؓ و اُم کلثومؓ کا کچھ ذکر آتا ہے نہ جمعہ و عیدین کے خطبوں میں اُن کے نام لیے جاتے ہیں کیا محض اس بنا پر کہ وہ بنی اُمیہ کے خاندان میں بیاہی گئیں۔ صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہؓ اور اُن کی اولاد کے نام تو لیے جاتے ہیں مگر اُن ہی کی حقیقی بہنوں کے نام ترک کر دیئے جاتے ہیں۔ آخر یہ تفریق اور امتیاز کیوں؟ مناقب و فضائل کا معیار بیشتر نسبی تعلق و قرابت کو ان وضعی روایتوں میں بتایا گیا ہے مگر کیا یہ معیار صحیح ہے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے رسالہ ”راس الحسین“ کے ایک حاشیہ کی یہ عبارت اس سلسلہ میں قابل لحاظ ہے:

”وَهَلْ يَلْزَمُ مِنْ فَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمْزَةِ عَلِيٍّ وَعَبِيدَةِ انْ يَكُونُ كُلُّ بَنِي هَاشِمٍ وَابْنَاءِ هَمْ فَاضِلِينَ وَكُلُّ الصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ

يورث كما يورث المال والملك فإين ما ذكر الله سبحانه عن ابراهيم
 فى قوله (١٢٣:٢) ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ
 لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ وقوله (١١٣:٣٤) ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى
 إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ وما قص من نباء
 ابن نوح عليه السلام وقوله سبحانه يشرح حين تحركت فيه عاطفه
 الابوة على ابنه (٢٦:١١) ﴿فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ
 أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ولقد كان ابولهب من بني هاشم، وابو
 طالب مات على دين ابيه عبدالمطلب المشرك.....ان الشرف
 والفضل لا يورث و انما يكون بالعلم والايمان والاستقامة والعمل
 ولقد وقع بنو هاشم فى غرور كبير بهذا الزعم الذي زعموه لانفسهم،
 او زعمه لهم الناس: ان مجرد النسب يشفع لهم ويغني عنهم فجرا
 ذلك كثيرا منهم على الاعراض عن العلم والعمل بل وجراهم على
 الترف الذي يكرهه الله ورسوله كان فيمن خرج مع الحسين من بنى
 هاشم اطفال مقرطون باللؤلؤ كما ذكر لك ابن
 كثير (ج/٨ ص/١٨٦) وجراهم على الادلال على الناس والتعاضم
 والتكبر بذلك. فكان من آثار هذه فى نفس بنى هاشم وفى الناس شر
 كثير وضلال مبين وهذا رسول الله صلعم يقول لهم ولا بنته ام
 الحسين: يا عباس يا عم محمدا يا صفيه عمة محمدا يا فاطمة بنت
 محمدا اعملوا فلن اغنى عنكم من الله شيئا فجزى الله رسوله خير
 الجزاء عن هذه النصيحة لامته ولا سرتهم وغالب الظن: ان هذا الادلال
 بالنسب والاغتراء بالسيادة والشرف الذى زعموه موروثا: هو كان
 السبب الاكبر فى نكبة الحسين وفى الفتنة لمسلمين هذه الفتنة

الکبری بمقتل الحسین وکان امراللہ قدراً مقدوراً. ورضی اللہ عن الحسن فی صافته وحکمتہ ورشدہ فی سدباب الشر علی المسلمین يدل علی انه لم یکن من المغرورین بالنسب وانما کان من المستمسکین اشد الاستمساک برسالة جدہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (۱)

”اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہؓ وعلیؓ وعبیدہؓ کے فضائل سے سارے بنی ہاشم اور ان کے بیٹوں پوتوں کا بھی صاحب فضائل ہونا لازم سمجھا جاسکتا ہے؟ کیا فضیلت اور نیکوکاری بھی ایسی چیزیں ہیں جو وراثت میں وارثوں کو مال و ملک کی طرح ملا کریں؟ تو پھر وہ کہاں جائے گا جو ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے کلام پاک میں کہ ”میں تمہیں سب انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ تو ارشاد ہوا کہ ان سے جو لوگ ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ پورا نہ ہوگا۔ (۲-۱۲۴) اور انھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ہم نے ابراہیمؑ کو اور اسحقؑ کو برکتیں دیں اور ان کی اولاد میں کچھ نیک کردار ہوئے اور کچھ اپنی جانوں پر آپ کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہوئے (۳۷-۱۱۳) اور پھر پسر نوح کو خبر دی گئی جس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں شفقت پداری کا جوش ہوا تھا اور اپنے بیٹے پر ترس کھانے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جس بات کا تجھ کو علم نہیں اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کریں میں تجھ کو جاہلوں میں شامل ہونے سے باز رہنے کی نصیحت کر رہا ہوں۔ (۱۱-۴۶) اور پھر ابولہب بھی تو بنی ہاشم ہی سے تھا اور ابو طالب بھی اپنے مشرک باپ عبدالمطلب کے دین پر مرے.....

شرافت و فضیلت اور صلاح و تقویٰ وراثت کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ہر شخص کو اس کے علم و ایمان و عمل و استقامت کے مطابق ملتی ہیں مگر کچھ بنی ہاشم

اپنے زعمِ باطل کی وجہ سے بڑے غرورِ نفس میں پڑ گئے جو زعمِ غلط انھوں نے اپنی ذات کے لیے اپنے دماغوں میں پیدا کر لیا یا لوگوں نے ان کے متعلق اپنے دماغوں میں پیدا کر لیا ہے کہ صرف نسبی تعلق (جو اُن کا رسول اللہ ﷺ سے ہے) ان کی شفاعت کے لیے کافی ہے اور فقط نسب ہی ان کو سب باتوں سے مستغنی کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہتیرے بنی ہاشم کو علم و عمل کی طرف سے بے پروائی سی ہو گئی اور وہ جری اور دلیر ہو گئے۔ علم و عمل کی طرف سے بے پروائی پر یہاں تک کہ وہ عیش و عشرت پر اتر آئے جس کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اس حد تک کہ حضرت حسین کے ساتھ ایسے بچے نکلے جو کانوں میں موتیوں کے آویزے ڈالے ہوئے جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ (دیکھو ج ۸، ص ۱۸۶) اس پر دلیر کر دیا تھا ان کو اس خیال نے کہ وہ عام لوگوں سے اپنے کو بڑا اور صاحبِ عظمت سمجھتے تھے۔ اس نسبی تعلق کی بدولت اور ان کے تکبر اور غرور کے باعث بنی ہاشم اور عام لوگوں کے درمیان دلوں میں سخت قسم کا کھوٹ پیدا ہو گیا تھا۔ اور دونوں فریق کے کچھ افراد گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے تھے مگر دیکھو رسول اللہ صلعم بنی ہاشم اور اپنی صاحبزادی حسین کی ماں سے فرماتے تھے: اے عباس محمد کے چچا! اور اے صفیہ محمد کی پھوپھی اور اے فاطمہ محمد کی بیٹی، عمل کرو عمل۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمھارے کچھ کام نہیں آسکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس نصیحت کی بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے جو انھوں نے اپنی اُمت اور اپنے خاندانوں دونوں کو عطا فرمائی۔ اور گمانِ غالب یہی ہے کہ یہ نسب پر بھروسہ اور اپنی سیادت و شرافت کا غرور ہی تھا جس کو ان لوگوں نے موروثی قرار دے لیا تھا۔ یہی سب سے بڑا سبب تھا حضرت حسین کے مصیبت میں پڑنے کا اور عام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ایمانی آزمائش مقصود ہے حضرت حسین کے قتل کیے جانے میں

اور یہی تقدیر الہی تھی جو ہو کر رہی۔

اللہ تعالیٰ حضرت حسن سے راضی رہے کہ ان کی دوراندیش اور حکیمانہ سوجھ بوجھ نے مسلمانوں کے سامنے ساری خرابیوں کا دروازہ بند کر دیا تھا اور یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ نسبی فخر کے فریب میں مبتلا نہ تھے اور اپنے مانا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ہدایت کی ڈوری کو بہت مضبوط طور سے پکڑے ہوئے تھے۔“

خروج و بغاوت

عربی زبان کے یہ دونوں لفظ سرکشی و مقابلہ پر آجانے کے معنی میں عام طور سے مستعمل ہیں خواہ یہ سرکشی حق کے مقابلے میں ہو یا باطل کے۔ بلند ترین جذبہ حب الوطنی و خدمت ملی کے تحت ہو یا پست ترین مطلب برآری کی غرض سے، رائج الوقت آئینی نظام کی اصلاح یا شکست آئین کے مقصد سے ہو یا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ایسے تمام اقدامات کو خروج ہی کہا گیا ہے۔

حضرت حسینؑ کا اقدام سیاسی انقلاب پیدا کر کے اپنی حکومت قائم کرنے ہی کی غرض سے تھا اس لیے خروج سے تعبیر کیا گیا ہے اور خود انھی کے عزیزوں مخلص دوستوں اور صحابہ کرام نے جن کے بعض اقوال اسی کتاب میں دوسری جگہ نقل ہیں ان کے اقدام کو خروج ہی کہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک شیعہ مؤرخ و نساب نے جناب عمر بن علی کے حالات میں بیان کیا ہے کہ حضرت حسینؑ نے اپنے ان بھائی سے خروج میں ساتھ دینے کو کہا مگر انھوں نے ساتھ نہ دیا۔

قد دغاه الی الخروج فلم یخرج۔^(۱)

یہ بات بھی واقعات سے ثابت ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی یہ خواہش اُن کو عرصہ سے تھی موقع مناسب کے منتظر تھے۔ ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی صلح جو یا نہ پالیسی سے متفق نہ تھے مگر اُن کے دباؤ سے حضرت معاویہؓ سے بالآخر بیعت کر لی تھی۔ عراق

کے مفسدین اُن کے ان خیالات سے بخوبی واقف تھے اور وقتاً فوقتاً ورغلاتے رہتے تھے۔ حضرت معاویہؓ کو ایک مرتبہ جب اس کی اطلاع ملی تو اُنھوں نے حضرت حسینؓ کو مراسلہ بھیجا جس میں لکھا تھا:

”تمہارے بارے میں مجھے ایسی خبریں ملی ہیں جو اگر صحیح ہیں تو کچھ بعید نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تم خلافت کے لیے جدوجہد کی خواہش ترک کر چکے ہو۔ اگر یہ خبریں غلط ہیں تو تم بڑے ہی خوش نصیب ہو..... حسین! اللہ سے ڈرتے رہو، مسلمانوں میں پھوٹ نہ ڈالو اور انھیں خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلو۔“ (بلاذری)

حضرت حسنؓ کی وفات کے بعد کو فی مفسدین کو تحریص و ترغیب کا پھر موقع مل گیا۔ اس مضمون کی تحریرات بھیجنے لگے کہ اگر اس امر (خلافت) کے طلب کرنے کی آپ کو خواہش ہے تو ہمارے پاس پہنچ جائیے۔ ہم نے اپنی جانوں کو آپ کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ حضرت حسینؓ نے جواب میں لکھ بھیجا کہ تم لوگ اُس وقت تک اپنے گھروں میں چپ چاپ بیٹھے رہو جب تک یہ معاویہؓ زندہ ہیں اگر ان کا وقت آگیا تو دیکھا جائے گا تم بھی سوچنا اور ہم بھی سوچیں گے (اخبار الطوال ملخصاً) چنانچہ یہ وقت جب آگیا سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ گورنر مدینہ کو چکمہ دے کر اور سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق یہ اور ابن الزبیرؓ کہ دونوں بعد میں طالب خلافت ہوئے، مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ وہ تو خانہ کعبہ میں جا بیٹھے اور حضرت حسینؓ اپنے چچا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس مقیم ہوئے جو اُس وقت ہاشمی خاندان کے سربراہ تھے۔ ان حالات میں امیر المومنین یزیدؓ نے جن پر بحیثیت حکمران خلیفہ کے انقلابی اور تخریبی تحریک کو روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی پوری ذمہ داری عائد تھی اول تو اپنے طبعی حلم و کرم سے افہام و تفہیم کی کوشش کی۔ حضرت ابن عباسؓ کو مراسلہ بھیجا جو پہلے بھی نقل ہوا ہے اور ناسخ التواتر کے شیعہ مؤلف نے بھی درج کیا ہے۔ اس میں امیر المومنین نے حضرت حسینؓ کے پاس عراق کے لوگوں کے زیادہ آنے جانے اور خروج پر آمادہ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آپ چونکہ

ان کے خاندان کے بزرگ اور سردار ہیں، انھیں سمجھائیے اور اُمت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش سے باز رکھیے۔

حضرت ابن عباسؓ نیز حضرت ابن عمرؓ دوسرے صحابہؓ اور خود اُن کے بھائی حضرت محمد بن الحنفیہؓ نے جس جس طرح انھیں سمجھایا، خروج سے روکنے کی کوششیں کیں اُن کا ذکر آچکا ہے۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ صحابی رسول اللہ ﷺ نے اُن سے فرمایا تھا: اتق اللہ فی نفسک والزم بیتک ولا تخرج علی امامک (البدایہ) یعنی اپنے دل میں اللہ سے ڈرو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور اپنے امام کے خلاف خروج مت کرو۔ امام سے مراد ان صحابی رسول کے نزدیک امیر المومنین یزیدؓ سے تھی جن کی بیعت خلافت کئی مہینے پہلے ہو چکی تھی اور یہی صحابی اس حدیث کے راوی بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دو خلیفوں کے لیے بیعت ہو تو اس دوسرے کو (یعنی جس کی بعد میں بیعت لی جائے) قتل کر دو۔

اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد رجب ۶۰ھ میں امیر یزیدؓ جو چند سال قبل سے ولی عہد تھے۔ سریر آرائے تخت خلافت ہوئے اُس کے پانچ مہینے کے بعد حضرت حسینؓ نے مکہ معظمہ سے اس حالت میں خروج کیا تھا کہ سوائے اپنے چند نو جوان عزیزوں کے صحابہ و تابعین میں سے فرد واحد بھی نہ اُن کے ساتھ ہوا اور نہ اُن کے موقف کی کسی نے موافقت کی۔ اس سے واضح ہے کہ صحابہ کرام نے خروج سے منع کرنے اور روکنے کی غرض سے احکام شریعت کی متابعت میں کیا کچھ نصیحتیں اُن کو نہ کی ہوں گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے رسالہ ”رأس الحسین“ کے حاشیہ کی مندرجہ ذیل عبارت میں حضرت حسینؓ کی اپنے مخلصین کے نصائح سے بے اعتنائی برتنے اور اُس کے افسوس ناک نتائج کا حقیقت پسندانہ بیان ہے جو قابل توجہ ہے۔

”ولقد کان للحسین عن کل ذلک مندوحة اذا هو قبل نصح ابن

عباس وابن عمر وأخيه محمد بن الحنفية ‘ وغيرهم ممن نصحه

الأبناء المخلصين بعدم الخروج من مكة ‘ وقد قال جده صلى الله

عليه وسلم ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)) وهو يعلم أنه قد سبق من أهل العراق الغدر بأبيه ، وعرف منهم ذلك أخوه الحسن رضى الله عنه ، فاعتزلهم ، وأراح المسلمين من هذه الفتن ، وحقن دماءهم ، ولكن الحسين غلبه الشباب والادلال بالنسب والخديعة بالشيعة ، وعدم التمرس فى سياسة الحياة العملية التجريبية ، والأغرار الذين كانوا معه من اخوة مسلم بن عقيل الذين أعماهم عصبية الجاهلية والحرص على الأخذ بثار مسلم بن عقيل ، كل ذلك غلب الحسين على الرشد والحكمة ، فزج بنفسه وبمن معه من شباب بنى هاشم فى الأخطار التى أهلكتهم ، ولم يكن شىء من كل ذلك يرضى الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً . وما كان يسمع يزيد ولا عبيد الله بن زياد ، والفتن تموج بالجزيرة ، قلب العالم الاسلامى ، ودماء صفيين لا تزال تلمح بالفتنة ، ما كان يسعهم الا ما كان ، ولو أن الحسين أو غيره من بنى هاشم كان مكانهم ما وسعه الا ما وسعهم ، ولقد كان من بنى العباس مثل ما كان من يزيد و عبيد الله بن زياد وأشد ، ولم ير الناس صنيعهم بالعين التى رأوا بها صنيع يزيد و عبيد الله بن زياد ، لهوى غلب ، أو اتقاء لسخط العامة ، ورغبة فى رضاهم ، أو لعاطفة تحكمت بغير بصيرة ولا عدل. فكان من ذلك التجافى عن النصفة ، والميل عن وزن الأمور بالقسطاس المستقيم . ولو قام الناس بالقسط. كما أمر الله ، لخدمت نيران تلك الفتن العمياء التى طالما حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم ، والتى يصطلى المسلمون الى اليوم بنارها ، ولا يتشجعون أن يطفئوها . ولا حول ولا قوة الا بالله“ (١)

”اور حسینؑ کو ان تمام باتوں سے بے پروائی و بے اعتنائی سی تھی کہ وہ ابن عباسؑ و ابن عمرؓ اور اپنے بھائی محمد بن الحنفیہؑ کی نصیحتوں کو قبول کرے جو ان دانش مند مخلصین نے ان کو کی کہ مکہ سے خروج نہ کریں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ جب دو خلیفوں کے لیے بیعت ہو تو اُن میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ اور وہ جانتے تھے کہ اہل عراق سے اُن کے والد کے ساتھ بے وفائی ہو چکی ہے اور ان کے بھائی حسن بھی اس بات کو جانتے تھے اسی لیے انھوں نے عراقیوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچالیا اور باہمی خونریزی نہ ہونے دی لیکن حسینؑ پر جوانی اور نسبی غرہ اور شیعوں کا فریب غالب آ گیا تھا اور پھر عملی زندگی کی سیاست سے ناواقفیت اور ناتجربہ کاری بھی تھی۔ ان سب پر بالا یہ بات تھی کہ ان کے ساتھ مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے ان کو مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لینے کے خیال نے حمیہ جاہلیہ کے جذبات اُبھار کر اندھا کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں حسینؑ کی مصلحت اندیشی و ہدایت کوشی پر غالب آ گئیں۔ آخر انھوں نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی بنی ہاشم کے کچھ نو جوانوں کو خطرناک حالت میں ڈال دیا جس نے ان سب کو ہلاکت تک پہنچا دیا۔ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہ تھی جو رضائے الہی و خوشنودی رسول کا باعث سمجھی جاسکے لیکن تقدیر الہی یوں ہی تھی جو ہو کر رہی۔ اور یہ بات یزید اور عبید اللہ بن زیاد کی وسعت سے باہر تھی کیونکہ فتنہ و فساد کے طوفان جزیرے (عراق) میں، عالم اسلامی کے قلب میں موجیں مار رہے تھے۔ صفین کی خونریزیاں فتنوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ جو کچھ ہوا اس کے سوا ان کی وسعت میں اور کچھ نہ تھا اور اگر حسینؑ یا کوئی بھی بنی ہاشم میں سے ان لوگوں کی جگہ ہوتا اس سے بھی وہی ہوتا جو ان سے ہو سکا۔ چنانچہ بنی عباس سے وہی کچھ ہوا جیسا کہ یزید اور عبید اللہ

بن زیاد سے ہوا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت مگر لوگ بنی عباس کی کارروائیوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے یزید اور عبید اللہ بن زیاد کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ محض غلبہ ہوئے نفس کے سبب سے یا عوام کی ناراضی کے ڈر سے اور عوام کو خوش کرنے کے لیے یک طرفہ غلو اور میلان طبع کی وجہ سے جو انہوں نے بغیر بصیرت اور عدل و انصاف کے پیدا کر لیا ہے۔ درحقیقت یہ انصاف و دیانت سے رُوگردانی اور واقعات و امور کو صحیح ترازو پر تولنے کے خلاف ہے۔ اور اگر لوگ واقعی حکم انہی کے مطابق انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان اندھے فتنوں کی آگ ضرور بجھ جائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا اور جن فتنوں کی آگ آج مسلمانوں کو جھلسا رہی ہے مگر لوگ اس کے بجھانے پر کمر بستہ نہیں ہوتے۔ حق کو قائم رکھنے اور باطل کو اکھیڑ پھینکنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔“

مورخین نے خود حضرت حسینؑ ہی کے بعض اقوال درج کیے ہیں جن سے ثابت ہے کہ حسی و نسبی علوئے مرتبت کی بنا پر خلافت کا دوسروں کے مقابلہ میں وہ اپنے آپ کو زیادہ حق دار سمجھتے تھے۔ مندرجہ بالا عبارت میں الادلال بالنسب (نسب پر فخر) سے اسی جانب اشارہ ہے۔ امیر یزیدؑ نے بھی ان کے واقعہ پر اظہار تأسف کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا تھا کہ حسینؑ نے اپنے بزرگوں کے نام لے کر میرے ماں باپ اور میرے جد پر فوقیت جتائی تھی سو حال اس کا یہ ہے کہ ان کے اور میرے والد کے تنازعہ کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو گیا تھا اور دنیا جانتی ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوا تھا۔ والدہ ماجدہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں ان سے میری ماں کو نسبت ہی کیا پھر جد مادری تو ان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں اور میری جان کی قسم جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جانتا ہے کہ سب انسانوں سے بے عدیل و بے نظیر ہیں، رہا اُن کا یہ قول کہ انا خیر منہ و احق بهذا الامر (یعنی میں یزید سے برتر ہوں اور اس امر خلافت کا زیادہ حقدار ہوں) تو یہ اللہ کی

دین ہے وہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے۔ تو یتى الملك من تشاء۔ (الخضرى)
ابتدائی اوراق میں احادیث نبوی اور احکام شرعی کی رو سے یہ بیان ہو چکا ہے کہ
منصب خلافت کے لیے جس فرد ملت کی اول بیعت ہو جائے خواہ نسباً کمتر ہی کیوں نہ ہو اس
کے مقابلہ میں خروج کا اور دعوے خلافت کا کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا خواہ وہ نسباً و حسباً کیسا
ہی افضل کیوں نہ ہو۔ امیر و خلیفہ کی اطاعت اچھا ہو یا برا، ہر حالت میں سوائے معصیت کے
لازم ہے۔ خود حضرت حسینؑ ہی کے والد ماجد نے خارجیوں کے اس قول پر کہ حکومت اللہ کے
سوا کسی کی نہیں، فرمایا تھا:

”وانه لا بد من امیر بر او فاجر (الی آخرہ) یعنی لوگوں کے لیے امیر
(خلیفہ) ضروری ہے خواہ وہ نیکو کار ہو یا فاجر کہ مومن اس کے عہد خلافت میں
اپنا کام کر سکے اور کافر بھی دنیاوی فائدہ حاصل کر سکے اور اللہ اپنی مقررہ مدت کو
پوری کر دے۔ (الی آخرہ)“ (۱)

خلیفہ کے انتخاب میں نسل و خاندان اور حسب و نسب کی کوئی قید نہیں، نہ شریعت نے
کسی کو یہ حق دیا ہے کہ نسبى تفوق کی بنا پر دعوے دار ہو بلکہ خلافت کے لیے خود خواہش مند اور
حریص ہونے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاحکام کے باب میں مَا يُكْرَهُ
مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ:
”إِنَّا لَا نُؤَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ“
”میں اس شخص کو کوئی عہدہ نہ دوں گا جو خود اس کا طالب ہو یا اس کی حرص
کرے۔“

چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ اور حضرت فضل بن عباسؓ کو طلب و خواہش پر آپ نے
عامل مقرر نہیں فرمایا تھا۔ طلب خلافت کی اجازت ہوتی تو ہر طرف سے دعوے دار کھڑے ہو
جاتے اور امت میں تفرقہ و انتشار پڑ جاتا۔ جیسا بعض حضرات کی سیاسی لغزشوں کی وجہ سے

بالآخر یہی سب کچھ ہوا جس کے تلخ ترین نتائج اُمت کو بھگتنا پڑے۔ مثلاً حضرت حسینؑ کے خروج سے جو ملت اسلامیہ میں پہلا اور ناکام خروج تھا تقریباً نصف صدی بعد سے ان کے اور اُن کے برادر بزرگ حضرت حسنؑ کے اخلاف نے قائم حکومتوں کے مقابلہ میں خروجوں کا تانتا باندھ دیا تھا۔ اس کتاب کی دوسری جلد ”تحقیق مزید“ میں حسنی و حسینی نسب کے پینسٹھ (۶۵) اشخاص کے خروجوں کے حالات و واقعات سلسلہ وار پیش کیے گئے ہیں جو اُموی و عباسی خلفاء کے خلاف ہوتے رہے۔ ان سب طالبان خلافت کے دعاوی کا دار و مدار زیادہ تر نسبی تعلیوں اور تفاخر بالآباء ہی پر تھا۔ مگر حصول مقصد میں سب ہی ناکام و نامراد رہے یعنی سریر آرائے خلافت کوئی بھی نہ ہوسکا۔ یہ شاید آنحضور ﷺ کے اس ارشاد کی تعبیر ہی تھی کہ اِنَّا لَا نُؤَلِّي، مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ یعنی جو اس منصب کی حرص رکھتا ہو اس کو مقرر نہیں کریں گے۔ سبائی راویوں نے ہر حکمران اور خلیفہ وقت کو جس نے باغیوں اور خروج کرنے والوں کا مقابلہ کیا اور بغاوتوں کا استیصال کر کے امن و امان بحال کیا، غاصب و جابر و ظالم و فاسق و فاجر کہا اور طالبان خلافت اور باغیوں کی پاکیزگی و تقدیس میں جھوٹی حدیثیں اور مہمل روایتیں گھڑ ڈالیں حتیٰ کہ ۱۶۹ھ میں اولاد حسنؑ میں سے جن لوگوں نے طلب خلافت کے لیے خروج کیا تھا اور وادی فتح قرب مدینہ میں سرکاری فوجی دستہ کے مقابلہ میں مارے گئے، یہ مہمل حدیث و روایت وضع ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مقام فتح پر ہوا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی (گویا اُن کے مارے جانے سے تقریباً ڈیڑھ سو برس پہلے) پھر فرمایا کہ اس جگہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مع ایک جماعت کے قتل ہوگا ان کے کفن اور خوشبو میں جنت سے نازل ہونگی اور اُن کے جسم اُن کی روحوں سے پہلے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ (۱)

اس سے تقریباً نصف صدی پہلے حضرت حسینؑ کے پوتے جناب زید بن علی (زین العابدین) نے امیر المومنین ہشام اُموی جیسے نیک سیرت و حلیم و کریم و پاک باز خلیفہ کے

خلاف کوئی سبائیوں کے ورغلانے سے خروج کیا تھا اور مارے گئے تھے اُن کو ”زید الشہید“ کا لقب دیا گیا۔ پھر اس سے تقریباً چوبیس برس بعد حضرت حسنؑ کے پوتے محمد الارقط بن عبداللہ بن حسن ثنی نے ۱۴۵ھ میں امیر المومنین ابو جعفر المنصور عباسی کے خلاف جو علم و عمل، تقویٰ و طہارت میں ممتاز بڑے فرزانہ و مدبر و منتظم حکمران تھے، مدینہ سے خروج کیا۔ وہی امیر المومنین ہیں جن کے ایماء سے امام مالکؒ نے حدیث کی کتاب الموطاء تالیف کی تھی۔ ابن خلدون اس بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطاء يا أبا عبد الله أنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك وأني قد شغلتنى الخلافة فضع أنت للناس كتاباً ينتفعون به تجنب فيه رخص ابن عباس وشذائد ابن عمر ووطنه للناس توطئة قال مالك فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ. (مقدمه تاريخ ابن خلدون)“

”اور ابو جعفرؒ کا خلافت پر فائز ہونے سے پہلے اور اس کے بعد علم اور دین میں جو مرتبہ و امتیاز تھا وہ مخفی نہیں۔ انھوں نے ہی امام مالک کو کتاب الموطاء کے تالیف کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ابو عبد اللہ! دنیا کے پردے پر اب سوائے میرے اور تمھارے حدیث نبوی کا عالم کوئی باقی نہیں رہا۔ میں تو اس خلافت کے بکھیروں میں مشغول ہوں تم لوگوں کے لیے کتاب تالیف کرو جس سے وہ نفع حاصل کریں۔ اس میں تم ابن عباسؓ کی سی نرمی اور ابن عمرؓ کی سی سختی سے اجتناب کرنا اور لوگوں کے لیے اس کو اچھی طرح روند ڈالو یعنی خوب تحقیق سے لکھو۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ قسم باللہ اسی دن مجھے ابو جعفرؒ نے تصنیف کا فن سکھا دیا۔“

انھی امیر المومنین نے ابن اسحاق سے سیرۃ نبوی تالیف کرائی تھی اور امام ابو حنیفہؒ سے فقہ

کی تدوین و اشاعت علوم کے لیے دارالترجمہ قائم کیا۔ حد درجہ سادہ زندگی بسر کرتے، بیت المال میں سے ایک سبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہ کرتے ولا سمع بالانفاق فیہ من اموال المسلمین (مقدمہ ابن خلدون)۔ ایسے عالم و فاضل متقی و پرہیزگار خلیفہ کے خلاف جن کی خلافت اس عہد کی مثالی خلافت تھی محض نسبی تعلیوں کی بنا پر محمد الارقط نے اپنا حق جتایا اور خروج کیا اور عوام کو دام فریب میں پھانسنے اور جمعیت اکٹھی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ”مہدی“ کہا۔ محمد الارقط کے بجائے ”محمد المہدی“ کہلانے لگے۔ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سرکاری فوجی دستہ کے مقابلہ میں مارے جانے کے بعد ان کی تقدیس میں بھی جھوٹی حدیثیں وضع ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول منسوب کیا گیا کہ میری اولاد میں سے ایک ”نفس ذکیہ“ اس مقام احجاز الزیت پر قتل ہوگا (عمدة الطالب ص ۸۳)۔

غالی راویوں کے وضع کردہ اس لقب کی تشہیر اس شدت سے کی گئی کہ غیر شیعہ اور اچھے پڑھے لکھے لوگ نام کے بجائے ”نفس ذکیہ“ ہی کہنے اور لکھنے لگے۔ محمد الارقط کے اس خروج کے جواز میں جو کھلی بغاوت تھی اور ایسے امیر و خلیفہ کے مقابلہ میں کی گئی تھی جن کی خلافت قائم ہوئے بھی بارہ برس ہو چکے تھے۔

امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ پر یہ بہتان باندھے گئے کہ محمد الارقط کے خروج کی موافقت میں انھوں نے فتوے دیئے تھے اور ابو جعفر المنصور کو غاصب جانتے تھے حالانکہ یہ دونوں ائمہ مذہب امیر المومنین کی سرپرستی میں علمی خدمات انجام دے رہے تھے۔ خود امام ابو حنیفہؒ ہی کیزبانی سُنئے کہ وہ اس خلیفہ کو ”امیر المومنین“ ہی کہتے ہیں جس کے خلاف فتویٰ دینے کا بہتان اُن پر باندھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین ابو جعفرؒ کے پاس گیا انھوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے ابو حنیفہ تم نے علم کن (بزرگوں) سے حاصل کیا۔ (قال ابو حنیفہ دخلت علی ابی جعفر امیر المومنین فقال لی یا ابا حنیفہ عمن اخذت العلم۔ ص ۱۶۴، تاریخ الخمیس)۔

ان کذب بیانیوں پر تفصیلی محاکمہ دوسری کتاب میں کیا گیا ہے یہاں تو حضرت حسینؑ

کے خروج کے سلسلہ میں یہ چند مثالیں اس غرض سے پیش کی گئیں کہ جب حضرات حسین کے پوتوں و پروتوں کی بغاوتوں کو مذہبی رنگ دیا گیا، باغیوں کے فضائل و تقدیس میں حدیثیں وضع ہوئیں اور جن خلفاء اور ان کے عمال نے طالبان خلافت کا مقابلہ کیا انھیں طرح طرح مطعون کیا گیا۔ غاصب و فاجر کہا گیا تو اُس خلیفہ و حکمران کی درگت بنانے میں غالی سبائی راوی کون سی کسر اٹھا رکھتے جس نے خود حضرت حسینؓ کے خروج کو ناکام بنانے اور ذمہ دار حکمران کی حیثیت سے صوبہ عراق سے جہاں فتنوں کے طوفان موجیں مار رہے تھے، شر و فساد دفع کرنے کے لیے عمال حکومت کو احکام جاری کیے تھے مگر جیسا شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اپنے ایک رسالہ الوصیۃ الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ یزیدؓ بن معاویہؓ نے نہ حسینؓ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا نہ اُس پر اظہار مسرت کیا تھا۔

”وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ، وَلَا أَظْهَرَ الْفَرَحَ بِقَتْلِهِ ، وَلَا نَكَّتْ بِالْقَضِيبِ عَلَى ثَنَائِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا حَمَلَ رَأْسَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِلَى الشَّامِ ، لَكِنْ أَمَرَ بِمَنْعِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِدَفْعِهِ عَنِ الْأَمْرِ وَلَوْ كَانَ بِقَتْلِهِ“ (۱)

”اُس نے نہ حسین کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ اُن کے قتل پر خوشی ظاہر کی اور نہ اُن کے دانتوں پر چھڑی ماری اور نہ حسین کا سر ملک شام بھیجا گیا۔ لیکن حسین کو روکنے اور ان کے ارادہ سے باز رکھنے کا حکم دیا تھا خواہ اس میں ان سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔“

لڑائی بھڑائی کی جو صورت پیش آئی اس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ جب حضرت حسینؓ کو فیوں کی نصرت و حمایت سے مایوس ہو کر طلب خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور واپسی کے لیے یا بصورت دیگر کسی سرحدی مقام پر یا خلیفہ یزیدؓ کے پاس جانے کے لیے آمادہ تھے تو گورنر عبید اللہ بن زیاد نے آخر یہ مطالبہ کیوں

کیا کہ پہلے بیعت کر لیں۔ بیعت کا یہ مطالبہ آیا جبر و ظلم کی بنا پر تھا یا آئین و قانون و ضابطہ کے تحت۔ پھر کیوں حضرت حسینؑ نے گورنر کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے جیسا کہا جاتا ہے انکار کیا۔ حالانکہ ابن زیاد سے بیعت خلیفہ ہی کی بیعت تھی۔ کیونکہ وہی خلیفہ وقت کا نائب قائم مقام تھا وہی حاکم مجاز تھا اور اسی خلیفہ نے فتنہ کو مٹانے، امن و امان بحال کرنے اور اُمت کی اس مصلحت کو قائم رکھنے کا ذمہ دار بنایا تھا جس کی جانب حسینؑ کے دانشمندناصحین نے اشارہ کیا تھا۔ قانون کی نظر میں سب یکساں ہیں کوئی شخصیت قانون سے مستثنیٰ نہیں اور نہ کوئی شخص بادعائے عالی نسب قانون سے بالا ہو سکتا ہے۔ حضرت اسامہؓ نے جب مخذومی قبیلہ کی خاتون کے بارے عرض کیا تھا کہ چوری کے جرم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی قومیں اس لیے بھی تباہ ہوئیں کہ اُن میں بڑے لوگ کوئی جرم کرتے تو چھوڑ دیئے جاتے وہی جرم چھوٹے کرتے تو سزا پاتے۔ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اُس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم

اس سلسلہ میں مثلاً فرض کیجیے ہمارے زمانہ میں کوئی پیرزادے اپنے خاندانی مریدوں کے بل بوتے پر مملکت کے کسی علاقہ میں بغاوت کا اقدام کر بیٹھیں اور ناکام رہ کر عزرات پیش کرنے اور اپنی پیرزادگی کا واسطہ دینے لگیں تو اس علاقہ کا کمشنر یا چیف کمشنر جو علاقائی نظم و نسق کا ذمہ دار ہے آیا اُن کو گرفتار کر کے جیل بھیجے گا یا پیرزادگی کا لحاظ کر کے رہا کر دے گا۔

پیش آمدہ حالات کے اعتبار سے گورنر عبید اللہ بن زیاد کا یہ مطالبہ کہ حسینؑ اول بیعت کر لیں جائز اور ہمدردانہ مطالبہ تھا اور سیاسی و وقتی مصالحوں کے لحاظ سے یہی مناسب اور ضروری تھا کیونکہ گورنر کے ہاتھ پر بیعت کر لینے سے ایسا واضح اور بین ثبوت ان کی دست برداری کا ہو جاتا کہ پھر اُن کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی امکان ہی نہ رہتا۔ اور دوسری طرف افسران حکومت کے دلوں میں جو خدشہ تھا کہ مدینہ یا دمشق کے سفر پر اگر ہم اُنھیں جانے دیں مبادا پھر کوئی اقدام از خود یا کوئی ساتھیوں کے اثر سے کر بیٹھیں، بیعت کر لینے سے اس خدشہ کا بھی ازالہ ہو جاتا۔ بہر حال طلب خلافت سے دست برداری خواہ غلطی محسوس کر لینے کے بعد کی ہو

یا اس مجبوری سے کہ نصرت و حمایت کا وعدہ کرنے والے ہی منحرف ہو گئے تھے لازمی نتیجہ ان کی دست برداری کا بیعت خلیفہ و التزام جماعت مسلمین ہی ہو سکتا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسینؑ برابر اپنے موقف پر قائم رہے اور بیعت سے منکر، وہ نہیں سمجھتے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت حسینؑ کو کس پوزیشن میں رکھ رہے ہیں۔

لزوم جماعت و اطاعت خلیفہ کے بارے میں متعدد احادیث میں سخت تاکید ہے۔ پچھلے اوراق میں ہم حضرت حسینؑ کے ترک طلب خلافت کے سلسلہ میں کہہ چکے ہیں کہ: ”حسینؑ کی طہارت طینت کی برکت تھی کہ آپ نے بالآخر اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔“ حضرت حسینؑ کی یہ سعادت کبریٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خروج عن الجماعت کے شر سے محفوظ رکھا۔ اسلامی زندگی کا دوسرا نام ہے باہمی اتحاد و اخوت و ائتلاف اور حسب فرمان نبوی ﷺ جو شخص اطاعت امام و خلیفہ سے الگ ہو گیا یعنی بیعت نہ کی اُس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی خواہ ارکان مذہب کا پابند ہی کیوں نہ ہو۔

مورخین نے خود حضرت حسینؑ ہی کے یہ الفاظ متعدد جگہ نقل کیے ہیں کہ:

”اضع یدی فی ید یزید بن معاویہ“

”یعنی میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینے کو موجود ہوں۔“

مگر یہ موقع کیوں نہ آیا اس کی تفصیلات بیان ہو چکیں۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی عصبیت جاہلیہ نے یہ نوبت نہ آنے دی ورنہ واقعات کا دھارا یکسر پلٹ جاتا۔ گورنر عبید اللہ بن زیاد اور دوسرے افسران نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی غلط کارروائی نہیں کی تھی اسی وجہ سے اُن سے نہ کوئی باز پرس ہوئی اور نہ ہونی چاہیے تھی۔ اُس وقت صورت حال یہ تھی کہ عراقی اور کوئی سب حکومت کے ساتھ تھے اور بیعت خلیفہ میں منسلک، معدودے چند سر پھرے جو بغاوت کے سرغنہ تھے خائب و خاسر زاویہ خمول میں جا بیٹھے تھے۔ مملکت کے تمام صوبوں اور صوبوں کے تمام مقامات پر خلیفہ یزیدؑ کی بیعت مکمل و موکد ہو گئی تھی جس پر پورے چھ ماہ کی مدت بھی گزر چکی تھی۔ سینکڑوں صحابہ کرام جن میں بدری صحابہ و اصحاب بیعت

الرضوان جیسی ہستیاں جو درجہ و منزلت میں جناب حسینؑ سے بہت اونچی تھیں اس نوجوان غازی و مجاہد کی بطیب خاطر بیعت کر چکی تھیں جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:

”وَكَانَ مِنْ شَبَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا كَانَ كَافِرًا زَنْدِيقًا، وَتَوَلَّى بَعْدَ أَبِيهِ عَلَى كَرَاهَةٍ مِنْ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ وَرِضًا مِنْ بَعْضِهِمْ، وَكَانَ فِيهِ شَجَاعَةٌ وَكَرَمٌ، وَلَمْ يَكُنْ مُظْهِرًا لِلْفَوَاحِشِ كَمَا يَحْكِي عَنْهُ خُصُومُهُ. (الوصية الكبرى ابن تیمیہ)“

”اور وہ (یزیدؑ) مسلمان نوجوانوں میں سے تھے نہ کافر تھے، نہ زندیق، اپنے والد کے بعد حاکم (خلیفہ) ہوئے جسے بعض مسلمانوں نے ناپسند کیا اور بعض نے پسند کیا۔ ان کی ذات میں بہادری کرم اور مہربانی کی صفات تھیں اور وہ فواحش اور برائیاں ان میں نہیں تھیں جو ان کے دشمن ان سے منسوب کرتے ہیں۔“

ناپسند کرنے والوں میں ایک گروہ تو ان کو فیوں ہی کا تھا جنہوں نے آخر میں حضرت حسینؑ سے انحراف کیا تھا باقی یہ دو بزرگوار تھے جو خود طالب خلافت تھے۔ یعنی حضرت حسینؑ و ابن زبیرؓ ان کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر ہستی مخالف نہ تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیقؓ کا نام اس ضمن میں لینا غلط ہے کیونکہ وہ تو بیعت خلافت سے تین سال پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروقؓ و دیگر صحابہ نے خصوصاً حضرت حسینؑ کے چچا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ساتھ ابتدا ہی میں بیعت کر لی تھی۔ ابن حجر نے فتح الباری میں ان کے موقف کی یوں تصریح کی ہے:

”كَانَ امْتَنَعَ أَنْ يُبَايِعَ لِعَلِيٍّ أَوْ مُعَاوِيَةَ لَمَّا اصْطَلَحَ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَبَايَعَهُ لِابْنِهِ يَزِيدَ بَعْدَ مَوْتِ مُعَاوِيَةَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ“ (۱)

”ابن عمرؓ نے تو علیؓ و معاویہؓ دونوں سے بیعت کرنے سے (فتنہ کے دوران) انکار کر دیا تھا پھر معاویہؓ سے اُس وقت بیعت کر لی جب حسن بن علیؓ سے صلح ہو کر لوگوں کا اُن پر اجماع ہو گیا تھا پھر معاویہؓ کی وفات کے بعد ان کے فرزند یزیدؓ سے بیعت کی کہ اُن پر بھی لوگوں کا اجماع ہو گیا تھا۔“

استخلاف کے علاوہ امیر یزیدؓ کی خلافت پر اجماع اُمت کا ہونا ان کے متفق علیہ و برحق خلیفہ ہونے کا ایسا ثبوت ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ ایک شیعہ مؤلف لکھتے ہیں کہ:

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی یزیدؓ کو خلیفہ برحق جانتے تھے اگر ایسا نہ جانتے تو آپ نہ خود یزید کے ہاتھ پر بیعت فرماتے اور نہ لوگوں سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کراتے۔ اتنے بڑے خلیفہ کے بیٹے اور خود بھی مرد دانا اور فہیم ہو کر ایک فعل لغو کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ یقیناً آپ حضرت یزیدؓ کی خلافت کو ایک باقاعدہ خلافت سمجھتے تھے اور کیوں نہ باقاعدہ سمجھتے جب یزیدؓ کی خلافت حقہ ہونے میں شروط خلافت کی رُو سے کوئی عذر نہیں کیا جاسکتا ہے۔“ (۱)

یہی شیعہ مؤلف مزید فرماتے ہیں:

”خلیفہ منجانب الناس اور خلیفہ من جانب اللہ کی کھلی مثال یزید اور جناب امام حسینؓ ہیں۔ بلاشبہ دونوں ایک دوسرے کے ہم عصر خلیفہ تھے گر ایک کو خلافت من جانب الناس اور دوسرے کو منجانب اللہ حاصل تھی۔ یزید شروط خلافت کے ساتھ خلیفہ قرار پایا تھا اسی لیے خلافت منجانب الناس تھی۔ جناب امام حسینؓ رسول اللہ کے خلیفہ عصمت کی بنیاد پر تھے اس لیے آپ کی خلافت منجانب اللہ تھی۔“ (۲)

لیکن مؤلف موصوف نے یہ نہ بتایا کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ نے لوگوں کے

(۱) مصباح النظم، ص ۱۳۷، مطبوعہ اسٹیٹ پریس راپور

(۲) مصباح النظم، ص ۲۲۳، مطبوعہ اسٹیٹ پریس راپور

منتخب کیے ہوئے خلیفہ کے خلاف خروج کیوں کیا اور کیوں کامیاب نہ ہوئے۔ صحابہ کرام نے اور اُن بزرگواروں نے جو اللہ کے کلام ”والذین معہ“ کے مصداق تھے یعنی بدری صحابہ و اصحاب بیعت الرضوان نے نیز تابعین عظام و جمہور اُمت خصوصاً اُن کے قریبی عزیزوں نے ”خلیفہ منجانب اللہ“ کا ساتھ کیوں نہ دیا اور کیوں خروج سے منع کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بزرگواران ”خلیفہ منجانب اللہ“ نہیں سمجھتے تھے۔ جیسا خود مؤلف موصوف نے ہی لکھا ہے کہ:

”اہل سنت کے عقائد کی رُو سے جناب امام حسین نہ خلیفہ رسول تھے نہ امام وقت اور نہ معصوم۔ آپ کی جنگ آزمائی یزید کے مقابلہ میں خروج تھی اور اسی لیے آپ کی ہلاکت شہادت نہیں مانی جاسکتی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ خرج الحسين فقتل عن سيف جده۔“ (۱)

اسی سلسلہ میں نواب صدیق حسن خان کی کتاب حجة الکرامۃ سے یہ عبارت بھی نقل کی ہے کہ:

”بیعت برائے یزید گردید و بود پس حسین بروے باغی شد۔ زیرا کہ کسان بسیار اقدام بر بیعت دے اختیار کردند و باوجود استخلاف این چنین بغاوت کہ حسین کرد شرط نہ باشد و شک نیست کہ پدرش معاویہ خلیفہ برحق بود۔“ (۲)

”یزید کے لیے بیعت (خلافت) ہوگئی تھی لہذا حسین نے ان پر بغاوت کی کیونکہ بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور ان کے والد نے ان کو ولی عہد بھی کیا تھا باوجود استخلاف کے ایسی بغاوت جو حسین نے کی جائز نہ تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے والد معاویہ خلیفہ برحق تھے۔“

اپنی کتاب مصباح الظلم کے آخری صفحات پر یہ شیعہ مؤلف صاف طور سے لکھتے ہیں کہ:

(۱) مصباح الظلم، ص ۱۴۴، مطبوعہ اسٹیٹ پریس راولپور

(۲) ص ۱۴۴، ایضاً

”خلافت شیخین یعنی خلافت حضرت ابوبکر و خلافت حضرت عمر کو حق مان کر کوئی تنفس نہ امام حسینؑ کی شہادت کو شہادت مان سکتا ہے نہ امام حسینؑ کی عزاداری یا ہمدردی کا استحقاق رکھتا ہے۔۔۔ سچ ہے کہ اگر سقیفہ کا معاملہ ظہور میں نہیں آتا تو کر بلا کا واقعہ بھی ظہور میں نہیں آتا۔ لاریب کر بلا کا واقعہ سقیفہ کے معاملہ کا ایک فطری نتیجہ ہے۔

چہ خوش فرمود شخصے ایں لطیفہ
کہ کشتہ شد حسین اندر سقیفہ

.....الحق خلافت شیخین اور شہادت امام حسینؑ بلا گفتگو علت و معلول کی نسبت رکھتی ہے اور دونوں ایسی شے ہیں کہ ان میں سے ایک کا ارادت مند دوسرے کا منکر ہو۔ ناممکن ہے کہ شخص واحد دونوں کی حقیقت کا اعتراف رکھے۔ خلافت اگر ہے شہادت نہیں شہادت اگر ہے خلافت نہیں۔ بنی ہاشم (یعنی حسین و اولاد حسنین۔ م) ہر خلافت میں اپنا اور اپنے دشمنوں کا خون بہاتے رہے۔ ظاہراً اسلام کی تاریخ خروج بنی ہاشم سے بھری نظر آتی ہے ان سب خروجوں کا منشا وہی طلب حق تھا اور یہ حق وہی حق تھا جسے بنی ہاشم اجماع بنی سقیفہ کے ہاتھوں کھو بیٹھے تھے اور جس کے کھوئے جانے کے باعث حضرت عمرؓ ہوئے۔“ (۱)

واقعہ کر بلا کو اجماع سقیفہ کا فطری نتیجہ قرار دینے سے مقصد وہی ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے فرمایا ہے کہ:

”وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ إِذْ ذَٰكَ يَتَكَلَّمُ فِي يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَلَا كَانَ الْكَلَامُ فِيهِ مِنَ الدِّينِ، ثُمَّ حَدَّثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَشْيَاءُ فَصَارَ قَوْمٌ يُظْهِرُونَ لَعْنَةَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَرَبِّمَا كَانَ غَرَضُهُمْ بِذَلِكَ التَّطَرُّقَ إِلَى لَعْنَةِ غَيْرِهِ“ (۲)

”اور اس وقت (یعنی واقعہ کربلا سے پہلے) بھی یزید بن معاویہ کی ذات کے بارے میں کوئی لفظ نہ زبان پر لاتا تھا اور نہ ان کی دینی حالت کے متعلق کچھ کلام کرتا تھا مگر اس کے بعد بعض واقعات ظہور میں آئے کہ ایک گروہ یزید بن معاویہ پر لعنت کا اظہار کرنے لگا اور اس سے مقصد زیادہ تر یہ تھا کہ یزید کی آڑ لے کر دوسروں پر لعنت کی جائے۔“

شیعہ مؤلف نے خلافت پر علیؑ و اولاد علیؑ کے حق و استحقاق کا جو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی کے حصول کی خاطر انھوں نے بار بار اپنا اور دوسروں کا خون بہایا تھا۔ محدث دہلوی نے اس سلسلہ میں کہا ہے کہ: تقدیر الہی ہی میں یہ بات مقرر تھی کہ علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد تا دامن قیامت کسی طرح بھی کامیاب نہ ہوں اور کسی طرح بھی کوئی صورت ان کی خلافت کی جیسی کہ ہونی چاہیے نہ بندھے بلکہ ان میں سے جو کوئی بھی اپنے لیے دعوت دے اور آمادہ جدال و قتال ہو مخدول و مقتول ہو۔ (ازالۃ الخفاء)

یہ سب تاریخی واقعات ہیں مگر شیعہ لٹریچر میں اس محرومی کی ابتدا حضرت علیؑ سے کر کے تمام تر ذمہ داری حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ پر ڈالی گئی ہے اور طرح طرح کے بہتان باندھے گئے ہیں۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ علیؑ سے زبردستی بیعت لینے کے لیے عمرؓ و خالدؓ ان کے گلے میں (معاذ اللہ) رسی باندھ کر اس طرح گھسیٹ رہے تھے کہ فاطمہؓ سر پر عبا ڈالے اور حسن و حسین ننگے سر ننگے پاؤں روتے پٹتے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ (از حد حیدری)

بدست عمر یک سر ریسماں دوم در کفِ خالدِ پہلواں
برآمد دنبال شیر خدا عبا بر سر افگندہ حیر النساء
حسین و حسن در خروش آمدہ برہنہ سر و پا و حیرت زدہ

یہ اور اسی قسم کے صدہا بہتان تراشے گئے جب بعد رسول اسلام کی بزرگ ترین ہستیوں کی بدگوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہو تو معاویہؓ و یزیدؓ اور دوسرے خلفائے اسلام پر جنھوں نے داعیان خلافت کے خروجوں کا مقابلہ کیا تھا سبائی ذہنیت جو گند بھی نہ اُچھالے کم

ہے۔ فتنوں کی آگ تو اسی ذہنیت کی بھڑکائی ہوئی تھی، بقول مؤلف:

”وما هی الا فتنة اليهود والرفضة اعداء الله واعداء يینه اتخلوا من مقتل

الحسين طنبور يترغون يقدمون عليه بما يوحى اليهم الشيطان ليزيد

واناء العدا والفرقة والشربين المسلمين انتقاداً“ (۱)

”اور یہ (قتل حسین) تو صرف یہودیوں اور رافضیوں کا فتنہ تھا جو اللہ اور اس

کے دین کے دشمن تھے۔ انھوں نے ہی قتل حسین کے متعلق طنبورے پر اشعار

لگائے جو شیطان نے ان کے خیال میں القا کیے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ

مسلمانوں میں دشمنی فرقہ بندی اور شر و فساد کی آگ کو زیادہ بھڑکائیں۔“

مندرجہ بالا عبارت میں صاف اشارہ سبائی و ویلمی و مجوسی روافض کی جانب ہے۔ ان

ہی میں معز الدولہ ویلمی تھا جو ماتم حسینؑ کا اصلی بانی تھا۔ یہ بدعت اُسی نے واقعہ کربلا کے تین

سو برس کے بعد ۳۵۲ھ میں بطور سیاسی اشتہار بازی (Stunt) کے ایجاد کی تھی۔ حضرت

حسینؑ نے نسبی و خاندانی دعویٰ سے بے جا و بے محل خروج کرنے میں بقول مؤرخ الخضری

(ص ۱۳۵) عظیم ترین غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ ان کی اس غلطی کا صحیح اندازہ حقیقی علم برداران

دعوت محمدیہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ آپ کے رفقا کے طرز عمل سے ہوتا ہے جنھوں نے

اس خروج کو اس درجہ ناجائز سمجھا کہ ان سینکڑوں بزرگوں میں کسی ایک نے بھی موافقت نہ

کی۔ اور احکام شریعت کی متابعت میں خلیفہ وقت کے ساتھ رہے اور قائم خلافت کے مؤید و

طرف دار فائز انھم اکثر صحابہ نوابع یزید ولم یروا الخروج علیہ موجودہ دور تحقیق و

ریسرچ میں ناجائز خروج کی پردہ پوشی کے لیے مناقب کی مبالغہ آمیز وضعی اور جھوٹی حدیثیں

اور روایتیں اپنا وزن کھو چکیں اور یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ طلب حکومت کے ان

خروجوں نے جس کا سلسلہ حضرت حسینؑ کے خروج سے شروع ہو کر ان کی اولاد میں تین

صدیوں تک جاری رہا، وحدت اسلامی کا شیرازہ منتشر کر دیا جن کی تفصیلات ہماری دوسری

کتاب میں ملاحظہ ہوں۔ وہ کربلا کا خروج ہو یا وادی فتح کے نتائج و اثرات بد کے اعتبار سے یکساں تھے بقول یہ کہ:

ملت میں پھوٹ پڑتی ہے ہر کربلا کے بعد

مثنوی مشتمل بر تاریخ طبع کتاب

از قلم علامہ تمنا عمادی صاحب مقیم ڈھاکہ

آن صاحب علم و فضل و خبرت محمود احمد ، زعیم ملت
واقف ز سیر ، خبر از انساب مفتوح برا و ز علم ہریاب
در حق گویش پیش و پس نیست ترساں ملام ہیچ کس نیست
بنوشت کنوں بہیں کتابے برداشت ز روئے حق نقابے
کردہ رخ اختلاف اسلاف از گرد و غبار افترا صاف
غٹ راز سمین جدا نمودہ ہر عقدہ بستہ را کشودہ
در صدق بیان رضائے حق دید وز لومتہ لائمان نہ ترسد
اللہ اللہ! عجب کتابے است ہر صفحہ تو کوئی آفتابے است
چوں مژدہ طبع اوشنیدم گلہاز ریاض شکر چیدم
پس دل سنہ طباعتش خواست وز خوض حریم فکر آراست
برخواند سروش غیب ناگہ

حالات مناقشات امة

قطعات تاریخ فارسی

از قلم مولانا مفتی سید حفیظ الدین احمد صاحب تائب مقیم دہلی

مؤلف عالی ذات فضیلت پناہ صاحب جادہ اقبال مولانا محترم محمود احمد عباسی
۱۳۷۸ھ ۱۳۷۸ھ ۱۳۷۸ھ

عجب صحیفہ نوشتہ برنگ یکتائی	تر ابقائے ابد باد درنگو نامی
بیک کرشمہ ربودی طلسم ہفت (۱) صدی	عصائے موسوی آمد قلم بدست تو
چو فاش گشتہ ہمہ افک و زور تاریخی	نہاں پردہ ایام ہیچ راز نماند
چنانکہ فصل خطابت و لحن داؤدی	صریرہ کلک تو در کشف مشکلات قوم
چگونہ پیش رود دعوائے کذب دنی	تراست حجت قاطع ، بدست تیغ قلم
کہ آفریں بکند ہچو حالی و شبلی	نگارش تو عجب طرز داستاں وارد
گل شگفتہ از گلستان عباسی	کمال دانش تو از فیوض حبر (۲) آمد
کشید کلک تو دریدہ کحل بیداری	زمانہ را کہ ز غفلت بخواب در شدہ بود

بجست تائب خستہ چو سال ایں تالیف
چہ خوب آمدہ ، دور خلافت اموی

۱۳۷۸ھ

(۱) ضرورت شعری سے لکھا گیا ورنہ طلسم ہو شر باتو بارہ سو برس سے زیادہ کا ہے۔

(۲) یعنی حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباسؓ جد اعلیٰ مؤلف۔

قطعه تارخ فارسی

از قلم جناب علامہ تمنا عمادی صاحب مقیم ڈھاکہ

آن صاحب علم و فضل محمود کوہست آگہ ز سر سیرت
بنوشت کتاب دبرد بر آورد خوش لمعہ نور از ابر رحمت
صد شکر کہ طبع گشت و برداشت از چشم جہاں غشائے غفلت
شد بے سرار (۱) تیاب سالش
”احوال مناقشات امت“

۱۳۷۸ھ

مشکبار قطعه تارخ

بر جہد تالیف ”خلافت معاویہ و یزید“

۲۰۱۵ بکرمی

از بلندی فکر و لپسند سید خورشید علی

۱۹۵۹ء

محسن حقیقی مہر تقویٰ جے پوری

۱۳۷۸ھ

(۱) بعد تخریجہ یک عدد ۱۳۷۸ھ برمی آید۔

تالیف کرد حضرت محمود نسخہ
 روشن شوند قلب و دماغ از جمال آن
 در جزو دان دل نہند آن را با اشتیاق
 بر ناوپیر ملت اسلام! لازم است
 کاریست با صواب و ثواب است بے حساب
 کز حکمتش علاج دل نکتہ چیں کنند
 نظارہ اش چو از نگہ دور ہیں کنند
 از حرف حرف زینت لوح جبین کنند
 بالاشتراک بر اثرش آفریں کنند
 کارے کہ عالماں پئے تعلیم دین کنند

تاریخ ”با صواب“ بگفتم بہ تہمید
 ایں کار از تو آمد و مروان حسین کنند

۱۳۷۸ = ۹۹ = ۱۲۷۹

علامہ محمود احمد صاحب عباسی امرہوی

قطعات اردو

از قلم علامہ تمنا عمادی صاحب مقیم ڈھاکہ

محمود ہے جن کا نام محمود ہے کام کیا خوب کتاب انھوں نے کی ہے ارقام
پوچھے سنہ طبع تمنا جو کوئی کہہ دو کہ مشاجرات اسلاف کرام
۱۳۷۸ھ

ولہ

کیسی ہے کتاب فی الحقیقت! کہیے! انصاف سے از روئے دیانت کہیے
جو نام ہے، بے بہا وہ تاریخ بھی ہے آپ اس کو ”مشاجرات امت“ کہیے
۱۳۷۸ھ

بے بہا کے (۸) عدد ہیں۔ بے بہا کہنے سے ”مشاجرات امت“ کے (۱۳۸۲) سے
(۸) خارج ہو کر باقی ۱۳۷۸ھ رہ گیا۔

ولہ

تاریخ کی تحقیق بھی ایک کام ہے اہم انسان نہیں ناحق کسی جانب جو ڈھل گیا
گو حضرت محمود نے دکھلا دی رہ حق کیا راہ حق پائے گا وہ ضد پر جو ٹل گیا
اب تم تمنا طبع کی تاریخ یوں لکھو
”لوگوں کے بہتانات کا سب راز کھل گیا“

۱۳۷۸ھ

ولہ

اس کا بھی جاننا ہے فرض ہم پہ صحیح طور سے
بعض سلف کے کچھ دنوں گزرے ہیں کیسے لیل و یوم

پڑھیے اب اس کتاب کو خوب چھپی ہے وقت پر
ہو جائے جلد ہوشیار ، ہیں اگر آپ محو نوم

بغض گر ان سے دل میں ہو، جن کا ہے اتباع فرض
کام کبھی نہ آئیں گے کھوکھلے یہ صلوٰۃ و صوم

ہے بھی یہ شاہکار اس صاحب علم و فضل کا
تھام سکا نہ جس کا ہاتھ لائے بد گھر کا لوم

چاہیے اس کے طبع کا سال جو تجھ کو عیسوی
لکھ دے تمنی حزیں ”ذکر مناقشات قوم“

۱۹۵۸ء

اِنْ كَانَ يَزِيْدُ بِنُ مُعَاوِيَةَ مَغْفُوْرٌ

اللہ کی رحمت پر کسی کا ہے اجارہ؟

بقلم مولانا سہیل عباسی خطیب ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع لائل پور (فیصل آباد)

لَا نَسْلُكَ بِالزَّيْغِ يَمِيْنًا وَّ يَسَارًا
لَنَا مُحِبِّيْنَ غُلَّوْا كَنَصَارَى
لَا تَسْعُ مَرْتِيَّةٌ ذُوْرٌ وَّ رِمَارًا
ہم اہل تسنن ہیں تقیہ نہیں کرتے
تاریخُ بنی الشمس^(۱) لفی الدمر مَضٰی
مردوں کو برا کہیے یہ شیوہ نہیں اچھا
ہم اپنی زبانوں سے تبرا نہیں کرتے
قَدْ قَالَ بِهٖ حُجَّةَ الْاِسْلَامِ غَزَالٰی
لَا نُشْرِكُ بِاللّٰهِ عَلِيًّا بِنْدَاءِ
وَاللّٰهُ مُعَاوِيَةَ لِّلْمُؤْمِنِ خَالِ
السَّبِّ لِعُثْمَانَ لَقَدْ بَسَلَبَ الْاِيْمَانَ
یہ پیش رو لشکر اسلام ہیں دونوں
لَا يَنْقُصُ اِسْمًا وَّ مُسَمًّی وَّ سِمَاتًا

شہِ راہِ تَوَسُّط سے نہیں ہم کو کنار
ہم اُمّتِ وَسْطٰی ہیں یہ مذہب ہے ہمار
سنتے نہیں مرثیہ نہ بربط نہ چکارہ
لَا نَخْتَلِفُ الْقَوْلَ سِرَارًا وَّ جَهَارًا
اولادِ اُمیہ کا چمکتا ہے ستارا
اَنْشَتُمُ الْاَسْلَافَ صِغَارًا وَّ کِبَارًا
اَنْلَفِظُ بِالسَّوِّ مُسْرًا وَّ جَهَارًا
احیائے علوم ان کی ہے قرآن کا سہارا
ہم کو ہے بس اللہ کی رحمت کا سہارا
اصہارِ رسالت سے یہ رشتہ ہے ہمار
قَدْ جَرَّبَ فِی النَّاسِ کَرَارًا وَّ مَرَارًا
عثمانُ وَّ مُعَاوِیَہ فِی الْاَرْضِ اِمَارًا
روشن ہے ابو خالد عادل کا منارا

(۱) بنی عبد شمس بن عبد مناف یعنی بنی اُمیہ

اِنْ كَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ مَغْفُورٌ
 فِي مَغْفِرَةِ الْجَنَدِ حَدِيثٌ وَصَحِيحٌ
 دَکھلاؤ کہ خارج ہے بشارت سے کوئی فرد
 کیوں کرتے ہو انکار حدیث نبوی کا
 بدمستی و رندی کا یہ بہتان ہے واللہ
 اصحاب نبی کا وہ امام اور وہ قائد
 بیعت جو صحابہ ہوئے کیا کہتے ہو ان کو؟
 عَلَّامَةُ مَحْمُودٍ فِي الْاَنْسَابِ اِمَامٌ
 مَا حَقَّقَ عَلَّامَةُ مَحْمُودٍ صَحِيحٌ
 تاریخ سے انکار نہیں کارِ عقیلاں
 اللہ کی رحمت پہ کسی کا ہے اجارا؟
 جس فوج کو قائد نے سمندر میں اتارا
 قد جاءَ حَدِيثٌ مِنْ اَحَادِيثِ بَخَارِ (۱)
 مِنْ قَسْوَرَةِ السُّنَّةِ لِلْأُثْنِ فِرَارًا
 فی محفلہ کانت الاحباب سُکَّارِ
 الْفَاجِرِ وَالزَّانِي وَ الْفِسْقُ جَهَارًا
 مِنْ اَيْنَ اِلَى تَضَرُّونَ فِرَارًا
 تاریخ کی دنیا میں بجا اُن کا نقارا
 تاریخ میں جھٹلا دے کوئی کس کو ہے یارا
 مِنْ يَنْكُرُ لِلْحَقِّ بَلِيدٌ كُحْبَارِ
 من ینکر للحق بلید کحباری

عادت ہے سہیل اپنی کہ مدح علما ہو
 صیفاً و شتاءً و بکلیل و نہاراً

(۱) صحیح البخاری جلد الاول - قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم : اول جیش من اُمتی یفزون مدینة

قیصر مغفور لہم (الحديث))

آگئی لوگوں کے ہاتھوں میں حقائق کی کلید

از مولانا سہیل عباسی خطیب ٹوبہ ٹیک سنگھ، لائلپور (فیصل آباد)

آگئی لوگوں کے ہاتھوں میں حقائق کی کلید
علم کی دُنیا میں ہر سُو غل اُٹھا ہل من مزید
مذہبِ باطل کی اس سے کٹ گئی جبل الوریذ
ہو گئے علامہ محمود احمد بایزید
فوجِ قسطنطین پر صادق ہے جس میں ہے یزید
شہِ رگِ اسلام پر دیتے ہو کیوں ضربِ شدید؟
کر کے تاویلات اور تحریف کی گفت و شنید
کف بلب آمد و غارِ دشمنی در دل خلید
اس حدیثِ پاک سے خارج نہیں ہرگز یزید

مطلع تاریخ پر نکلا ہے گویا ماہِ عید
خوب لکھی ہے کتابِ لا جواب و باصواب
ہو گئی مسدود راہِ لعن و طعن و افترا
مصرعِ پُر لطف ہم نے بھی لکھا ہے اے سہیل
وہ حدیثِ مستند یعنی کہ مغفور ”لہم“
اس حدیثِ مغفرت میں کوئی استثناء نہیں!
موردِ الزام ٹھہراتے ہو، ہم کو دوستو
ہو گئے عاجز دلائل سے تو غصہ آگیا
دوستو! واللہ رب العرش و رب العلمین

ایہا العلماء کفوا عن سباب فی یزید
لا تحیدوا عن صراط الحق عن امرِ سدید
هل لکم برہان ربی من قدیم أو جدید
ایہا الجراح کفوا عن معانید العنید

هل نسیتم ما امرتم لا تسبرا مینا
ثم عن الزام قتل افتراء باطل
ای و ربی حجتی قول النبی المصطفی
حجتی سند البخاری راویا بن عمر

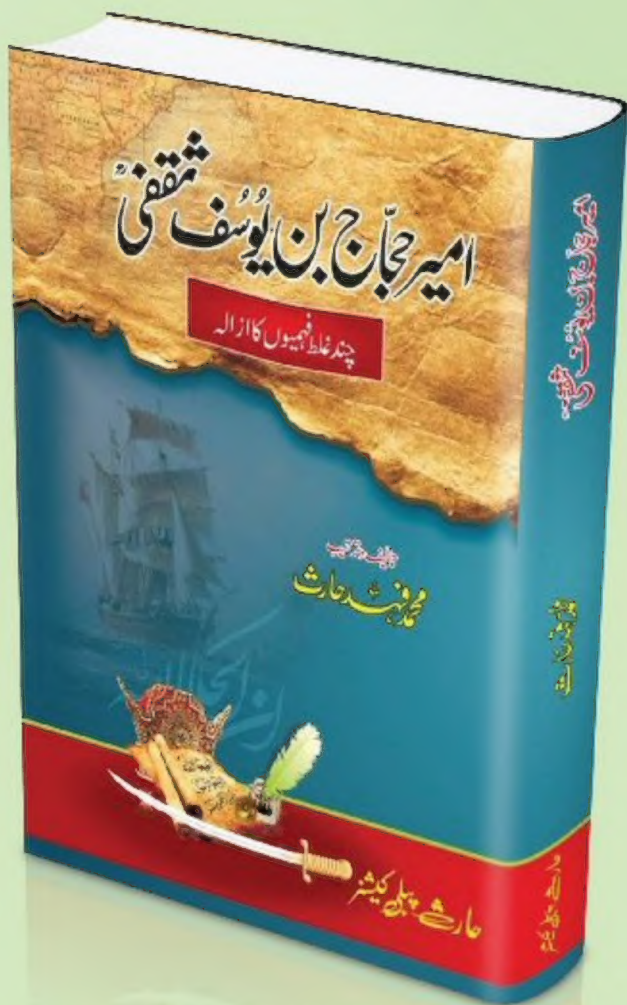
هل لکم افواه صدق أو لکم أذان حق

هل لکم ذوق سلیم بینکم رجل رشیدا

کتابیات

- ۱- آثار الباقیہ البیرونی
- ۲- اتمام الوفا فی سیرۃ الخلفاء النخضر
- ۳- اخبار الطوال ابو حنیفہ الدینوری
- ۴- ازالۃ الخفاء شاہ ولی اللہ
- ۵- الاستیعاب ابن عبد البر
- ۶- اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ
- ۷- الاصابہ فی تمییز الصحابہ
- ۸- الاعلام قاموس التراجم زرکلی
- ۹- البدایہ والنہایہ ابن کثیر
- ۱۰- التنبیہ والاشراف مسعودی
- ۱۱- الروض الانف شرح سیرۃ النبویہ ابن ہشام
- ۱۲- الصارم السدل علی شاتم الرسول ابن تیمیہ
- ۱۳- صنایع الطرف فی تقدّمات العرب
- ۱۴- العقد الفرید بن عبد ربہ
- ۱۵- العواصم من القواصم ابن العربی
- ۱۶- الامامۃ والسیاسۃ الدینوری (انگلش)
- ۱۷- انساب الاشراف بلاذری
- ۱۸- انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا
- ۱۹- انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (انگلش)
- ۲۰- بذل المجہود شرح ابی داؤد
- ۲۱- البیان والتنبیہین جاحظ
- ۲۲- تاج العروس شرح قاموس
- ۲۳- تاریخ اسلام ذہبی
- ۲۴- تاریخ ادبیات عرب کلیمنٹ ہوا (انگلش)
- ۲۵- تاریخ ابن خلدون
- ۲۶- تاریخ الامم والملوک طبری
- ۲۷- تاریخ تمدن الاسلامی جرجی زیدان
- ۲۸- تاریخ تمدن العربی کلین (انگلش)
- ۲۹- تاریخ عرب امیر علی (انگلش)
- ۳۰- تاریخ عرب ہتی (انگلش)
- ۳۱- تاریخ مسلمانان سپین دوزی
- ۳۲- تاریخ عروج وزوال رومۃ الکبریٰ
- ۳۳- تاریخ کعبۃ المعظمہ
- ۳۴- تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی
- ۳۵- جامع ترمذی
- ۳۶- جرنل رائل ایشیاٹک سوسائٹی (انگلش)
- ۳۷- جلاء العیون ملا باقر مجلسی
- ۳۸- جمہرۃ الانساب ابن حزم
- ۳۹- جمہرۃ الخطیب العرب (احمد ذکی صفوت)
- ۴۰- حاضر الاسلامی شکیب ارسلان
- ۴۱- حیات محمد محمد حسین ہیکل
- ۴۲- دی گریٹ امید محمد حارث (انگلش)
- ۴۳- رحلہ ابن بطوطہ
- ۴۴- رحلہ ابن جبیر
- ۴۵- رحلہ الحجاز البیرونی
- ۴۶- سفرنامہ مکہ مدینہ رچرڈ برٹن انگلش

- ۴۷- سنن ابی داؤد
۴۸- سنن نسائی
۴۹- سیرۃ الجلیلہ
۵۰- شرح نہج البلاغۃ ابن ابی الحدید
۵۱- شفا الغلیل للحفاجی
۵۲- صحیح البخاری
۵۳- صحیح مسلم
۵۴- ضمیمہ فہرست مخطوطات عربیہ
مرتبہ سی رجوگین (انگلش)
۵۵- طبقات ابن سعد
۵۶- عرب و مشرق بعید پروفیسر حنین (انگلش)
۵۷- علی و بنوہ ڈاکٹر طہ حسین
۵۸- عمدہ الطالب فی انساب آل ابی طالب
۵۹- غزوات النبی ڈاکٹر حمید اللہ
۶۰- غنیۃ الطالبین البیہانی
۶۱- فتح الباری شرح بخاری
۶۲- فتوح البلدان بلاذری
۶۳- فہرست ابن الندیم
۶۴- کامل الضاعۃ علی المجوسی
۶۵- کتاب الاغانی ابوالفرج اصفہانی
۶۶- کتاب الجرح والتعذیل ابی حاتم الرازی
۶۷- کتاب الذیل علی طبقات الختابلہ
۶۸- کتاب الزہد امام احمد بن حنبل
۶۹- کتاب النحر ابی جعفر محمد
۷۰- کتاب الممالک والممالک الاصحری
۷۱- کتاب الممالک والممالک الاصحری
۷۲- کتاب المعارف ابن قتیبہ
۷۳- کتاب نسب قریش مصعب الزبیری
۷۴- کتاب الممالک والممالک الاصحری
۷۵- کتاب المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ سیوطی
۷۶- لسان العرب
۷۷- لسان المیزان ابن حجر العسقلانی
۷۸- لغت الجوالیقی
۷۹- مجاہد اعظم شاکر حسین نقوی
۸۰- محاضرات تاریخ الاسلام الخضری
۸۱- محمدات مدینہ منگمری راک (انگلش)
۸۲- معجم البلدان یا قوت حموی
۸۳- المعرب للجوالیقی
۸۴- مکتوب مجدد الف ثانی
۸۵- مکتوب شیخ الہند مدنی
۸۶- مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفہانی
۸۷- مقتل ابو مخنف
۸۸- مقدمہ تاریخ ابن خلدون
۸۹- فی اخبار الیمین
۹۰- منہاج السنہ ابن تیمیہ
۹۱- موطا امام مالک
۹۲- میزان الاعتدال ذہبی
۹۳- نسخ التوارخ سپہرکاشانی
۹۴- نزہۃ القلوب حمد اللہ مستوفی
۹۵- وفیات الاعیان ابن خلکان
۹۶- وقعتہ الصغیر نصر بن مزاحم
۹۷- تاریخ یعقوبی ابن واضح
۹۸- راس الحسین ابن تیمیہ
۹۹- مصباح الظلم امداد امام
۱۰۰- الوصیۃ الکبریٰ ابن تیمیہ

مارٹ پبلکیشنز

Email: haris.publications@gmail.com